



ॐ

# बृहदारण्यकोपनिषद् ( सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित )

प्रकाशक-

गीताप्रेस, गोरखपुर

वृ० उ० क-प्र

मुद्रक तथा प्रकारक

घनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

मूल्य ५।।) सादे पाँच रुपये

श्रीहरिः

## प्रस्तावना

यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः ।  
तस्मै मुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

( अष्टावक्रगीता )

आज प्रायः इक्कीस वर्ष होते हैं जय मैंने पहले-पहले बृहदारण्यक उपनिषद्का एक वाक्य सुना था । यह क्षण इस जीवनमें कभी भूल सकूँगा—ऐसी आशा नहीं है । उस समय मैं आगरा कालेजका विद्यार्थी था । एक दिन स्थानीय डी० ए० वी० हाईस्कूलमें कोई उत्सव था । एक श्रोताके रूपमें मैं भी वहाँ बैठा था । मेरे श्रद्धेय बन्धु श्रीधर्मेन्द्रनाथजी शास्त्री, तर्कशिरोमणिका भाषण हो रहा था । उन्होंने याज्ञवल्क्य-मैत्रेयीके प्रसङ्गकी चर्चा करते हुए मैत्रेयीके ये शब्द कहे—

‘येनाहं नामृता स्या, किमहं तेन कुर्याम् ।’ ( २।४।३ )

उस समयसे यह वाक्य मेरा पथप्रदीप बन गया । वैराग्यकी जागृतिके लिये इसकी जोड़का कोई दूसरा वाक्य मैंने सम्भवतः अपने जीवनमें नहीं सुना । इससे अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी बात कही जा सकती है—ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है ।

अस्तु, आज करुणामय प्रभुने उसी उज्ज्वल रत्नकी प्राप्ति इस महाग्रन्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया है। इसकी महिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखाना है। वस्तुतः उपनिषद् ही तत्त्वज्ञानके आदि स्रोत हैं। उनसे निकलकर ही विविध धार्मिक रूपमें विकसित हुई ज्ञान-गद्गा जीवोंके संसार-तापका शमन करना है। बृहदारण्यक उपनिषद् यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयिब्राह्मणके अन्तर्गत है। कलेवरकी दृष्टिसे यह समस्त उपनिषदोंकी अपेक्षा बृहत् है तथा अरण्य (वन) में अध्ययन को जानेके कारण इसे 'आरण्यक' कहते हैं। इस प्रकार 'बृहत्' और 'आरण्यक' होनेके कारण इसका नाम 'बृहदारण्यक' हुआ है। यह बात भगवान् भाष्यकारने ग्रन्थके आरम्भमें ही कही है। किन्तु उन्होंने केवल इसको आकारनिष्ठ बृहत्ताका ही उल्लेख किया है; धार्मिककार थासुरेश्वराचार्य तो अर्थात् भी इसकी बृहत्ता स्वीकार करते हैं—

'बृहत्त्वद्रग्रन्थोऽर्थाच्च बृहदारण्यकं मनम् ।' (सं० वा० ९)

उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। भाष्यकारने भी जैसा विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा किसी दूसरे उपनिषद्पर नहीं लिखा। उपनिषद्ग्रन्थोंमें इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं।

इस प्रकार सामान्य दृष्टिसे विचार करके अब हम संक्षेपमें इसके कुछ प्रधान प्रसङ्गोंका दिग्दर्शन करनेका प्रयत्न करते हैं। ग्रन्थके आरम्भमें अद्यमंथ ब्राह्मण है। इसमें यज्ञीय अश्वके अद्यययोंमें विराट्के अद्यययोंकी दृष्टिका विधान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापतिके पुत्र देव और असुरोंके विग्रहका वर्णन है। इन्द्रियोंकी देवी और आसुरी वृत्तियों देव और असुररूपसे भी मानी जा सकती हैं। इन्द्रियाँ स्वभावतः यहिर्मुस ही हैं—

'पराञ्चि खानि व्यनृणत् स्वयम्भूः ।' (क० उ० २।१।१)

अतः सामान्यतः वैपयिक या आसुरी वृत्तियोंकी ही प्रधानता रहती है। इसीसे असुरोंको ज्येष्ठ और देवोंको कनिष्ठ कहा गया है। पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका उत्कर्ष

और अपकर्ष होता रहता है। शास्त्रविहित कर्म और उपासनासे दैवी वृत्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करनेसे आसुरी वृत्तियोंका बल बढ़ जाता है। एक बार देवताओंने उद्रीथके द्वारा असुरोंका पराभव करनेका निश्चय किया। उद्रीथ एक यज्ञकर्मका अङ्ग है, उसके द्वारा उन्होंने आसुरी वृत्तियोंको दवानेका विचार किया। उन्होंने वाक्, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और त्वक्के अभिमानी देवताओंसे अपने लिये उद्दान करनेको कहा। उन देवताओंमेंसे प्रत्येकने अपने-अपने कर्मद्वारा दैवी वृत्तियोंकी प्रबलताके लिये उद्दान किया; किन्तु उस कर्मका कल्याणमय फल स्वयं ही भोगना चाहा। यह उनका स्वार्थ था। ऋत्विक्का धर्म है कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल यजमानके लिये ही चाहे। यह स्वार्थ स्वयं ही आसुरी वृत्ति है, इसलिये उनका यह कर्म व्यर्थ हो गया। अन्तमें मुख्यप्राणसे इस कर्मके लिये प्रार्थना की गयी। प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्त है। वह किसी भी विषयको स्वयं नहीं भोगता तथा उसीकी कृपासे सारी इन्द्रियाँ अपने विषयोंको भोगती हैं। अन्य सब इन्द्रियाँ सोती भी हैं और जागती भी, किन्तु प्राण सर्वदा सजग रहता है। अतः उसके उद्दान करनेपर असुरोंका दौंव बिलकुल खाली गया और देवताओंकी विजय हुई। इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि पापवृत्तियोंका मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है; जबतक हृदयमें स्वार्थका कुछ भी अंश है तबतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और जिसने स्वार्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर संसारके किसी भी प्रलोभनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

इसके बाद द्वितीय अध्यायके आरम्भमें दत्तवालाकि गार्ग्य और अजातशत्रुका संवाद है। काशिराज अजातशत्रु तत्त्वज्ञ था और गार्ग्य दत्त—ज्ञानाभिमानी था। उसने जब अजातशत्रुसे कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक सहस्र सुवर्ण-मुद्रा भेंट किये। इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरेके दोषकी ओर न देखकर उसका आदर ही करते हैं। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी महत्ता भी सूचित की है, जिसकी केवल प्रतिष्ठा करनेपर ही गुणग्राही विद्वान्ने वक्ताके प्रति

अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी। इसके पश्चात् गार्ग्यने जिन-जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरुषोंमें ब्रह्मत्वका आरोप किया, राजा अज्ञातदानुने उन्हें परिच्छिन्न देवमात्र बताकर उनकी उपासनाका भी विशिष्ट फल बनाने हुए उन सबका निरोध कर दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो जानेसे गार्ग्यका अभिमान मलित हो गया और उसने ब्रह्मज्ञानके लिये राजाकी ही शरण ली। राजा उसका हाथ पकड़कर महलके भीतर ले गया और वहाँ भोज्ये हुए एक पुरुषके पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके 'बृहन्, पाण्डुरवाम, सोम, राजन्' इत्यादि नाम लेकर पुकारा। किन्तु इन नामाने पुकारनेपर वह पुरुष नहीं उठा। तत्र राजाने 'भ हाथसे दबाया जा' वह तुरंत उठकर सड़ा हो गया। इस प्रसङ्गद्वारा श्रुति यह बताती है कि जितने भी नाम-रूपाभिमानी देव ह वे वस्तुतः विश्वानमय आत्मा नहीं हैं; विश्वानन्मा नाम-रूपमें परे हैं। सामान्यतया सबका व्याप्त होनेपर भी हृदयदेशमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः वहाँ सबका प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी विभूतियाँ हैं, उसकी सत्ताके बिना उनकी स्वतन्त्र गति कुछ भी नहीं है। इन्द्रियोंमें प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोंका भी प्रेरक होनेसे वह प्राणोंका प्राण है।

इसी अध्यायके चौथे ब्राह्मणमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयीका संवाद है। याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियाँ थीं—मैत्रेयी और कात्यायनी। उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी क्रिषोंके समान सामान्य बुद्धिवाली। सम्प्रदायभेदने इसी उपनिषद्में यह प्रसङ्ग चतुर्थ अध्यायके पञ्चम ब्राह्मणमें फिर आया है। वहाँ इन दोनोंके विषयमें यह बात स्पष्ट कही है। जब याज्ञवल्क्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुई और उन्होंने दोनों स्त्रियोंको अपनी सम्पत्ति बाँटनेका प्रस्ताव किया तो कात्यायनीके सुगम तो कुछ निरुद्धा नहीं, क्योंकि वह प्रेयःकामिनी थी, उस धनमें ही उसका मारा सुगम निहित था; किन्तु मैत्रेयी थी श्रेयःकामिनी। उसने कहा, 'यदि धनमें भरी हुई यह सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी?' याज्ञवल्क्य बोले, 'धनसे अमरताकी प्राप्ति तो नहीं की जा सकती; हाँ, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा

भोगमय जीवन होता है यैसा ही तुम्हारा हो सकता है ?' धम्म, अप्र मैत्रेयीकां मन्धां कुञ्जी दाध आ गयी और उसने कहा, 'जिसने मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? मुझे तो यहाँ यात यताइये जिसने मैं अमर हो सकूँ ।' यस्सुतः यही शिवेक और पैरुग्घ-या मन्धा स्वरूप है, जिसके हृदयमें यह वृत्ति जाग्रत नहीं हुई यह किसी भी प्रकार परमार्थ-वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता । मैत्रेयीकी उत्कट जिज्ञासा देखकर भगवान् याग्यलक्ष्यने उसे ब्राह्मज्ञानका उपदेश किया । उन्होंने ब्रह्म और आत्माका अभेद प्रतिपादन करते हुए आत्माके लिये ही स्वकी प्रियता, ब्राह्मज्ञानमें ही स्वका ध्यान, आत्माके भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमें परामय, आत्माने ही सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्ति और प्रणय तथा अज्ञानमें ही अनात्मवस्तुओंकी मन्धा यताकर अन्तमें यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टिमें सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिये कर्ता, क्रिया और कारणका सर्वथा अभाव हो जाता है । यहाँ भूषणा, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया नहीं रहती तथा यह आत्मतत्त्व किसीका क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि स्वका धाना तो यह स्वयं ही है ।

इसके आगे मधुब्राह्मण है । मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोंका मार या कार्य होता है तथा पुष्प उनके कारण होते हैं । मधु उपकार्य है और पुष्प उपकारक हैं । यह उपकार्य-उपकारकभाव ही इस ब्राह्मणमें 'मधु' नामसे कहा गया है । अतः यहाँ यह दिमाया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत् और दिशा आदि सभी पदार्थ चारों भूतोंके कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं । इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सम्बन्ध है और इस नातेसे ये एक दूसरेके मधु हैं । यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतः उनका अधिष्ठान यह ज्योतिर्मय अमृतमय पुरुष ही है । यही उनका अध्यात्म—मूलभूत अर्थात् वास्तविक स्वरूप है । इसीका नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म और सर्वरूप है । इस प्रकार इस ब्राह्मणमें अधिष्ठान-दृष्टिसे सम्पूर्ण प्रपञ्चकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन किया गया है और 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' ( २ । ५ । १० ) इस श्रुतिसे स्पष्ट कह दिया है कि यह आत्मतत्त्व ही अपनी मायाशक्तिसे अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है ।



यहाँ मधुकाण्ड समाप्त होता है । इसके आगे दो अध्याय याज्ञवल्कीय काण्डके हैं । इसके आरम्भमें ही राजा जनकके बहुत दक्षिणावाले यज्ञका प्रसङ्ग है । उनके यहाँ पाञ्चाल देशके सभी विद्वान् ब्राह्मण एकत्रित हुए थे । उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो उनमें सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरी गौशालामें धेँधी हुई दस सहस्र गौएँ, जिनके सींगोंमें दस-दस सुवर्णमुद्रा बँधे हुए हैं, ले जाय । एकत्रित ब्राह्मणोंमेंसे किसीका पैसा साहस न हुआ जो ब्रह्मज्ञानी जनकके सामने अपनेको सर्वश्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता घोषित कर सके । उन समय याज्ञवल्क्यने उठकर अपने ब्रह्मचारीको आशा दी कि इन गौओंको खोलकर ले जाओ । इससे ब्राह्मणोंमें बड़ा क्षोभ हुआ और उनमेंसे एकने पूछा कि क्या तुम ही हम सबमें विशेष ब्रह्मज्ञानी हो ? इसपर याज्ञवल्क्यने जो उत्तर दिया वह एक मन्त्रे महाबुभावये अनुरूप ही था । वे बोले, 'ब्रह्मिष्ठस्यो तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी इच्छावाले हैं ।' इसके पश्चात् एक एक करके उनमेंसे कई ब्राह्मणोंने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किये और उन्होंने उन्हें समाधानदायक उत्तर देकर शान्त कर दिया । अन्तमें गार्गी राड़ी हुई । ब्रह्मवादिनी गार्गीने इस लोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा । अन्तमें जब ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याज्ञवल्क्यने उसे रोक दिया, क्योंकि यह अतिप्रश्न था । जहाँ किसी विषयका निर्णय करनेके लिये प्रश्नोत्तर होता है वहाँ नि मन्दिग्ध वस्तुके विषयमें भी सन्देह करना एक अपराध माना जाता है । इसी प्रकारसे नियमको भङ्ग करनेसे शाकल्यका शिर फट गया था, जिसका आगे नये ब्राह्मणमें उल्लेख है । इसके पश्चात् याज्ञवल्क्यने प्रश्न किये, किन्तु उपस्थित ब्राह्मणोंमेंसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका । इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है ।

चतुर्थ अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें जनक और याज्ञवल्क्यका सवाद है । जनकने भिन्न भिन्न आचार्योंसे वाक्, प्राण, चक्षु आदिको ही ब्रह्मरूपसे सुना था । याज्ञवल्क्यने उनमेंसे प्रत्येकके आयतन ( गोलक ) और प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान ) पूछे । किन्तु जनकने उन आचार्योंसे उनके विषयमें कुछ सुना नहीं था । तब याज्ञवल्क्यजीने उनके आयतन और

प्रतिष्ठा वताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करनेका विधान किया और उनमेंसे प्रत्येककी उपासनासे देवलोककी प्राप्ति बतलायी। जनकने प्रत्येक उपासनाका फल सुननेपर उसीको परम पुरुषार्थ मानकर याज्ञवल्क्यको एक हजार गौ देना चाहा। किन्तु याज्ञवल्क्यने कहा कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना धन लेना मेरे पिताके सिद्धान्तके विरुद्ध है, इसलिये मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। द्वितीय ब्राह्मणमें जनकको अधिकारी समझकर याज्ञवल्क्यजीने विराट्का वर्णन करते हुए उस सर्वात्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करके परब्रह्मका उपदेश किया है। इससे जनक कृतकृत्यताका अनुभव करके अपना सारा राज्य गुरुदेवके चरणोंमें समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार इस प्रकरणका उपसंहार होता है।

इस अध्यायके तीसरे और चौथे ब्राह्मणोंमें भी जनक और याज्ञवल्क्यका ही संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याज्ञवल्क्य इस संकल्पसे गये थे कि मैं स्वयं जनकसे कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु पहले वे उन्हें इच्छानुसार प्रश्न करनेका धर दे चुके थे। इसलिये उन्होंने स्वयं ही प्रश्न कर दिया कि 'यह पुरुष किस ज्योतिवाला है?' वस, यहींसे प्रश्नोत्तरके क्रमसे इन दोनों ब्राह्मणोंमें आत्मतत्त्वका बड़े विस्तारपूर्वक विवेचन हुआ है। यहाँ विविध प्रकारसे यही निर्णय हुआ है कि आत्मा ही चरम ज्योति है। वह स्वयंप्रकाश है। स्वप्नावस्थामें वही सम्पूर्ण दृश्यको खड़ा कर लेता है। सम्पूर्ण विषयोंका भोक्ता होनेपर भी वह सर्वथा असंग है। सुषुप्तावस्थामें वह सारे प्रपञ्चका उपसंहार करके अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहता है। वही द्रष्टाकी दृष्टि, प्राताकी घ्राति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुति, मन्ताकी मति और विज्ञाताकी विज्ञाति है। इस प्रकार सबका स्वरूप होनेसे उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका वास्तविक स्वरूप स्वयं आत्मा ही है। इस प्रकार जब वही सबका स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं। अतः एक अलुप्तशक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सर्वमय है, वही निरतिशय आनन्दस्वरूप है - आत्मा सर्वरूप है। जिसे ऐसा बोध

है वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है। उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता। वह ब्रह्मरूप ही है और ब्रह्मरूपमें ही स्थित हो जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके अन्ततक याज्ञवल्क्यजीने यही ओजपूर्ण भाषामें इसी तत्त्वका वर्णन किया है। फिर पञ्चम ब्राह्मणमें याज्ञवल्कीय काण्डकी पञ्चतिसे पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य-संवेद्यि संवादाका ही वर्णन है। और छठे ब्राह्मणमें आचार्यपरम्पराके उल्लेखपूर्वक मधु-काण्ड समाप्त होता है।

इससे आगे पञ्चम अध्यायमें तिलकाण्ड प्रथम होता है। इसमें कई प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन है। आरम्भमें हा पञ्च तदा रोचक आख्यात है। प्रजापतिके पुत्र देव, असुर तीर मनुष्य अथवा पिताके यहाँ रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करने हैं और प्रजापतिमें उपदेश करनेकी प्रार्थना करते हैं। प्रजापति घाटी-घाटीसे उन तीनोंको एक ही अक्षर 'द'का उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षरसे उन्हें अपने-अपने लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है। भोगप्रदान देवता सम्मिलित हैं, 'पिताने हमें दमन (इन्द्रियसंयम) करनेका उपदेश किया है', क्रूर-प्रकृति असुर समझते हैं, 'प्रजापतिने हमें दया करनेका उपदेश किया है' और अर्थलोलुप मनुष्य मानते हैं, 'पिताने हमें दान करनेकी आज्ञा दी है।' इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं।

इसके सिवा इस अध्यायमें और भी कई प्रकारकी उपासनाएँ हैं। फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें इन्द्रियोंके विवादद्वारा प्राणकी उत्कृष्टता दिखायी गयी है तथा द्वितीय ब्राह्मणमें श्वेतकेतु और प्रवाहणका प्रसंग है। श्वेतकेतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही अपनेको विद्वान् मानने लगा था। वह राजसभामें अपनी विद्याकी धाक जमानेके उद्देश्यसे पाञ्चालनरेश प्रवाहणकी सभामें आया। राजाने उम्मे अभिमानी समझकर पाँच प्रश्न किये। उन प्रश्नोंका सम्यग्ध था जीवन-मरणकी समस्यासे। श्वेतकेतुमें उनका कुछभी उत्तर न बना। तब वह उदास होकर अपने पिता और गुरु आरुणिके पास आया। उसने भी उन प्रश्नोंके विषयमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तब ये पिता-पुत्र दोनों

प्रवाहणके पास गये और उससे उन प्रश्नोंका उत्तर पूछा । प्रवाहणने उन्हें पञ्चाग्निविद्याका उपदेश किया । इस प्रसंगका निरूपण छान्दोग्योपनिषद्में भी है । शाखाभेदसे एक ही विद्याका अनेक स्थानोंपर उल्लेख हो जाता है ।

इसके पश्चात् तीसरे और चौथे ब्राह्मणोंमें क्रमशः श्रीमन्थ और पुत्रमन्थ कर्मोंका वर्णन है । ये दोनों कर्म परस्परसम्यङ्ग हैं । इनका प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिरूपी प्राप्ति है । पाँचवें ब्राह्मणमें गिलकाण्डकी आचार्य-परम्परा है । इस प्रकार यह उपनिषद् समाप्त होती है ।

यहाँतक संक्षेपमें इस महाग्रन्थके प्रधान प्रधान प्रसंगोंपर दृष्टिपात किया गया है । इस उपनिषद्की प्रतिपादन-शैली बहुत ही सुव्यवस्थित और युक्तियुक्त है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार इसमें दो-दो अध्यायोंके मधु, याज्ञवल्कीय और गिलसंज्ञक तीन काण्ड हैं । इनमेंसे मधु और गिल काण्डोंमें प्रधानतया उपासनाका तथा याज्ञवल्कीय काण्डमें ध्यानका विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय गोलकर रख दिया है । इसके भाषान्तरकी समाप्तिके साथ इन पंक्तियोंके लेखकके जीवनकी भी एक साथ पूरी हो जाती है । आजसे प्रायः नौ वर्ष पूर्व इसके चित्तमें भगवान् शङ्कराचार्यके उपनिषद्भाष्यका अनुवाद करनेका संकल्प हुआ था । वस्तुतः वह सर्वान्तर्यामी श्रीहरिकी ही प्रेरणा थी । उनकी लीलाका मर्म कुछ जाना नहीं जाता । वे न जाने किससे क्या काम कराना चाहते हैं और फिर उसे किस प्रकार पूरा करा लेते हैं—यह एक गम्भीर रहस्य ही है । अपनी विद्या-बुद्धिको देगते हुए ऐसा संकल्प करना मेरा दुःसाहस ही था । कोई विधिवत् अध्ययनका भी तो बल नहीं था । किन्तु भगवत्प्रेरणाने आगे सभीको झुकना पड़ता है; वे ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति न देखते हुए भी मनुष्य साहस कर बैठता है । ऐसी किसी परिस्थितिने ही इन्ने भी इस महत्कार्यमें नियुक्त कर दिया और कई प्रकारकी अड़चनोंके पश्चात् आजसे प्रायः साढ़े चार वर्ष पूर्व इसकी पूर्णाहुति हो गयी । इस महान् लिये तो वस्तुतः इतना ही लाभ है कि इसी

यहाने शास्त्रचिन्तनमें समय गीत जाता है । अस्तु, जो कुछ हो, प्रभुके विधानमें किसीका दखल भी तो नहीं चलता ।

इन उपनिषद्वाप्योंके अनुवादमें मुझे जिन ग्रन्थोंमें सहायता मिली है उनके लेखकोंका मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा । हार्दिक धन्यवादके सिवा मेरे पास उस ऋणके परिशोधनका जोई और साधन नहीं है । जिनके कृपामय सहयोगसे मुझे वे ग्रन्थ प्राप्त हो सके थे उन महानुभावोंका भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । भाई साहब श्रीशकरलालजी गग्नि प० पीताम्बरजीका हिन्दी अनुवाद दिया था । पद प० श्रीकृष्णजी पन्तकी कृपासे मुझे प० दुर्गाचरण माजूमदारविरचित पगला अनुवाद मिला था तथा दन्धुवर कुँवर विजयेंद्र, महर्जीने प० गगनाथ झा और श्रीसीताराम शास्त्रीके अंग्रेजी अनुवाद दिये थे । उगारके समय सम्मान्य सुहृद्दर प० श्रीरामनारायणजी शर्मा इन सभी ग्रन्थोंका सुशोधन और प्रकृशोधन किया है । उनके अथवा अव्यवसायके बिना इनका इतने शुद्धरूपमें प्रकाशित होना प्राय असम्भव ही था । अतः उनका भी मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा ।

अन्तमें, जिनकी असीम अनुकम्पा और वाह्य एवं आन्तर प्रेरणासे यह दुष्कर कार्य मुझकी भोति सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय-सर्वस्व पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पावन करकमलोंमें यह तुच्छ भेंट समर्पण करता हूँ । इससे द्वारा मैं किसी प्रकार उनके परम पवित्र पादपद्मोंका विगुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकूँ—यही मेरी आन्तरिक कामिलाया है ।

विनीत,

अनुवादक.



श्रीहरिः

## विषय-सूची



विषय	पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	३
<b>प्रथम अध्याय</b>	
<b>प्रथम ब्राह्मण</b>	
२. सम्बन्ध भाष्य	४
३. अश्वके अवयवोंमें कालादि-दृष्टि	१४
४. अश्वमेधसम्बन्धी महिमासशरु प्रशादिमें अहरादिदृष्टि	२०
<b>द्वितीय ब्राह्मण</b>	
५. अश्वमेधसम्बन्धी अग्निकी उत्पत्ति	२४
६. जन्मे विराटरूप अग्निकी उत्पत्ति	४४
७. विराटरूप अग्निके अवयवोंमें प्राचीदिगादि-दृष्टि	४६
८. संरत्सर और वाक्की उत्पत्ति	४९
९. ऋगादिकी उत्पत्ति और मृत्युके अतृत्वका उपन्यास	५२
१०. प्रजापतिकी यज्ञकामना और उसके प्राण एवं वीर्यका निष्क्रमण	५५
११. अश्वमेधोपासना और उसका फल	५७
<b>तृतीय ब्राह्मण</b>	
१२. देव और अमुरोंकी स्वर्धा, देवताओंका उद्दीय-सम्बन्धी विचार	६५
१३. वाक्का उद्दान और उसका पापविद्ध होना	८५
१४. प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनका उद्दान तथा उनका पापविद्ध होना	८९
१५. मुख्य प्राणका उद्दान, उसका पापविद्ध न होना तथा उसकी उपासनाका फल	९३
१६. मुख्य प्राणका आङ्गिरसत्व	९७
१७. प्राणकी शुद्धताका प्रतिपादन	१००
१८. प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहता है—इसकी उपपत्ति	१०२
१९. प्राणद्वारा वागादिका अग्न्यादि देवभावकी प्राप्त कराया जाना	१०६
२०. प्राणका अन्नाद्यागान	११०
२१. प्राणका सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फल	११२

विषय	पृष्ठ
२२. प्राणके आङ्गिरसत्वकी उत्पत्ति	११६
२३. प्राणके बृहस्पतित्वकी उत्पत्ति	११९
२४. प्राणके ब्रह्मणस्पतित्वकी उत्पत्ति	१२१
२५. प्राणके सामत्वकी उत्पत्ति	१२३
२६. प्राणके उद्गीषत्वकी उत्पत्ति	१२६
२७. उक्तार्थकी पुष्टिके लिये अग्न्यादिना	१२७
२८. सामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी आशयकता	१२०
२९. सामके सुवर्णको जाननेका फल	१३२
३०. सामके प्रतिष्ठागुणको जाननेवालेका फल	१३३
३१. प्राणोपासनेके लिये जपना विश्वान	१३५
<b>चतुर्थ ब्राह्मण</b>	
३२. ग्रन्थ-सम्बन्ध	१४३
३३. प्रजापतिसे अहनामा होनेका कारण और उसकी इस 'नम' उपासना करनेका फल	१४४
३४. प्रजापतिना भय और विचारद्वारा उसकी निवृत्ति	१४८
३५. प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति	१५५
३६. मिथुनके द्वारा गवादि प्रपञ्चकी सृष्टि	१५८
३७. प्रजापतिकी सृष्टिमन्त्रा जौग सृष्टिरूपसे उसकी उपासना करनेका फल	१६१
३८. प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप अतिमृष्टि	१६२
३९. अब्याहृत कारण ब्रह्मसे व्यक्त जगत्की उत्पत्ति, दोनोंका अभेद और इस अभेदोपासनाका फल	१७१
४०. निरतिशय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना	२१८
४१. ब्रह्मके सर्वरूप होनेके विषयमें प्रश्न	२२१
४२. ब्रह्मने क्या जाना ?—इसका उत्तर और उस प्रकार जाननेका फल	२२५
४३. धनियसर्ग तथा ब्राह्मणजातिसे साथ उसके सम्बन्धका वर्णन	२६९
४४. वैश्यजातिकी उत्पत्ति	२७३
४५. सूद्रवर्णकी उत्पत्ति	२७४
४६. धर्मकी उत्पत्ति और उसने प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन	२७५
४७. आत्मोपासनाकी आवश्यकता	२७७
४८. कर्माधिकारी जीव किन किन कर्मोंके कारण समस्त प्राणियोंका लोह है ?	२८८
४९. प्रवृत्तिके बीजभूत काम और पाहृक्तकर्मका वर्णन	२९६

विषय

पृष्ठ

## पञ्चम ब्राह्मण

५०.	सतानसृष्टि, उसका विभाग और व्याख्या	...	...	३०४
५१.	आत्माके लिये तीन अन्न और उनका आध्यात्मिक विवेचन	...	...	३२६
५२.	आत्मार्थ अन्नोका आधिभौतिक विस्तार	...	...	३३२
५३.	आत्मार्थ अन्नोका आधिदैविक विस्तार	...	...	३३६
५४.	इन्द्ररूप प्राणकी उत्पत्ति और उसकी उपासनाका फल	...	...	३३८
५५.	आत्मार्थ अन्नोकी अन्तवान् और अनन्तरूपसे उपासना करनेका फल	...	...	३४०
५६.	तीन अन्नरूप प्रजापतिका षोडशकल संवत्सररूपसे निर्देश	...	...	३४२
५७.	अन्नोपासक ही षोडशकल संवत्सर प्रजापति है	...	...	३४७
५८.	लोकत्रयकी प्रातिके साधन तथा देवलोककी उत्कृष्टताका वर्णन	...	...	३४९
५९.	सम्प्रत्तिकर्म और उसका परिणाम	...	...	३५१
६०.	सम्प्रत्तिकर्मकर्तामें वागादि प्राणोंके आवेशका प्रकार	...	...	३५९
६१.	व्रतमीमासा—अध्यात्मप्राणदर्शन	...	...	३६६
६२.	अधिदैवदर्शन	...	...	३७२
६३.	प्राणव्रतकी स्तुतिमें मन्त्र	...	...	३७३

## षष्ठ ब्राह्मण

६४.	पूर्वोक्त अविद्याकार्यका उपसंहार—नामसामान्यभूता वाक्	...	...	३७८
६५.	रूपसामान्य चक्षुका वर्णन	...	...	३८१
६६.	कर्मसामान्य आत्मासे सबका अन्तर्भाव दिखाना	...	...	३८२

## द्वितीय अध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

६७.	उपक्रम	...	...	३८६
६८.	ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आवे हुए गार्ग्यका अजातशत्रुका सहस्र गौ दान करना	...	...	३९०
६९.	गार्ग्यद्वारा आदित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	३९२
७०.	गार्ग्यद्वारा चन्द्रान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	३९४
७१.	गार्ग्यद्वारा विश्वदभिमानी पुरुषका ब्रह्मरूपसे उपदेश तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	३९६



विषय

पृष्ठ

७२. गार्ग्यद्वारा आकाश-ब्रह्मका उपदेश और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	३९७
७३. गार्ग्यद्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	३९८
७४. गार्ग्यद्वारा अग्नि-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	३९९
७५. गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४००
७६. गार्ग्यद्वारा आदर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४००
७७. गार्ग्यद्वारा प्राण-ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४०१
७८. गार्ग्यद्वारा दिग्ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४०२
७९. गार्ग्यद्वारा छाया-ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४०३
८०. गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान	...	...	...	४०४
८१. गार्ग्यका पराभव और अजातशत्रुके प्रति उसकी उपसृष्टि	...	...	...	४०५
८२. गार्ग्यका हाथ पकड़कर अजातशत्रुका एक सोये हुए पुरुषके पास जाना और प्राणोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना	...	...	...	४०८
८३. सुश्रुतिमें विज्ञानमयकी स्थितिके विषयमें अजातशत्रुका प्रश्न	...	...	...	४२२
८४. विज्ञानात्माके शयनस्थानका प्रतिपादन तथा स्वपितिशब्दका निर्वचन	...	...	...	४२५
८५. स्वप्नवृत्तिका स्वरूप	...	...	...	४२८
८६. सुश्रुतिकी स्वरूप	...	...	...	४३४
८७. आत्मासे जगत्की उत्पत्तिमें ऊर्गनाभि और अग्नि विस्फुलिङ्गका दृशान्त	...	...	...	४४४

## द्वितीय ग्राहण

८८. विश्रुतशुक्र मध्यम प्राणका उसके उपकरणोंसहित वर्णन	...	...	...	४८९
८९. मध्यम प्राणरूप विश्रुके नेत्रान्तर्गत सात अक्षितियाँ	...	...	...	४९३

विषय	पृष्ठ
९०. श्रोत्रादि प्राणोंके सहित शिरमें चमस-दृष्टिका विधान	... ४९६
९१. श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्तर्षि-दृष्टि	... ४९८

### तृतीय ब्राह्मण

९२. ब्रह्मके दो रूप	... ५००
९३. मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप और उसके रसका वर्णन	... ५०२
९४. विशेषणोंसहित अमूर्तरूप और उसके रसका वर्णन	... ५०५
९५. अध्यात्म मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन	... ५०९
९६. अध्यात्म अमूर्तका उसके विशेषणोंसहित वर्णन	... ५११
९७. इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन	... ५१२

### चतुर्थ ब्राह्मण

९८. याज्ञवल्क्य मैत्रेयी-संवाद	... ५२७
९९. मैत्रेयीका अमृतत्वसाधनविषयक प्रश्न	... ५३५
१००. याज्ञवल्क्यजीका आश्वासन	... ५३५
१०१. प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं	... ५३६
१०२. आत्मा सबसे अभिन्न है, इसका प्रतिपादन	... ५४०
१०३. सबकी आत्मस्वरूपताके ग्रहणमें दुन्दुभि, शङ्ख और वीणाका दृष्टान्त	... ५४२
१०४. परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिन्नत्वप्रतिपादन	५४६
१०५. आत्मा ही सबका आश्रय है—इसमें दृष्टान्त	... ५४९
१०६. विनेकद्वारा देहादिके विज्ञानधनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए लवणलण्डका दृष्टान्त	... ५५४
१०७. मैत्रेयीकी शङ्का और याज्ञवल्क्यका समाधान	... ५६१
१०८. व्यवहार द्वैतमे है, परमार्थ व्यवहारातीत है	... ५६४

### पञ्चम ब्राह्मण

१०९. पृथ्वी आदिमें मधुदृष्टि तथा उनके अन्तर्वर्त्ती पुरुषके साथ शारीर पुरुषकी अभिन्नता	... ५७२
११०. आत्माका सर्वाधिपतित्व और सर्वाध्यत्वनिरूपण	... ५८४
१११. दध्यद्दृष्ट्यायवर्णद्वारा अश्विनीकुमारोंको मधुविद्याके उपदेशकी आख्यायिका	...

### षष्ठ

## तृतीय अध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

११३.	याज्ञवल्कीय काण्ड	...	६०८
११४.	राजा जनरुका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता को सहस्र गौएँ दान करनेकी घोषणा करना	...	६०९
११५.	याज्ञवल्क्यना गौएँ ले जानेके लिये अपने क्षिप्यको आश देना, ब्राह्मणोंका वीप, अश्वलका प्रश्न	...	६११
११६.	मृत्युप्रस्त कर्मसाधनोंकी आरुक्तिसे पार पानेका उपाय	...	६१४
११७.	अहोरात्रादिरूप कालसे अतिमुक्तिका साधन	...	६१८
११८.	तिथ्यादिरूप कालरूपसे अतिमुक्तिका साधन	...	६२०
११९.	परिच्छेदके विषयभूत मृत्युको पार करनेके आशयना वर्णन	...	६२२
१२०.	शस्त्रसम्बन्धी श्रुचाएँ और उनसे प्राप्त होनेवाला फल	...	६२६
१२१.	होमसम्बन्धिनी आहुतियाँ और उनसे प्राप्त होनेवाले फल	...	६२८
१२२.	ब्रह्माके यज्ञरक्षाके साधन और उससे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन	...	६३१
१२३.	साधनसम्बन्धिनी श्रुचाओंका और उनसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन	...	६३३

## द्वितीय ब्राह्मण

१२४.	याज्ञवल्क्य आर्तमाग संवाद	...	६३६
१२५.	ग्रह और अतिग्रहकी संख्या एवं स्वरूप	...	६४१
१२६.	घ्राणादि इन्द्रियोंका ग्रहण और गन्धादि विषयोंका अतिग्रहणनिरूपण	...	६४४
१२७.	सर्वमक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ?	...	६४७
१२८.	तत्त्वज्ञके देहावसानका क्रम	...	६४९
१२९.	इन्द्रियामिमानी देवताओंके निवृत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार	...	६५३

## तृतीय ब्राह्मण

१३०.	याज्ञवल्क्य भुज्यु-संवाद	...	६६१
१३१.	पारिक्षित कहाँ रहे ?	...	६८०
१३२.	पारिक्षितोंकी गतिकी वर्णन	...	६८४

## चतुर्थ ब्राह्मण

१३३.	याज्ञवल्क्य-उपस्त-संवाद	...	६८८
------	-------------------------	-----	-----

विषय			पृष्ठ
१३४. सर्वान्तर आत्माका निरूपण	...	...	६८८
१३५. आत्माकी अनिर्वचनीयता	...	...	६९२
<b>पञ्चम ब्राह्मण</b>			
१३६. याज्ञवल्क्य-कहील-संवाद	...	...	७००
१३७. संन्याससहित आरमभानका निरूपण	...	...	७००
<b>षष्ठ ब्राह्मण</b>			
१३८. याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद	...	...	७२७
१३९. जलसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठान तत्त्वोंका निरूपण	...	...	७२७
<b>सप्तम ब्राह्मण</b>			
१४०. याज्ञवल्क्य-आशुषि-संवाद	...	...	७३३
१४१. सूत्र और अन्तर्यामीके शिष्यमें प्रश्न	...	...	७३३
१४२. सूत्रका निरूपण	...	...	७३८
१४३. अन्तर्यामीका निरूपण	...	...	७४०
<b>अष्टम ब्राह्मण</b>			
१४४. दो प्रश्न पूछनेके लिये गार्गीका आज्ञा माँगना	...	...	७५१
१४५. पहला प्रश्न	...	...	७५३
१४६. याज्ञवल्क्यका उत्तर	...	...	७५४
१४७. उपक्रमसहित दूसरा प्रश्न	...	...	७५६
१४८. याज्ञवल्क्यका उत्तर	...	...	७५८
१४९. अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण	...	...	७६१
१५०. अक्षरके ज्ञान और अज्ञानके परिणाम	...	...	७६८
१५१. अक्षरका स्वरूप, लक्षण और अद्वितीयत्व	...	...	७७०
१५२. गार्गीका निर्णय	...	...	७७२
<b>नवम ब्राह्मण</b>			
१५३. याज्ञवल्क्य-शाकल्य-संवाद	...	...	७७७
१५४. देवताओंकी संख्या	...	...	७७७
१५५. तैत्तिरीय देवताओंका विवरण	...	...	७८०
१५६. घसु कौन हैं ?	...	...	७८१
१५७. रुद्र कौन हैं ?	...	...	७८१

विषय	पृष्ठ
१५८. आदित्य कौन हैं ?	७८२
१५९. इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ?	७८३
१६०. छः देवताओंका विवरण	७८४
१६१. देवताओंकी तीन, दो और डेढ़ मख्याओंका विवरण	७८५
१६२. डेढ़ और एक देवता विवरण	७८६
१६३. प्राणप्रदाने आठ प्रकारके भेद	७८७
१६४. शाक्यकी चैतानी	७९७
१६५. देवता और प्रतिष्ठासहित दिशाओंके ज्ञानकी प्रतिष्ठा	७९८
१६६. देवता और प्रतिष्ठासहित पूर्वदिशाका वर्णन	७९९
१६७. देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका वर्णन	८०२
१६८. देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिम दिशाका वर्णन	८०४
१६९. देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन	८०६
१७०. देवता और प्रतिष्ठाके सहित ध्रुव दिशाका वर्णन	८०७
१७१. हृदय और शरीरका जन्मन्याश्रय	८०९
१७२. समानपर्यन्त शरारादिनी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और शाक्यकी गिरपतन	८१०
१७३. याज्ञवल्क्यका सभासदाका प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण	८१६
१७४. याज्ञवल्क्यका प्रश्न	८१७

## चतुर्थ अध्याय

### प्रथम ब्राह्मण

१७५. जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद	८३३
१७६. जनककी सभामें याज्ञवल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्न	८३४
१७७. शैलिनिके वाग्ये हुए वाक् ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८३५
१७८. उदङ्कोक्त प्राण ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४०
१७९. बर्द्धके बताये हुए चक्षुर्ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४३
१८०. गर्दभीनिर्पातके कहे हुए श्रोत्रब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४५
१८१. जात्रालोक मनोब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४६
१८२. शाक्योक्त हृदयब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४८

### द्वितीय ब्राह्मण

१८३. जनककी उपसक्ति	८५१
१८४. दक्षिणनेत्रस्य इन्द्रसशक पुण्यका परिचय	८५३

विषय	पृष्ठ
१८५. घामनेत्रस्य इन्द्रपत्नी तथा विराट्का परिचय और उन दोनोंके संस्ताव, अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वर्णन ...	८५४
१८६. प्राणात्मभूत विद्वान्की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयप्राप्ति और याज्ञवल्क्यके प्रति आत्मसमर्पण ...	८५८
<b>तृतीय ब्राह्मण</b>	
१८७. जनकके पास याज्ञवल्क्यका आना और राजाका पहले प्राप्त किये हुए इच्छानुसार प्रश्नरूप बरके कारण उनसे प्रश्न करना ...	८६४
१८८. पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ	
१-आदित्यज्योति ...	८६६
२-चन्द्रज्योति ...	८६९
३-अग्निज्योति ...	८७०
४-वायुज्योति ...	८७१
५-आत्मज्योति ...	८७३
१८९. आत्माका स्वप्न ...	८८६
१९०. आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण और त्याग करता है ...	९१७
१९१. आत्माके दो स्थानोंका वर्णन ...	९१८
१९२. स्वप्नायस्थामे रयादिका अभाव है, इसलिये उस समय आत्मा स्वयं-ज्योति है ...	९२७
१९३. स्वप्नसृष्टिके विषयमें प्रमाणभूत मन्त्र ...	९३१
१९४. स्वप्नस्थानके विषयमें मतभेद और उसके स्वयंज्योतिष्यका निश्चय	९३४
१९५. सुषुप्तिके भोगसे आत्माकी असङ्गता ...	९४०
१९६. स्वप्नायस्थाके भोगोंसे आत्माकी असङ्गता ...	९४७
१९७. जागरित-अवस्थाके भोगोंसे आत्माकी असङ्गता ...	९४८
१९८. पुरुषके अवस्थान्तर-सञ्चारमें महामत्स्यका दृष्टान्त ...	९५३
१९९. सुषुप्ति आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें द्येयका दृष्टान्त ...	९५५
२००. स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हितानाम्नी नाडियोंका वर्णन ...	९५८
२०१. मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमें स्त्रीसे मिले हुए पुरुषका दृष्टान्त	९६५
२०२. सुषुप्तिस्य आत्माकी निःसङ्ग और निःशोक स्थितिका वर्णन ...	९७२
२०३. सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें हेतु	९८३
२०४. जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमें हेतु ...	९९६
२०५. सुषुप्तिगत आत्माकी अमित्र स्थिति ...	९९८

विषय	पृष्ठ
१५८. आदित्य कौन हैं ? ..	७८२
१५९. इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ?	७८३
१६०. छ देवताओंका विवरण ..	७८४
१६१. देवताओंकी तीन, दो और डेढ शक्तियोंका विवरण	७८५
१६२. डेढ और एक देवता विवरण	७८६
१६३. प्राणब्रह्मके आठ प्रकारके भेद	७८७
१६४. शाकल्यको चैतान्मी	७९७
१६५. देवता और प्रतिष्ठास्थित दिशाओंके शास्त्री प्रमाण	७९८
१६६. देवता और प्रतिष्ठास्थित पूर्वदिशाका वर्णन	७९९
१६७. देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका वर्णन	८०२
१६८. देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिम दिशाका वर्णन	८०४
१६९. देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन	८०६
१७०. देवता और प्रतिष्ठाके सहित भ्रुवादि दिशाका वर्णन	८०७
१७१. हृदय और शरीरका जन्मान्वाश्रय	८०९
१७२. समानपर्यन्त शरीरोंका प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और शाकल्यका शिर पतन	८१०
१७३. याज्ञवल्क्यका सभासदाका प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण	८१६
१७४. याज्ञवल्क्यके प्रश्न	८१७

## चतुर्थ अध्याय

### प्रथम ब्राह्मण

१७५. जनक याज्ञवल्क्य-संवाद	८३३
१७६. जनककी समाप्ति याज्ञवल्क्यका आगमन; जनकका प्रश्न	८३४
१७७. शैलिनिके बतलाये हुए वासुदेवकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८३५
१७८. उदङ्गोच प्राण ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४०
१७९. यजुंके बताये हुए चतुर्ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४३
१८०. गर्दभीविषातके रहे हुए श्रोत्रब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४५
१८१. आवालोच मनीषीकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४६
१८२. शाकल्योच हृदयब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन	८४८

### द्वितीय ब्राह्मण

१८३. जनककी उपस्थिति	८५१
१८४. दक्षिणनेत्रस्य इन्द्रस्यक पुरुषका परिचय	८५३

विषय	पृष्ठ
१८५. वामनेश्वर इन्द्रपत्नी तथा विराट्का परिचय और उन दोनोंके संस्थाप, अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वर्णन ...	८५४
१८६. प्राणात्मभूत विद्वान्की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयप्राप्ति और याज्ञवल्क्यके प्रति आत्मसमर्पण ...	८५८
<b>तृतीय ब्राह्मण</b>	
१८७. जनकके पास याज्ञवल्क्यका आना और राजाका पहले प्रातः क्रिये हुए इच्छानुसार प्रभुरूप बरके कारण उनसे प्रश्न करना ...	८६४
१८८. पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ	
१-आदित्यज्योति ... ..	८६६
२-चन्द्रज्योति ... ..	८६९
३-अग्निज्योति ... ..	८७०
४-वाग्ज्योति ... ..	८७१
५-आत्मज्योति ... ..	८७३
१८९. आत्माका स्वरूप ..	८८६
१९०. आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण और त्याग करता है ...	९१७
१९१. आत्माके दो स्थानोंका वर्णन ...	९१८
१९२. स्वप्नावस्थामें रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय आत्मा स्वयं-ज्योति है ...	९२७
१९३. स्वप्नसृष्टिके विषयमें प्रमाणभूत मन्त्र ...	९३१
१९४. स्वप्नस्थानके विषयमें मतभेद और उसके स्वयंज्योतिषका निश्चय	९३४
१९५. सुषुप्तिके भोगसे आत्माकी असङ्गता ...	९४०
१९६. स्वप्नावस्थाके भोगसे आत्माकी असङ्गता ...	९४७
१९७. जागरित अनस्थाके भोगसे आत्माकी असङ्गता ...	९४८
१९८. पुरुषके अवस्थान्तर-सञ्चारमें महामत्स्यका दृष्टान्त ...	९५३
१९९. सुषुप्ति आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें ज्येनका दृष्टान्त ...	९५५
२००. स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हितानाम्नी नाडियोंका वर्णन ...	९५८
२०१. मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमें स्त्रीसे मिले हुए पुरुषका दृष्टान्त	९६५
२०२. सुषुप्तिस्य आत्माकी निःसङ्ग और निःशोक स्थितिका वर्णन ...	९७२
२०३. सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें हेतु	९८३
२०४. जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष शान होनेमें हेतु ...	९९६
२०५. सुषुप्तिगत आत्माकी अभिन्न स्थिति ...	९९८



विषय	पृष्ठ
२०६. निष्पाप और निष्काम श्रोत्रियके चार्वर्भौम आनन्दका दिग्दर्शन	१००१
२०७. सम्बन्ध भाष्य	... १००८
२०८. आत्माकी संसाररूप जागरित स्थानमें पुनरावृत्ति	... १०११
२०९. मुमूर्षुकी दशाका वर्णन	... १०११
२१०. ऊर्ध्वोच्छ्वास क्यों और किसलिये होता है ?	... १०१४
२११. देहान्तरग्रहणका प्रकार	... १०१८
२१२. प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार	... १०२१

### चतुर्थ प्राहण

२१३. मरणोन्मुख जीवकी दशाका वर्णन	... १०२३
२१४. लिङ्गात्मामें विभिन्न इन्द्रियोंके लक्ष और उसके उत्क्रमणका वर्णन	१०२७
२१५. देहान्तरगमनमें जोरका दृष्टान्त	... १०३६
२१६. आत्माके देहान्तरनिर्माणमें सुरगकारका दृष्टान्त	... १०३८
२१७. सर्वमय आत्माकी कर्मानुसार विभिन्न गतियोंका निरूपण	... १०४०
२१८. कामनाके अनुसार शुभाशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञके मोक्षका निरूपण	... १०४७
२१९. विद्वान्का अनुक्रमण	... १०६४
२२०. आत्मकामी ब्रह्मवेत्तानोंको मोक्ष प्राप्त होता है—इसमें प्रमाणभूत मन्त्र	१०७०
२२१. मोक्षमार्गके विषयमें मत भेद	... १०७३
२२२. विद्या और अग्निद्वारत पुरुषोक्ती गति	... १०७७
२२३. अज्ञानियोंको प्राप्त होनेवाले अनन्द लोकोका वर्णन	... १०७८
२२४. आत्मज्ञकी निश्चिन्त स्थिति	... १०७८
२२५. आत्मज्ञका महत्त्व	... १०८०
२२६. आत्मज्ञानके बिना होनेवाली दुर्गति	... १०८२
२२७. अभेददर्शी आत्मज्ञकी निर्मयता	... १०८४
२२८. देवोंद्वारा उपास्य आयुमक्षक ब्रह्म	... १०८५
२२९. सर्गाधारभूत ब्रह्मको जाननेवाले में अमृत ही हैं	... १०८६
२३०. ब्रह्मको प्राणना प्राणादि जाननेवाले ही उसे जानते हैं	... १०८७
२३१. नानात्वदर्शाकी दुर्गतिका वर्णन	... १०८८
२३२. ब्रह्मदर्शनकी विधि	... १०८९
२३३. ब्रह्मनिष्ठोंमें अधिक शास्त्रान्यास बाधक है	... १०९२
२३४. आत्माके स्वरूप, उसकी उपलब्धिके साधनभूत सन्यास और आत्मज्ञकी स्थितिका प्रतिपादन	... १०९३

विषय	पृष्ठ
२३५. ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति और याज्ञवल्क्यके प्रति जनरुका आत्मसमर्पण	१११७
२३६. आत्मा अन्नाद और वसुदान है—इस प्रकारकी उपासनाका फल	११२३
२३७. ब्रह्मके स्वरूप और ब्रह्मज्ञकी स्थितिका वर्णन	... ११२४

### पञ्चम ब्राह्मण

२३८. याज्ञवल्क्य मैत्रेयी-संवाद ...	... ११२८
२३९. याज्ञवल्क्य और उनकी दो बहियाँ	... ११२९
२४०. याज्ञवल्क्य मैत्रेयी-संवाद	... ११३१
२४१. मैत्रेयीका अमृतत्वसाधनविषयक प्रश्न	... ११३२
२४२. याज्ञवल्क्यजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान	... ११३२
२४३. प्रियतम आत्माके लिये ही सब वस्तुएँ प्रिय होती हैं	... ११३३
२४४. भेददृष्टिसे हानि दिखाकर 'सब कुछ आत्मा ही है' इस तत्त्वका उपदेश	... ११३५
२४५. सबको 'आत्मा' रूपसे ग्रहण करनेमें दृष्टान्त	... ११३६
२४६. निर्विशेष आत्माके विषयमें मैत्रेयीकी शङ्का और याज्ञवल्क्यका समाधान	... ११४०
२४७. उपदेशका उपसंहार और याज्ञवल्क्यका संन्यास	... ११४२

### षष्ठ ब्राह्मण

२४८. याज्ञवल्कीय काण्डकी वंश परम्परा	... ११६१
--------------------------------------	----------

## पञ्चम अध्याय

### प्रथम ब्राह्मण

२४९. पूर्णब्रह्म और उससे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण कार्य	... ११६४
२५०. ॐ ख ब्रह्म और उसकी उपासनाका वर्णन	... ११७७

### द्वितीय ब्राह्मण

२५१. प्रजापतिका देव, मनुष्य और असुर तीनोंको एक ही अक्षर 'द' से पृथक् पृथक् दान, दान और दयाका उपदेश	... ११८४
--	----------

### तृतीय ब्राह्मण

२५२. हृदय ब्रह्मकी उपासना	... ११९२
---------------------------	----------

### चतुर्थ ब्राह्मण

२५३. सत्य ब्रह्मकी उपासना	... ११९६
---------------------------	----------

विषय

<b>पञ्चम ब्राह्मण</b>		
२५४. प्रथमज सत्य ब्रह्म और 'सत्य' नामके अधरौंकी उपासना	...	११९९
२५५. एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्यमशक आदित्यमण्डलरश्मि और चाक्षुष पुरुष	...	१२०२
२५६. अहःसंज्ञक आदित्यमण्डलरश्मि पुरुषने व्याहृतिरूप अत्रयज	...	१२०५
२५७. अहंसशक चाक्षुष पुरुषके व्याहृतिरूप जगन्म	...	१२०६
<b>षष्ठ ब्राह्मण</b>		
२५८. हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना	..	१२०८
<b>सप्तम ब्राह्मण</b>		
२५९. त्रितुङ्गह्वारी उपासना	..	१२१०
<b>अष्टम ब्राह्मण</b>		
२६०. धेनुरूपमे वाक्सी उपासना	.	१२११
<b>नवम ब्राह्मण</b>		
२६१. पुरुषान्तर्गत वैश्वानरगात्र, उसका घोष और मरणकालका सूचक अरिष्ट	...	१२१३
<b>दशम ब्राह्मण</b>		
२६२. प्रकरणान्तर्गत उपासनाओंसे प्राप्त होनेवाली गति	...	१२१५
<b>एकादश ब्राह्मण</b>		
२६३. व्याधि, श्मशानगमन और अग्निदाहमें परम तपहृष्टिका विधान	...	१२१८
<b>द्वादश ब्राह्मण</b>		
२६४. अन्न प्राणरूप ब्रह्मकी उपासना और तद्विषयक आख्यान	...	१२२०
<b>त्रयोदश ब्राह्मण</b>		
२६५. उक्थहृष्टिसे प्राणोपासना	...	१२२५
२६६. यजुहृष्टिसे प्राणोपासना	...	१२२६
२६७. सामहृष्टिसे प्राणोपासना	...	१२२७
२६८. ध्रुवहृष्टिसे प्राणोपासना	..	१२२८
<b>चतुर्दश ब्राह्मण</b>		
२६९. गायत्र्युपासना	...	१२३०
२७०. गायत्रीके प्रथम लोक पादकी उपासना	...	१२३१

विषय

पृष्ठ

२७१. गायत्रीके द्वितीय त्रयीपादकी उपासना	...	...	१२३२
२७२. गायत्रीके तृतीय प्राणादिपाद और तुरीय दर्शत परोरजापादकी उपासना	...	...	१२३३
२७३. गायत्रीकी परमप्रतिष्ठा प्राण हैं, 'गायत्री' शब्दका निर्वचन और वदुको किये गये गायत्र्युपदेशका फल	...	...	१२३६
२७४. अनुष्टुप् सावित्रीके उपदेशका निषेध और गायत्री सावित्रीका महत्त्व	...	...	१२४०
२७५. गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दर्शन	...	...	१२४२
२७६. गायत्रीका उपस्थान और उसका फल	...	...	१२४५
२७७. गायत्रीके मुखविधानके लिये अर्धवाद	...	...	१२४७

## पञ्चदश ब्राह्मण

२७८. ज्ञानकर्मसमुच्चयकारीनी अन्तकालमें आदित्य और अग्निसे प्रार्थना			१२५०
--	--	--	------

## षष्ठ अध्याय

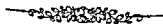
## प्रथम ब्राह्मण

२७९. ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृष्टिसे प्राणोपासना	..	...	१२५७
२८०. वसिष्ठादृष्टिसे वाक्की उपासना	...	...	१२५९
२८१. प्रतिष्ठादृष्टिसे चक्षुकी उपासना	..	...	१२६०
२८२. सम्पद्दृष्टिमें श्रोत्रकी उपासना	..	...	१२६१
२८३. आयतनदृष्टिसे मनकी उपासना	...	...	१२६२
२८४. प्रजातिदृष्टिसे रेतस्की उपासना	...	...	१२६३
२८५. अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए वागादि प्राणोंका ब्रह्माके पास जाना और ब्रह्माका यह निर्णय करनेके लिये एक कसौटी बताना			१२६४
२८६. अपनी उत्कृष्टताकी परीक्षाके लिये वाक्का उत्क्रमण और पुनः प्रवेश			१२६५
२८७. चक्षुका उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश	...	...	१२६७
२८८. श्रोत्रका उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश	...	...	१२६७
२८९. मनका उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश	...	...	१२६८
२९०. रेतस्का उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश	...	...	१२६८
२९१. प्राणके उत्क्रमण करते ही अन्य इन्द्रियोंका विचलित हो जाना और उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना	...	...	१२६९
२९२. वागादिकृत प्राणकी स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र प्रदान	...	...	१२७१

## द्वितीय ब्राह्मण

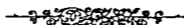
२९३. प्रवाहणकी सभामें श्वेतकेतुका आना और प्रवाहणका उससे प्रश्न करना			१२८३
२९४. प्रवाहणके पाँच प्रश्न और श्वेतकेतुका उन समीके प्रति अपनी	...	...	१२८५

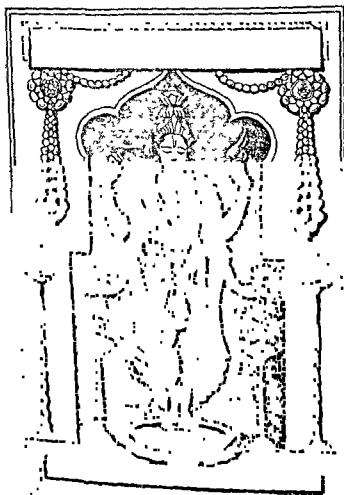
विषय	पृष्ठ
२९५. श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आकर उलाहना देना	... १२८९
२९६. पिता आरुणिका उनके विषयमें अपनी अनभिज्ञता बताकर उसे शान्त करना और उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहणके पास आना	१२९१
२९७. आरुणिका प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछी हुई बात कहनेकी प्रार्थना करना	... १२९३
२९८. प्रवाहणका उसे दैन्य बताने पर अन्य मानुष वर माँगनेके लिये कहना	१२९३
२९९. आरुणिका आग्रह और प्रवाहणकी स्वीकृतिसे घाणीद्वारा उसका शिष्यत्व स्वीकार करना	... १२९४
३००. प्रवाहणकी क्षमा प्रार्थना और विश्वादानके लिये तत्पर होना	... १२९६
३०१. चतुर्थ प्रश्नका उत्तर—पञ्चाग्निध्या	
१—द्युलोकामि	... १२९८
२—पर्जन्यामि	... १३०४
३—इहलोकामि	... १३०६
४—पुरुषामि	... १३०८
५—योषामि	... १३०९
३०२. प्रथम प्रश्नका उत्तर—अन्धेऽपि संस्काररूप अन्तिम आहुति	... १३११
३०३. पञ्चम प्रश्नका उत्तर—देवयानमार्गका वर्णन	... १३१३
३०४. धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्नका उत्तर	... १३२१
तृतीय ब्राह्मण	
३०५. श्रीमन्धर्म और उसकी विधि	... १३२९
३०६. मन्धर्मकी सामग्री और हवनविधि	... १३२९
३०७. हवनके मन्त्र	... १३३४
३०८. मन्याभिर्मासा मन्त्र	... १३३६
३०९. मन्यको उटानेका मन्त्र	... १३३७
३१०. मन्यमक्षणकी विधि	... १३३८
३११. मन्यकर्मका वरा	... १३४०
३१२. मन्धर्मकी सामग्रीका विवरण	... १३४३
चतुर्थ ब्राह्मण	
३१३. मूलमात्र	... १३४५—१३५६
पञ्चम ब्राह्मण	
३१४. समस्त प्रश्नका वरा	... १३५७



## चित्र-सूची

		पृष्ठ
१-भाष्यकार भगवान् शङ्कर	( तिरंगा )	... ३
२-मैत्रेयीको उपदेश	”	... ५३५
३-ब्रह्मचारियोंको याज्ञवल्क्यका आदेश	”	... ६११
४-शाकल्यका शिर गिरना	”	... ८११
५-जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद	”	... ८३४
६-प्रवाहणकी सभामें श्वेतकेतु	”	... १२८६





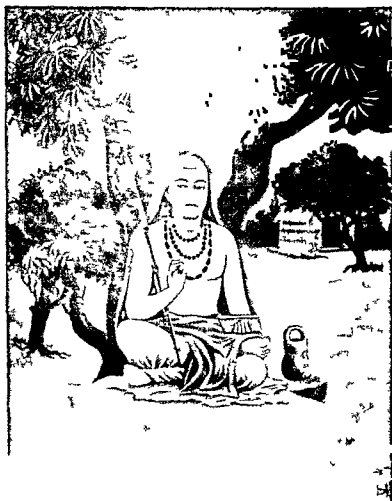
ॐ

यस्मिन्नापूर्यमाणे पतति करतला-  
च्छङ्करस्यापि शूलं  
त्रासाद्बुद्भ्रान्तचित्तारविंशतुरगा  
भ्रष्टमार्गाः प्रयान्ति ।  
ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभया-  
त्स्तौति नारायणाख्यं  
सोऽस्मान्पायात्सुनादो वदनविनिहितः  
पाञ्चजन्यो मुरारेः ॥









ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नमः

# बृहदारण्यकोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित



शङ्करः शङ्कराचार्यः सद्गुरुः शर्वसन्निभः ।

सर्वेषां शङ्कराः सन्तु सच्चिदानन्दरूपिणः ॥



शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ॐ बह ( परब्रह्म ) पूर्ण है और यह ( कार्यब्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है । तथा [ प्रलयकालमें ] पूर्ण ( कार्यब्रह्म ) का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण ( परब्रह्म ) ही बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

# प्रथम अध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

सम्बन्ध-भाष्य

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या  
नम्रदायकृद्भ्यो वशश्रुतिभ्यो  
नमो गुरुभ्यः ।

‘उपा वा अश्वस्य’ इत्येव-

नामानरुक्ति

माद्या राजमनेयि-

ब्राह्मणोपनिषद् ।

तस्या इयमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते  
मंमारव्यापितृत्सुभ्य संसारहेतु-  
निवृत्तिमाधनब्रह्मात्मैकत्वविद्या  
प्रतिपत्तये । सेयं ब्रह्मविद्या उप-  
निषच्छन्दवाच्या तत्पराणां स-  
हेतोः मंमारस्यात्यन्तावसादनात् ।

ॐ ब्रह्मविद्याके मन्मदाय प्रवर्तक  
[ वश ब्राह्मणोक्त ] गुरुपरम्परागत  
ब्रह्मादि वश-श्रुतियोंको तथा गुरुदेव-  
को नमस्कार है ।

‘उपा वा अश्वस्य’ इत्यादि मन्त्रसे  
आरम्भ होनेवाली वाजसनेयिब्राह्मणो  
पनिषद् है । ससारसे निवृत्तिकी  
इच्छामाले विरक्त पुरुषोंके म्रिये  
ससारके कारण ( अज्ञान ) की  
निवृत्तिके साधन ब्रह्मात्मैक्यप्रोधकी  
प्राप्तिके लिये उसकी यह अन्य  
प्रथवाली ( सश्रित ) व्याख्या  
आरम्भ की जाती है । यह ब्रह्मविद्या  
अपनेमें लगे हुए पुरुषोंके ससारका  
कारणसहित अत्यन्त अवसादन  
( उच्छेद ) करनेके कारण उपनिषद्  
शब्दसे कही जाती है, क्योंकि

‘ इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्मण  
‘वशब्राह्मण’ कहलाते हैं, क्योंकि उनमें इस प्रथमद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी  
अन्वयपरम्पराओंका निरूपण किया गया है ।

उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात् ।  
तादर्थ्याद् ग्रन्थोऽप्युपनिषद्  
उच्यते ।

सैयं षडध्यायी अरण्येऽनूच्य-  
मानत्वादारण्यकम्, बृहत्त्वात्प-  
रिमाणतो बृहदारण्यकम् । तस्या-  
स्य कर्मकाण्डेन सम्बन्धोऽभि-  
धीयते । सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्य-  
क्षानुमानाभ्याम् अनवगतेऽनिष्ट-  
प्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः सर्व-  
पुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्ति-  
परिहारयोरिष्टत्वात् । दृष्टविषये  
चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायज्ञानस्य  
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा-  
न्नागमान्वेषणा ।

‘उप’ और ‘नि’ उपसर्गपूर्वक सद्-  
धातुना यही (अनसादन ही)  
अर्थ है । उस प्रसन्निकामी प्राप्तिरूप  
प्रयोजनवाला होनेके कारण यह ग्रन्थ  
भी उपनिषद् कहा जाता है ।

यह छ. अध्यायवाली उपनिषद्  
अरण्य (वन) में कहीं जानेके कारण  
आरण्यक है और [ अन्य उपनिषदों-  
की अपेक्षा ] परिमाणमें बृहत्  
( बड़ी ) होनेके कारण बृहदारण्यक  
कही जाती है । अब इसका कर्म-  
काण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया  
जाता है । यह सारा ही वेद,  
जिनका प्रत्यक्ष और अनुमानसे  
ज्ञान नहीं होता उन इष्टरी प्राप्ति  
और अनिष्टकी निवृत्तिके उपायोंको  
प्रकाशित करनेवाला है, क्योंकि  
सभी पुरुषोंको स्वभासे ही उनकी  
प्राप्ति और निवृत्ति इष्ट है । जो  
प्रिय प्रत्यक्ष हैं उनमें इष्टप्राप्ति और  
अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो  
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे ही  
सिद्ध है, इसीप्रकार वहाँ आगमप्रमाण  
ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं होती ।

न चासति जन्मान्तरसम्बन्ध-  
 न्यात्मास्ति त्ववि-  
 शाखस्यार्धवत्त्वम् ज्ञाने जन्मान्त-  
 रेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेच्छा स्यात् ।  
 स्वभाववादिदर्शनात् । तस्मा-  
 ज्जन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मास्ति त्वे-  
 जन्मान्तरेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपाय-  
 विशेषे च शाखं प्रवर्तते ।  
 “येयं प्रेते विचिकित्मा मनुष्ये-  
 ऽस्तीत्येके नायमस्तीति 'चैके'  
 ( क० उ० १ । १ । २० )  
 इत्युपक्रम्य “अस्तीत्येवोपलब्ध-  
 व्यः” ( क० उ० २ । ३ । १३ )  
 इत्येवमादिनिर्णयदर्शनात् । “यथा  
 च मरणं प्राप्य” ( क० उ० २ ।  
 २ । ६ ) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये  
 प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।  
 स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म  
 यथाश्रुतम् ” ( क० उ० २ । २ ।

किन्तु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने-  
 वाले आत्माके अस्तित्वका ज्ञान न  
 होनेपर जन्मान्तरसम्बन्धिनी इष्ट-  
 प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा  
 भी नहीं हो सकती, जैसा कि  
 स्वभाववादियों ( चार्वाकादिकों ) में  
 देखा जाता है\* । अतः शाख  
 जन्मान्तरसम्बन्धी आत्माके अस्तित्व  
 और जन्मान्तरकी इष्टप्राप्ति एवं  
 अनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषका  
 निरूपण करनेमें प्रवृत्त होता है ।  
 जैसा कि [ श्रुतिमें ] “मृत मनुष्य-  
 के विषयमें जो ऐसी शङ्का होती है  
 कि कोई तो कहते हैं [ शरीरादिसे  
 अनिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी ] आत्मा  
 रहता है और कोई कहते हैं यह  
 नहीं रहता” इस प्रकार उपक्रम  
 करके “आत्मा है—ऐसा ही जानना  
 चाहिये” इत्यादि निर्णय देखा जाता  
 है । तथा “[ ब्रह्मको न जाननेसे ]  
 मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा  
 हो जाता है” इस प्रकार आरम्भ  
 करके “जिसने जैसा कर्म किया है  
 तथा जिसने जैसा शाखज्ञान प्राप्त  
 किया है उसके अनुसार कोई तो  
 देह धारण करनेके लिये किसी  
 योनिको प्राप्त हो जाते हैं और कोई

\* अर्थात् आत्माके अस्तित्वकी न जाननेवाले लोकायतिक और बौद्धोंकी  
 जन्मान्तरमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके उद्देश्यसे वैदिक क्रियाओंमें प्रवृत्ति  
 नहीं होती—यह बात देती गयी है ।

७) इति च । “स्वयञ्ज्योतिः”  
 ( बृ० उ० ४ । ३ । ९ ) इत्यु-  
 पक्रम्य “तं विद्याकर्मणी सम-  
 न्वारभेते” ( ४ । ४ । २ ) “पुण्यो  
 वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः  
 पापेन” ( ३ । २ । १३ ) इति च ।  
 “ज्ञपयिष्यामि” ( बृ० उ० २ । १ ।  
 १५ ) इत्युपक्रम्य “विज्ञानमयः”  
 ( २ । १ । १६ ) इति च  
 व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम् ।

तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेन्न,

प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वादिविप्रतिपत्ति-  
 नात्मनोऽस्तित्व- दर्शनात् । न हि  
 सिद्धिः देहान्तरसम्बन्धिन

आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने

लोकायतिका चैद्धाश्च नः प्रति-

कूला स्युर्नास्त्यात्मेति वदन्तः ।

न हि घटादौ प्रत्यक्षविषये कश्चि-

द्विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति ।

स्थाण्वादौ पुरुपादिदर्शनात्नेति

स्थावर हो जाते हैं” इस प्रकार कहा  
 है । एवं “स्वयंप्रकाश है” इस प्रकार  
 आरम्भ कर “ज्ञान और कर्म उसके  
 जन्मान्तरके आरम्भक होते हैं”, तथा  
 “वह पुण्यकर्मसे पुण्यवान् और पाप-  
 कर्मोंसे पापमय होता है” इत्यादि कहा  
 गया है । इसी प्रकार “वतलाऊँगा”  
 ऐसा उपक्रम कर “आत्मा विज्ञान-  
 मय है” इस प्रकार देहसे भिन्न  
 आत्माका अस्तित्व बतलाया गया है ।

यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व  
 तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही विषय है,  
 तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि  
 इसके सम्बन्धमें विभिन्न वादियोंका  
 मतभेद देखा जाता है । यदि देहान्तर-  
 सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान  
 प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और  
 बौद्ध ‘आत्मा नहीं है’ ऐसा कहकर  
 हमारे प्रतिकूल न होते । घटादि जो  
 प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं उनमें ‘घट  
 नहीं है’ ऐसा किसीको सन्देह नहीं  
 होता । यदि कहो कि स्थाणु (ठूँठ)  
 आदिमें पुरुपादिका भ्रम देखा जानेके  
 कारण प्रत्यक्ष वस्तुमें संशयका  
 अभाव नहीं बताया जा सकता तो



चेन्न, निरूपितेऽभावात् । न हि प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाण्वार्द्धे विप्रतिपत्तिर्भवति । वैनाशिका-स्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि देहान्तरव्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव प्रतिजानते । तस्मात्प्रत्यक्षविषय-चैलक्षण्यात् प्रत्यक्षान्नात्मास्तित्व-मिद्विः ।

तथानुमानादपि । श्रुत्या आत्मास्तित्वे लिङ्गस्य दर्शित-त्वाल्लिङ्गस्य च प्रत्यक्षविषयत्वा-न्नेति चेन्न, जन्मान्तरसम्बन्ध-स्याग्रहणात् । आगमेन त्वात्मा-

यह कयन ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु-का निरूपण करनेपर उस संशयका अभाव हो जाता है । स्थाणु आदि-का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपर उसमें किसीको सन्देह नहीं रहता । किन्तु वैनाशिक तो 'अहम्' ऐसी वृत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसे भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय करते हैं । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयसे निरूपण होनेके कारण प्रत्यक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार अनुमानसे भी [ आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता ] । यदि कहो कि श्रुतिने आत्माके अस्तित्वमें लिङ्ग ( बीज ) दिखलाया है और लिङ्ग प्रत्यक्ष-प्रमाणका विषय होता है, इसलिये आत्मा [ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी विषय है ] केवल आगमका ही विषय नहीं है—तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्धका किसी अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता ।

१. अनुमानका स्वरूप यों है—इच्छा आदि किसीके आश्रित होते हैं; क्योंकि वे गुण हैं, जैसे रूप आदि । इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके आधरूपसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि इच्छादिका अधिष्ठान मन ही प्रविष्ट है, मन्मे अतिरिक्त इच्छादिनी उपलब्धि नहीं होती ।

२. 'य प्राणेन प्रणिति' इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही आत्माके अस्तित्वमें सिद्ध है ।

स्तित्वेऽगते वेदप्रदर्शितलौकि-  
कलिङ्गविशेषैश्च तदनुमारिणो  
मीमांसकास्तार्किकाश्च अहम्प्रत्यय-  
लिङ्गानि च वैदिकान्येव स्वमति-  
प्रमवाणीति कल्पयन्तो वदन्ति  
प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चात्मेति ।

सर्वथाप्यस्त्यात्मा देहान्तर-  
वर्मज्ञानकाण्डयो. सम्बन्धीत्येवं प्रति-  
प्रयोजनम् पक्षुर्देहान्तरगतेश्च-  
निष्टप्राप्तिपरिहारोपायविशेषार्थिन-  
स्तद्विशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमार-  
ब्धम् । न त्वात्मन इष्टानिष्टप्राप्ति-  
परिहारेच्छाकारणम् आत्मविषय-  
मज्ञानं कर्तृभोक्तृस्वरूपाभिमान-  
लक्षणं तद्विपरीतब्रह्मात्मस्वरूप-  
विज्ञानेनापनीतम् । यावद्वि तन्ना-  
पनीयते तावदयं कर्मफल-  
रागद्वेषादिस्वाभाविकदोषप्रयुक्तः

आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त लौकिक  
लिङ्गविशेषोक्ति द्वारा आत्माका  
अस्तित्व जान लेनेपर ही उसीका  
अनुसरण करनेवाले मीमांसक और  
नैयायिक वैदिक अहप्रतीति और  
वैदिक लिङ्गोको ही 'ये हमारी बुद्धिसे  
निकले हुए तर्क है' ऐसी कल्पना  
करते हुए कहते हैं कि 'आत्मा  
प्रत्यक्ष और अनुमानका भी विषय है'।

सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध  
रखनेवाला आत्मा है—ऐसा जानने-  
वाले तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति और  
अनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषको  
जाननेकी इच्छावाले पुरुषोको उस  
विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये  
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है ।  
उसमें आत्माकी इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट-  
निवृत्तिकी इच्छाके कारण कर्तृत्व-  
भोक्तृत्वाभिमानरूप आत्मविषयक  
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्मात्म-  
स्वरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया  
गया । जबतक उस ( अज्ञान ) की  
निवृत्ति नहीं होती तबतक यह जीव  
कर्मफलके राग-द्वेषादिरूप स्वभाविक  
दोषोंसे प्रेरित होनेके कारण शास्त्र-  
कथित विधि और नियमका उल्लङ्घन

दिदोषकर्मबीजभूताविद्यानिवृत्तये  
रज्ज्वामिव सर्पविज्ञानापनयाय  
ब्रह्मविद्या आरभ्यते ।

तत्र तावदश्वमेधविज्ञानाय  
'उपा वा अश्वस्य' इत्यादि ।  
तत्राश्वविषयमेव दर्शनमुच्यते  
प्राधान्यादश्वस्य । प्राधान्यं च  
तन्नामाङ्कितत्वात्क्रतोः प्राजापत्य-  
त्वाच्च ।

इए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मों-  
की बीजभूता अविद्याकी, रज्जुमें सर्प-  
ज्ञानके वाधके समान, निवृत्ति करनेके  
लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ किया  
जाना है ।

उसमें अश्वमेधविद्याका वर्णन  
करनेके लिये 'उपा वा अश्वस्य'  
इत्यादि मन्त्र कहा जाता है ।  
अश्वमेध यज्ञमें अश्वकी प्रधानता  
होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि  
ही कही गयी है । यह यज्ञ 'अश्व'  
नामसे अङ्कित है और उसका देवता  
प्राजापति है, इसीलिये इसमें अश्वकी  
प्रधानता मानी गयी है ।

अश्वके अवयवोंमें कालादि-दृष्टि

ॐ उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्चक्षु-  
र्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य  
मेध्यस्य । द्यौः पृथुमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः  
पार्श्वे अवान्तरदिशः पार्श्व ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमा-  
साश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्र .. नभे  
मांसानि । ऊर्ध्वं सिकताः ..  
.. ओपधयश्च

निम्लोचञ्जघनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते  
तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥

ॐ उपा ( ब्राह्ममुहूर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका शिर है, सूर्य नेत्र है, प्रायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और सप्तसर यज्ञीय अश्वका आत्मा है । सुलोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पैर रखनेका स्थान है, दिशाएँ पार्श्वभाग हैं, अत्रान्तर दिशाएँ पश्चिमियाँ हैं, ऋतुएँ अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्य ( सविस्थान ) हैं, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आनाश ( आनाशस्थित मेघ ) मास हैं, वाट ऊप्य ( उदरस्थित अर्पक्य अन्न ) है, नदियाँ नाडी हैं, पर्यत यकृत् ( जिगर ) और हृदयगत मासरण्ड हैं, ओपयि आर वनस्पतिया लोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग ओर नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य कटिसे नीचेका भाग है । उसका जमुहाई लेना मिजलीका चमकना है और शरीर हिलाना मेघना गर्जन है । वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है ओर वाणी ही उसकी प्राणी है ॥ १ ॥

उपा इति, ब्राह्मो मुहूर्त उपाः ।

वैशब्दः स्मरणार्थः, प्रसिद्धं कालं

स्मारयति । शिरः प्राधान्यात् ।

शिरश्च प्रधानं शरीराजयवानाम् ।

अश्वस्य मेध्यस्य मेघार्हस्य यज्ञि

यम्योपाः शिर इति सम्बन्ध ।

कर्माङ्गस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वान् ।

‘उपा वा’ इत्यादि । ब्राह्ममुहूर्तना नाम उपा है । ‘वै’ शब्द स्मरण करानेके लिये है । यह प्रसिद्ध कालना स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध उपाकाल प्रधान होनेके कारण शिर है । शिर भी शरीरके अग्रयोमें प्रधान है । अत मेध्य—मेघार्ह ( यज्ञार्ह ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका उपा शिर है—ऐसा इसका अन्वय है । कर्मके अङ्गभूत पशुना संस्कार

कालादिदृष्टयः शिर आदियु क्षि-  
प्यन्ते । प्रजापत्यत्वं च प्रजा-  
पतिदृष्ट्यध्यारोपणात् । काल-  
लोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजा-  
पतित्वकरणं पशोः । एवंरूपो  
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरण-  
मिव प्रतिमादा ।

क्रिया जाना चाहिये, इसलिये उसके  
शिर आदिमें कालादिदृष्टियों की  
जाती हैं । उसमें प्रजापति-दृष्टिका  
अध्यारोप क्रिया जाता है, इसीसे यह  
प्रजापय (प्रजापतिदेवतासम्बन्धी)  
है । काल, लोक और देवत्वका  
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व-  
सम्पादन करना है । जिस प्रकार  
प्रतिमादिमें विष्णु-आदिनी प्रतिष्ठा की  
जाती है उसी प्रकार यह उक्त-  
रूपमें प्रजापति है ।

सूर्यश्चक्षुः शिरमोऽनन्तरत्वात्  
सूर्याधिदेवतत्वाच्च । घातः प्राणो  
वायुस्त्राभावायान् । व्यात्तं विवृतं  
मुखमग्निवैश्वानरः । वैश्वानर  
इत्यग्नेर्विशेषणम् । वैश्वानरो नामा-  
ग्निविवृतं मुखमित्यर्थोः, मुखस्या-  
ग्निदेवतत्वान् । संवत्सर आत्मा,  
संवत्सरो द्वादशमासस्त्रयोदशमासो  
वा, आत्मा शरीरम् । काला-  
वयवानां च संवत्सरः शरीरम्,  
शरीरं चात्मा "मध्यं होयामहाना-

[ जिस प्रकार उसके अनन्तर  
सूर्य दिग्गयो देता है उसी प्रकार ]  
शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूर्य  
ही नेत्रोंका अभिमानो देव है, इसलिये  
सूर्य उसका नेत्र है । वायु प्राण है,  
क्योंकि वह वायुके-सेस्वभावगला है ।  
वैश्वानर अग्नि व्यात्त यानी खुला  
हुआ मुख है । 'वैश्वानर' यह  
अग्निका विशेषण है । अर्थात् वैश्वानर  
अग्नि उसका खुला हुआ मुख है,  
क्योंकि मुखका अधिष्ठातृदेव अग्नि ही  
है । संवत्सर आत्मा है; संवत्सर  
बारह या तेरह महीनेका होता है,  
वह उसका आत्मा यानी शरीर है ।  
कालके अवयवोंका संवत्सर ही शरीर  
है, और "इन सब अंगोंका मध्यभाग

मात्मा" इति श्रुतेः । अश्वस्य  
मेध्यम्येति सर्वत्रानुपद्गाथं  
पुनर्वचनम् ।

घाँः पृष्ठमूर्ध्वत्वसामान्यात् ।

अन्तरिक्षमुदरं सुपित्तसामान्यात् ।

पृथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजस्य-

मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन-

स्थानमित्यर्थः । दिशश्चतस्रोऽपि

पार्श्वे पार्श्वेन दिशां सम्बन्धात् ।

पार्श्वयोर्दिशां च सङ्ख्यावैपम्या-

दयुक्तमिति चेन्न, सर्वमुखत्वोप-

पत्तेरश्वस्य पार्श्वभ्यामेव सर्वदिशां

सम्बन्धाद्दोषः । अत्रान्तरदिश

आग्नेय्याद्याः पार्श्वः पार्श्वस्थीनि ।

ऋतवोऽङ्गानि संवत्सराप्रयवत्त्वाद्-

आत्मा हे" इस श्रुतिके अनुसार  
शरीर ही आत्मा है । 'अश्वस्य  
मेध्यस्य' इसकी पुनरक्ति इसका  
सम्बन्ध साय सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके  
लिये है ।

ऊर्ध्वत्वमें समानता होनेके कारण  
दुलोक उसका पृष्ठभाग है, अत्रकाश  
या त्तिद्रूपतामें समानता होनेके  
कारण अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी  
पाजस्य—पादस्य यानी पैर रखनेका  
स्थान है । 'पादस्य' के वर्ण (द) का  
['व्यत्ययो बहुलम्' ( पा० सू० ३।१।  
८५) इस सूत्रके अनुसार जकारके  
रूपमें] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्य' हुआ  
है । चारों दिशाएँ पार्श्वभाग हैं, क्योंकि  
पार्श्वसे [ दिशाओंका सम्बन्ध है । यदि  
बहो कि पार्श्व ओर ] दिशाओंकी  
'सङ्ख्यामें समानता न होनेके कारण  
ऐसा कहना उचित नहीं है  
तो यह ठीक नहीं, क्योंकि  
अश्वका मुख सभी दिशाओंकी ओर  
हो सकता है अतः उसके पार्श्वोंका  
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके  
कारण इसमें कोई दोष नहीं है ।  
आग्नेयी आदि अत्रान्तर दिशाएँ  
पसलियाँ अर्थात् पार्श्वभागकी  
अस्थियाँ हैं । ऋतुएँ अङ्ग हैं, क्योंकि  
संवत्सरके अवयव होनेके कारण

१. क्योंकि दिशाएँ चार हैं और पार्श्व केवल दो होते हैं ।

ङ्गसाधर्म्यात् । मामाश्वार्धमासाश्च  
 पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात् ।  
 अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्  
 प्राजापत्यदैवपित्र्यमानुषाणि, प्र-  
 तिष्ठाः पादाः प्रतितिष्ठत्येतैरिति ।  
 अहोरात्रैर्हि कालात्मा प्रतितिष्ठ-  
 त्यश्च पादैः ।

अग्रेसे उनकी समानता है । मास  
 और अर्धमास पर्व-सन्धियाँ हैं क्योंकि  
 सन्धिसे उनकी समानता है । दिन  
 ओर रात्रि प्रतिष्ठा हैं । 'अहोरात्राणि'  
 इस पदमें बहुवचन होनेके कारण  
 प्रजापति, देवता, पितृगण और  
 मनुष्य सर्वाके दिन-रात प्रतिष्ठा  
 अर्थात् पाद हैं, क्योंकि इनसे वह  
 प्रतिष्ठित होता है । कालात्मा दिन-  
 रात्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता है ओर  
 अक्षर पैरोंके द्वारा ।

नक्षत्राण्यथीनि शुक्लत्वसामा-  
 न्यात् । नभो नभःस्थ मेघा अन्त-  
 रिक्षस्योदरत्वोक्तेः, मांसान्युदक-  
 रश्मिसेचनसामान्यान् । उग्रध्वं  
 उदरस्थमर्धजोर्णमशनं सिकता  
 निश्लिष्टाग्रयत्नत्वसामान्यान् । सि-  
 न्धनः स्यन्दनसामान्यान्नद्यो गुदा

शुक्लत्वमें समानता होनेके कारण  
 नक्षत्र अस्थिया हैं । आकाश अर्थात्  
 आकाशस्थित मेघ, क्योंकि अन्तरिक्ष  
 ( आकाश ) की उदररूपता कही जा  
 चुकी है, मास हैं, क्योंकि जलरूप  
 रश्मि धरसानेमें उनकी माससे समानता  
 है । अग्रयणोंके निलग-निलग रहनेमें  
 समानता होनेके कारण बालू ऊग्रध्व-  
 उदरस्थित अर्धजोर्ण अन्न है ।  
 सिन्धु अर्थात् स्यन्दन ( बहने )  
 में समानता होनेके कारण नदियों  
 गुदा-नाडियाँ हैं, क्योंकि 'गुदा'

१. प्रजापतिना एक अहोरात्र दो सहस्र युगका होता है; देवताआका अहोरात्र  
 उन्नरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगणना अहोरात्र शुक्लपक्ष और वृष्णपक्ष है  
 तथा मनुष्योंका अहोरात्र एक दिन और एक रात्रि है ।

नाट्यो बहुवचनाच्च । यकृच्च  
 क्लोमानश्च हृदयस्याधस्तादक्षिणो-  
 त्तरो मांसखण्डौ । क्लोमान इति  
 नित्यं बहुवचनमेकस्मिन्नेव ।  
 पर्वताः काठिन्यादुच्छ्रितत्वाच्च ।  
 ओषधयश्च क्षुद्राः स्यावरा वनस्प-  
 तयो महान्तो लोमानि केशाश्च  
 यथासम्भवम् ।

उद्यन्नुद्गच्छन्भवति सञ्चिता  
 आमध्याह्नादश्वस्य पूर्वार्धो नाभे-  
 रूर्ध्वमित्यर्थः । निम्लोचनस्तं  
 यन्नामध्याह्नाजघनार्धोऽपरार्धः पू-  
 र्वापरत्वसाधर्म्यात् । यद्विजृम्भते  
 गात्राणि विनामयति विक्षिपति  
 तद्विद्योतते विद्योतनं मुखधनविदा-  
 रणसामान्यात् । यद्विधूनुते गा-  
 त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति  
 गर्जनशब्दसामान्यात् । यन्मेहति  
 मूत्रं करोत्यश्वस्तद्वर्षति । तत्

शब्द बहुवचनान्त है\* । काठिन और  
 ऊँचे उठे हुए होनेके कारण पर्वत  
 यकृत् और क्लोमा हैं । 'यकृत्' और  
 'क्लोमा'—हृदयके अधोभागमें सीधे  
 और बायें दो मांसखण्ड है ।  
 'क्लोमान' यह एवम् ही अर्थमें नित्य  
 बहुवचनान्त होता है । ओषधि—क्षुद्र  
 स्यावर और वनस्पति—महान् स्यावर  
 ये यथासम्भव लोम और केश हैं ।

सूर्य जो मध्याह्नकालपर्यन्त उदित  
 होता—ऊपरकी ओर जाता है वह  
 अश्वका पूर्वार्ध यानी नाभिसे ऊपरका  
 भाग है, और निम्लोचन् अर्थात्  
 मध्याह्नकालसे अस्तकी ओर जाता  
 हुआ वह सूर्य जघनार्ध—अपरार्ध  
 (नीचेका भाग) है, क्योंकि पूर्वत्व और  
 अपरत्वमें उन (उदित और अस्त होते  
 हुए सूर्य)की समानता है । तथा वह जो  
 जमुहार्त लेता अर्थात् अङ्गोंको फैलाता  
 यानी उन्हें विशेषरूपसे झाड़ता है  
 वह विजलीका चमकना है, क्योंकि  
 विद्योतन और मुख एवं मेघके विदारणमें  
 समानता है । तथा वह जो हिलाना  
 अर्थात् शरीरको कम्पित करता है  
 वह मेघका गर्जन है, क्योंकि इन  
 दोनोंहीमें गर्जन-शब्द रहनेमें  
 समानता है । और वह अश्व जो  
 मूत्रत्याग करता है वही वर्षा होना



ज्ञसाधर्म्यात् । मासाथार्धमासाथ  
 पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यान् ।  
 अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्  
 प्राजापत्यदैवपित्र्यमानुषाणि, प्र-  
 तिष्ठाः पादाः प्रतितिष्ठत्यैतैरिति ।  
 अहोरात्रैर्हि कालात्मा प्रतितिष्ठ-  
 त्यथैव पादः ।

अंगोंसे उनकी समानता है । मास  
 और अर्धमास पर्व-सन्धियाँ हैं क्योंकि  
 सन्धिसे उनकी समानता है । दिन  
 और रात्रि प्रतिष्ठा है । 'अहोरात्राणि'  
 इस पदमें बहुवचन होनेके कारण  
 प्राजापति, देवता, पितृगण और  
 मनुष्य सभीके दिन-रात प्रतिष्ठा  
 अर्थात् पाद हैं, क्योंकि इनसे वह  
 प्रतिष्ठित होता है । कालात्मा दिन-  
 रात्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता है और  
 अत्र परोके द्वारा ।

नक्षत्राण्यस्थीनि शुक्लत्वसामा-  
 न्यान् । नभो नभःस्थ्या मेघा अन्त-  
 रिक्षस्योदरत्वोक्तेः, मांसान्युदक-  
 रुधिरसेचनमामान्यान् । ऊत्र्यं  
 उदरस्थमर्धजीर्णमन्नं सिक्ता  
 विश्लिष्टावयवत्वसामान्यान् । मि-  
 न्धवः स्यन्दनसामान्यान्नद्यो गुदा

शुक्लत्वमें समानता होनेके कारण  
 नक्षत्र अस्थियाँ हैं । आकाश अर्थात्  
 आकाशस्थित मेघ, क्योंकि अन्तरिक्ष  
 ( आकाश ) की उदररूपता कही जा  
 चुकी है, मांस हैं, क्योंकि जलरूप  
 रुधिर बरसानेमें उनकी मांससे समानता  
 है । अवयवोंके विटग-विटग रहनेमें  
 समानता होनेके कारण वाद्व ऊत्र्य-  
 उदरस्थित अर्धजीर्ण अन्न है ।  
 सिन्धु अर्थात् स्पन्दन ( बहने )  
 में समानता होनेके कारण नदियों  
 गुदा-नाडियों हैं, क्योंकि 'गुदाः'

१. प्राजापति का एक अहोरात्र दो सहस्र युगका होता है, देवताओं का अहोरात्र  
 उत्तरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगण का अहोरात्र शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष है  
 तथा मनुष्यों का अहोरात्र एक दिन और एक रात्रि है ।

नाड्यो बहुवचनाच्च । यकृच्च  
क्लोमानश्च हृदयस्याधस्तादक्षिणो-  
त्तरौ मांसखण्डौ । क्लोमान इति  
नित्यं बहुवचनमेकस्मिन्नेव ।  
पर्वताः काठिन्यादुच्छ्रितत्वाच्च ।  
ओषधयश्च क्षुद्राः स्यावरा वनस्प-  
तयो महान्तो लोमानि केशाश्च  
यथासम्भवम् ।

उद्यन्नुद्गच्छन्भवति सविता  
आमध्याह्नादश्वस्य पूर्वार्धो नाभे-  
रूर्ध्वमित्यर्थः । निम्लोचन्नस्तं  
यन्नामध्याह्नाजघनार्धोऽपरार्धः पू-  
र्वापरत्वसाधर्म्यात् । यद्विजृम्भते  
गात्राणि विनामयति विक्षिपति  
तद्विद्योतते विद्योतनं मुखघनविदा-  
रणसामान्यात् । यद्विधूनुते गा-  
त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति  
गर्जनशब्दसामान्यात् । यन्मेहति  
मूत्रं करोत्यश्वस्तद्वर्षति वर्षणं तत्

शब्द बहुवचनान्त है\* । कठिन और  
ऊँचे उठे हुए होनेके कारण पर्वत  
यकृत् और क्लोमा हैं । 'यकृत्' और  
'क्लोमा'—हृदयके अग्रभागमे सीधे  
और बायें दो मांसखण्ड है ।  
'क्लोमानः' यह एकके ही अर्थमे निय  
बहुवचनान्त होता है । ओषधि—क्षुद्र  
स्यावर और वनस्पति—महान् स्यावर  
ये यथासम्भव लोम और केश हैं ।

सूर्य जो मध्याह्नकालपर्यन्त उदित  
होता—ऊपरकी ओर जाता है वह  
अश्वका पूर्वार्ध यानी नाभिसे ऊपरका  
भाग है, और निम्लोचन् अर्थात्  
मध्याह्नकालसे अस्तकी ओर जाता  
हुआ वह सूर्य जघनार्ध—अपरार्ध  
(नीचेका भाग) है, क्योंकि पूर्वत्व और  
अपरत्वमें उन (उदित और अस्त होते  
हुए सूर्य)की समानता है । तथा वह जो  
जमुहाई लेना अर्थात् अङ्गोंको फैलाता  
यानी उन्हें विशेषरूपसे झाड़ता है  
वह विजलीका चमकना है, क्योंकि  
विद्योतन और मुख एवं मेघके विदारणमें  
समानता है । तथा वह जो हिलाना  
अर्थात् शरीरको कम्पित करता है  
वह मेघका गर्जन है, क्योंकि इन  
दोनोंहीमें गर्जन-शब्द रहनेमें  
समानता है । और वह अश्व जो  
मूत्रत्याग करता है वही वर्षा होना

\* अतः यहाँ 'शुदा' शब्द लोकरूपसिद्ध नित्यव्य अर्थना बोधक नहीं हो सक्ता ।

सेचनमामान्वान् । वागेन शब्द  
एवास्याश्वस्य वागिति, नात्र  
कल्पनेत्यर्थः ॥ १ ॥

है, क्योंकि भिगेनेमें इन दोनोंकी  
समानता है । वाग् अर्थात् शब्द  
ही इस अश्वकी वाणी है; तात्पर्य  
यह है कि यहाँ कोई कल्पना  
नहीं है ॥ १ ॥

अश्वमघसम्बन्धी महिमासङ्गक ग्रहादिमें अहरादिदृष्टि

अहर्वा इति । मौर्णराजतौ  
महिमाख्यां ग्रहाश्वस्याग्रतः ।  
पृष्ठतश्च म्याप्येते तद्विषयमिदं  
दर्शनम्—

‘अहर्वा’ इत्यादि । अश्वके आगे  
आर पीछे महिमा नामके सोने और  
चाँदीके दो ग्रह (यज्ञीय पात्रविशेष)  
रखे जाते हैं; उन्हींसे सम्बन्ध  
रखनेवाली यह दृष्टि है—

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे  
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे  
समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्ब्रभूवतुः ।  
हयो भूत्वा देवानब्रह्मद्वाजी गन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनुष्यान्  
समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्व समुद्र  
योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम)  
समुद्र योनि है । ये ही दोनों इस अश्वके आगे पीछेके महिमासङ्गक ग्रह  
हैं । इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोंको, अर्वा होकर  
असुरोंका और अश्व होकर मनुष्योंको बहान किया है । समुद्र ही इसका  
बन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है ॥२॥

अहः सौवर्णो ग्रहो दीप्ति-  
सामान्याद्धै । अहरश्च पुरस्तान्महि-  
मान्वजायतेति कथम् ? अश्वस्य  
प्रजापतित्वान् । प्रजापतिर्ह्यादि-  
त्यादिलक्षणोऽह्ना लक्ष्यते । अश्वं  
लक्षयित्वाजायत सौवर्णो महिमा  
ग्रहो वृक्षमनु विद्योतते विद्युदिति  
यद्वत् । तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूर्वः  
समुद्रे समुद्रो योनिर्विभक्तिव्यत्य-  
येन । योनिरित्यासादनस्थानम् ।

तथा रात्री राजतो ग्रहो वर्ण-  
सामान्याज्जघन्यत्वसामान्याद्वा ।  
एनमश्वं पश्चात्पृष्ठतो महिमान्व-  
जायत, तस्यापरे समुद्रे योनिः ।  
महिमा महत्त्वात् । अश्वस्य हि  
विभूतिरेषा यत्सौवर्णो राजतश्च  
ग्रहाशुभयतः ... नावेतौ

दीप्तिमें समानता होनेके कारण  
दिन ही सुवर्णमय ग्रह है । दिन  
ही इस अश्वके सामने महिमारूपसे  
प्रकट हुआ, सो किम प्रकार ?  
क्योंकि यह अश्व प्रजापतिरूप है;  
आदित्यादिरूप प्रजापति ही दिनसे  
लक्षित होना है । जिस प्रकार वृक्षको  
लक्ष्य बनाकर विजली चमकती है उसी  
प्रकार इस अश्वको लक्षित कराकर  
दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह  
प्रकट हुआ है । उस ग्रहका 'पूर्वे समुद्रे'  
अर्थात् पूर्वसमुद्र योनि है । योनि  
अर्थात् प्राप्तिस्थान है । यहां [ वैदिक  
प्रक्रियाके अनुसार ] प्रथमा विभक्तिका  
सप्तमीके रूपमें व्यत्यय हुआ है, अतः  
'पूर्वे समुद्रे' का 'पूर्वः समुद्रः' अर्थ  
क्रिया गया है ।

इसी प्रकार वर्णमें और निकृष्टतामें  
समानता होनेके कारण रात्रि—  
राजत ( चाँदीका ) ग्रह है । यह  
इस अश्वके पीछेकी ओर यानी  
पृष्ठभागमें महिमारूपसे प्रकट हुई ।  
उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान है ।  
महत्ताके कारण ये 'महिमा' कहलाते  
हैं । यह अश्वकी विभूति ही है कि  
इसके आगे-पीछे सुवर्ण और चाँदीके  
ग्रह (पात्रविशेष) रखे जाते हैं । वे ये

वै महिमाना महिमान्यो ग्रहाणश्च-  
ममितः सम्भृवतुरुत्तल्लणावेव  
सम्भूतो । इत्यमसावथो महत्त्वं  
युक्त इति पुनर्नमनं स्तुत्यर्थम् ।

तथा च हयो भूत्वेत्यादि  
स्तुत्यर्थमेव । हयो हिन्वातेर्गति  
रुर्मणो विशिष्टगतिरित्यर्थः ।  
जातिविशेषो वा । देवानमहन्  
देवत्वमगमयत्प्रजापतित्वात् ।  
देवाना वा वाढामन्त् ।

ननु निन्दैव वाहनत्वम् ।

नैप दोषः, वाहनत्वं स्वाभापिक-  
मथस्य । स्वाभापिकत्वाद्नुश्राय-  
प्राप्तिर्देवादिसम्बन्धोऽश्वस्येति  
स्तुतिरेवैषा । तथा वाज्यादयो  
जातिविशेषाः । वाजी भूत्वा  
गन्धर्वानमहदित्यनुपद्म । तथा-

महिमा अर्थात् ऊपर वतगये  
दृष्ट लक्षणांशाल महिमासङ्ग प्रह  
ही अश्वके आगे पीछे प्रकृत दृष्ट हैं ।  
यम प्रकार यह अश्व महत्त्वयुक्त  
हे—यह पुनरक्ति अश्वकी स्तुतिके  
लिये ह ।

तथा 'हयो भूत्वा' इत्यादि वाक्य  
भी अश्वकी स्तुतिके ही लिये है ।  
गतिरुर्मण 'हि' धातुका रूप 'हय'  
ह, अत 'हय'का अर्थ विशिष्ट-  
गतिमान् है । अथवा 'हय' अश्वकी  
जातिविशेष है । हय होकर  
उसने देवानाओंको पहन किया  
अर्थात् प्रतापनि होनेके कारण उन्हें  
देवानोंको प्राप्त कराया, अथवा वह  
दमताओंका वाहन हुआ ।

शङ्का—निन्दु वाहन होना तो  
निन्दा ही है [ स्तुतिके लिये कैसे  
कहा ? ] ।

समाधान—यह कोई दोषकी बात  
नहीं है, अश्वका वाहन होना तो  
स्वाभापिक ही है । स्वाभापिक होनेके  
कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो  
उच्च पदकी प्राप्ति ही है, अत यह  
उसकी स्तुति ही है । इसी प्रकार  
वाजी आदि भी जातिविशेष हैं ।  
अत इसका सम्बन्ध इस प्रकार है—  
वाजी होकर उसने गन्धर्वोंका वहन

र्वा भूत्वासुरान् । अश्वो भूत्वा  
 मनुष्यान् । समुद्र एवेति परमात्मा  
 बन्धुर्वन्धनं बध्यतेऽस्मिन्निति ।  
 समुद्रो योनिः कारणमुत्पत्तिं प्रति ।  
 एवमसौ शुद्धयोनिः शुद्धस्थिति-  
 रिति स्तूयते । “अप्सुयोनिर्वा  
 अश्वः” इति श्रुतेः प्रसिद्ध एव  
 वा समुद्रो योनिः ॥ २ ॥

क्रिया तथा अर्वा होकर असुरोंका  
 और अश्व होकर मनुष्योंका वहन  
 क्रिया । समुद्र अर्थात् परमात्मा ही  
 इसका बन्धु-बन्धन है, क्योंकि  
 इसीमें यह बाँधा जाता है तथा  
 समुद्र ही योनि यानी इसकी उत्पत्तिमें  
 कारण है । इस प्रकार यह शुद्ध  
 योनि और शुद्ध स्थितिवाला है—  
 ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जाती  
 है । अथवा “अश्व जलमें योनिवाला  
 है” इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध  
 समुद्र ही इसकी योनि है ॥ २ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये  
 प्रथममश्वमेधब्राह्मणम् ॥ १ ॥



## द्वितीय ब्राह्मण

अथमेघमन्वी अग्निरी उत्पत्ति

अथाग्नेरश्वमेधोपयोगिकस्योत्प- अत्र आगे अद्यमेघमें उपयोगी  
त्तिरुच्यते । तद्विषयदर्शनविषय- अग्निरी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता  
र्धोत्पत्तिः स्तुत्यर्था । है । तद्विषयक दृष्टि कहनेकी इच्छासे ही  
जो उसकी उत्पत्ति कही जानी है  
यह स्तुतिके लिये है ।

नैवेह किञ्चनाग्र आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत् ।  
अशनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्या-  
मिति । सोऽर्चन्नचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे  
कमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं क<sup>२</sup>ह वा अस्मै भवति य  
एवमेतदार्कस्यार्कत्वं वेद ॥ १ ॥

पहले यहाँ कुठ भी नहीं था । यह सब मृत्युसे ही आवृत था ।  
यह अशनाया ( क्षुधा ) से आवृत था । अशनाया ही मृत्यु है । उसने  
'मैं आत्मा ( मन ) से युक्त होऊँ' ऐसा मन किया । उसने अर्चन  
( पूजन ) करते हुए आचरण किया । उसके अर्चन करनेसे आप हुआ ।  
अर्चन करते हुए मेरे लिये क (जल) प्राप्त हुआ है, अतः यही अर्कको अर्कत्व  
है । जो इस प्रकार अर्कके इस अर्कत्वको जानता है उसे निश्चय क (सुख)  
होता है ॥१॥

१. 'अचते वम् अर्कम्' अर्थात् जिसके अर्चन करनेवालेको क (जल या सुख)  
हो उसका नाम अर्क है । इस व्युत्पत्तिसे 'अर्क' अग्निसे कहते हैं ।

नैवेह किञ्चनाग्र आमीन् ।  
इह संसारमण्डले किञ्चन किञ्चि-  
दपि नामरूपप्रतिभक्तविशेष  
नैवासीद् न बभूव अग्रे प्रागुत्प-  
त्तेर्मनआदेः ।

किं शून्यमेव स्यान् “नैवेह  
सत्कारणवाद- किञ्चन” इति श्रुतेः ।  
साधनम् न कार्यं कारणं  
वासीत् । उपत्तेश्च, उत्पद्यते हि  
घटः, अतः प्रागुत्पत्तेर्घटस्य  
नास्तित्वम् ।

ननु कारणस्य न नास्तित्वं  
मृत्पिण्डादिदर्शनात् । यन्नोप-  
लभ्यते तस्यैव नास्तित्वात् । अस्तु  
कार्यस्य न तु कारणस्य, उपलभ्य-  
मानत्वात् ।

न; प्रागुत्पत्तेः सर्वानुप-  
लम्भात् । अनुपलब्धिभेदभावहेतुः  
सर्वस्य जगतः प्रागुत्पत्तेर्न कारणं

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था ।  
अर्थात् मन आदिकी उत्पत्तिसे पूर्व  
यहां—इस संसारमण्डलमें किञ्चनमात्र  
—कुछ भी—नाम-रूपमें प्रतिभक्त  
हुआ कोई भी पदार्थविशेष नहीं था ।

शून्यवादी—तो क्या उस समय  
शून्य ही था, क्योंकि “यहाँ कुछ  
भी नहीं था” ऐसी श्रुति है । अतः  
कार्य या कारण कुछ भी नहीं था ।  
इसके सिवा उपत्ति होनेमें भी यही  
सिद्ध होता है । घट उत्पन्न होना  
है, इसलिये उत्पत्तिसे पूर्व घटकी  
सत्ता नहीं होती ।

सिद्धान्ती—किंतु कारणका तो  
अभाव नहीं होता, क्योंकि [ घटो-  
त्पत्तिसे पूर्व भी ] मृत्पिण्डादि देखे  
जाते हैं । जो वस्तु उपलब्ध नहीं  
होती उसीका अभाव होता है ।  
अतः कार्यका अभाव भले ही रहे  
कारणका तो अभाव नहीं होता,  
क्योंकि वह तो उपलब्ध होता ही है ।

शून्यवादी—नहीं, क्योंकि उत्पत्ति-  
से पूर्व तो सभीकी उपलब्धि नहीं  
होती । यदि अनुपलब्धि ही अभावकी  
कारण है तो उत्पत्तिसे पूर्व तो सारे  
ही जगत्का कारण या कार्य उपलब्ध



कार्यं वोपलभ्यते । तस्मात्सर्व-  
स्यैवामावोऽस्तु ।

न; “मृत्युर्नैवेदमावृतमासीत्”  
इति श्रुतेः । यदि हि किञ्चिदपि  
नासीद् येनात्रियते यत्रात्रियते  
तदा नावक्ष्यत् ‘मृत्युर्नैवेदमावृतम्’  
इति । न हि भवति गगनकुसु-  
मच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति  
च ‘मृत्युर्नैवेदमावृतमासीत्’ इति,  
तस्माद्येनावृतं कारणेन, यत्रावृतं  
कार्यं प्रागुत्पत्तेस्तदुभयमासीत्,  
श्रुतेः प्रामाण्यादनुमेयत्वाच्च ।

अनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः  
कार्यकारणयोरस्तित्वम्; कार्यस्य  
हि सतो जायमानस्य कारणे सत्यु-  
त्पत्तिदर्शनात्, असति चादर्शनात् ।  
जगतोऽपि प्रागुत्पत्तेः कारणा-

नर्हा होता । अतः समीका अभाव  
होना चाहिये ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि यहाँ “यह मृत्युसे ही आवृत  
था” ऐसी श्रुति है । यदि उस  
समय कुछ भी न होता तो जिससे  
आवृत होता है और जो आवृत  
होता है उसके विषयमें श्रुति यह  
न कहती कि ‘यह मृत्युसे ही  
आवृत था ।’ वन्ध्यापुत्र आकाश-  
कुसुमसे आच्छादित होता हो—ऐसा  
कमी नहीं होता । किन्तु श्रुति ऐसा  
कह रही है कि ‘यह मृत्युसे ही  
आवृत था’, अतः जिस कारणसे  
आवृत था और जो कार्य आवृत  
था, उत्पत्तिसे पूर्व वे दोनों ही थे,  
क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और  
ऐसा अनुमान भी किया जा  
सकता है ।

उत्पत्तिसे पूर्व कार्य और कारण-  
के अस्तित्वका अनुमान भी किया  
जा सकता है; क्योंकि उत्पन्न  
होनेवाले सत्य कार्यकी ही सत्य  
कारणमें उत्पत्ति देखी जाती है;  
असत्यमें नहीं देखी जाती । घटादि-  
के कारणकी सत्ताके समान उत्पत्तिसे

स्तित्वमनुमीयते घटादिकारणा-  
स्तित्ववत् ।

घटादिकाणस्याप्यसत्त्वमेव,  
अनुपमृद्य मृत्पिण्डादिकं घटाद्य-  
नुत्पत्तेरिति चेत् ?

न; मृदादेः कारणत्वान् ।  
मृत्सुवर्णादि हि तत्र कारणं  
घटरुचकादेः, न पिण्डाकार-  
विशेषः, तदभावे भावात् ।  
असत्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सु-  
वर्णादिकारणद्रव्यमात्रादेव घट-  
रुचकादिकार्योत्पत्तिर्दृश्यते ।  
तस्मान्न पिण्डाकारविशेषो घट-  
रुचकादिकारणम् । असति तु  
मृत्सुवर्णादिद्रव्ये घटरुचकादिर्न

पूर्व जगत्के कारणकी सत्ताका भी  
अनुमान किया जा सकता है ।\*

शून्यवादी—किन्तु घटादिके  
कारणकी भी तो सत्ता नहीं है,  
क्योंकि मृत्पिण्डादिको नष्ट किये  
प्रिना घटादिकी उत्पत्ति ही नहीं  
होती—यदि ऐसा कहें तो †

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं ।  
घट और रुचक ( कण्ठभूषण )  
आदिके कारण तो मृत्तिका और  
सुवर्णादि हैं, उनका पिण्डाकार  
विशेष कारण नहीं है, क्योंकि उसका  
अभाव होनेपर भी उन ( मृत्तिकादि )  
की सत्ता तो रहती ही है । पिण्डाकार-  
विशेषके न रहनेपर भी मृत्तिका  
और सुवर्णादि कारण-द्रव्यमात्रसे ही  
घट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति  
होती देखी जाती है । अतः घट  
और रुचकादिका कारण पिण्डाकार-  
विशेष नहीं है । मृत्तिका और  
सुवर्णादि द्रव्यके अभावमें घट और  
रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती ।

\* इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता है । अनुमानका प्रयोग इस  
प्रकार समझना चाहिये—‘विमत सत्पूर्वे कार्यत्वाद् घटवत्’ विवादका निपयभूत  
जगत् सत् ( कारण ) पूर्वक है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे घट ।

† अतः यह ( घटरूप ) दृष्टान्त साध्यविकल होनेके कारण उक्त अनुमान

जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रव्यमेव  
कारणम्, न तु पिण्डाकारविशेषः ।

सर्वं हि कारणं कार्यमुत्पाद-  
यत्पूर्वोत्पन्नस्यात्मकार्यस्य तिरो  
धानं कुर्वत्कार्यान्तरमुत्पादयति,  
एकस्मिन्कारणे युगपदनेककार्य-  
विरोधात् । न च पूर्वकार्योपमर्दे  
कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति ।  
तस्मात्पिण्डायुपमर्दे कार्योत्पत्ति-  
दर्शनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा-  
सत्त्वे ।

पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे-  
रसत्त्वादयुक्तमिति चेत्—पिण्डा-  
दिपूर्वकार्योपमर्दे मृदादिकारणं  
नोपमृद्यते, घटादिकार्यान्तरेऽप्य-  
नुवर्तते इत्येतदयुक्तम्; पिण्ड-  
घटादिव्यतिरेकेण मृदादिकार-  
णस्यानुपलम्भादिति चेत् ?

अत मृत्तिना और सुवर्णादि द्रव्य ही  
उनका कारण है, उनका पिण्डाकार-  
विशेष कारण नहीं है ।\*

सारे ही कारण कार्यकी उत्पत्ति  
करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका  
लय करके ही दूसरे कार्यको  
उपन्न करते हैं, क्योंकि एक कारणमें  
एक साथ अनेक कार्यकी उत्पत्ति  
होना मिश्र है । किन्तु उस पूर्व  
कार्यका लय होनेसे ही कारणके  
स्वरूपका लय नहीं होता । अतः  
पिण्डादिका लय होनेपर कार्यकी  
उत्पत्ति दिग्गयी देना उत्पत्तिसे पूर्व  
कारणकी असत्ताका हेतु नहीं है ।

शून्यवादी—किन्तु पिण्डादिसे  
भिन्न मृत्तिनादिकी कोई सत्ता नहीं  
है, इसलिये ऐसा कहना अनुचित  
है । पिण्डादि पूर्व कार्यका लय  
होनेपर मृदादि कारणका लय नहीं  
होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी  
अनुवृत्त रहता है—ऐसा कहना  
उचित नहीं है, क्योंकि पिण्ड और  
घटादिसे पृथक् मृत्तिनादि कारणकी  
उपलब्धि नहीं होती ।

\* इसलिये ऊपर दिये हुए दृष्टान्तमें साध्यवैकल्य दोष नहीं माना जा सकता ।

न, मृदादिकारणानां घटा-  
द्युत्पत्तौ पिण्डादिनिवृत्ता-  
वनुवृत्तिदर्शनान् । सादृश्या-  
दन्वयदर्शनं न कारणानुवृत्तेरिति  
चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदाद्यव-  
यवानामेव घटादौ प्रत्यक्षत्वेऽनु-  
मानाभासात्सादृश्यादिकल्पनानु-  
पपत्तेः ।

मिथ्यान्ती—येमी बात नहीं है,  
क्योंकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर  
पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी  
मृत्तिनादि कारणार्थोंकी अनुवृत्ति  
देखी जाती है । यदि कहे कि  
समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका  
अन्वय देखा जाता है, कारणकी  
अनुवृत्ति होनेसे नहीं—तो यह  
ठीक नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत  
मृत्तिकादि अन्वयोंको ही घटादिमें  
प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये  
वेगल अनुमानाभासमें सादृश्यादिकी  
कल्पना करना उचित नहीं है ।

न च प्रत्यक्षानुमानयोर्विरुद्धा-  
व्यभिचारिता, प्रत्यक्षपूर्वकत्वा-  
दनुमानस्य सर्वत्रैवानाश्रामप्रस-  
ङ्गात् । यदि च क्षणिकं सर्वं तदे-  
वेदमिति गम्यमानं तद्बुद्धेर-  
प्यन्यतद्बुद्धयपेक्षत्वे तस्या अप्य-  
न्यतद्बुद्धयपेक्षत्वमित्यनवस्थायां

इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान  
प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता (समझ-  
सता) में विरोध भी नहीं होता,  
क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता  
है, इसलिये [ उनमें विरोध होनेपर ]  
सभी जगह अविभासका प्रसंग हो  
जायगा । यदि 'तदेवेदम्' (यह  
वही है) इस प्रकार ज्ञात होनेवाला  
सब कुछ क्षणिक है तो उस  
क्षणिकत्वबुद्धिको प्रमाणित करनेके  
लिये भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी  
अपेक्षा होगी और उसके लिये दूसरी  
तद्बुद्धिकी; इस प्रकार अनवस्था प्राप्त  
होनेपर [ क्षणिकत्वबुद्धिको स्वतः-

तत्सदृशमिदमित्यस्या अपि बुद्धे-

र्मृपात्वात्सर्वत्रानाश्वासतैव । तदि-

दम्युद्धयोरपि कर्मभावे सम्बन्धा-

नुपपत्तिः ।

सादृश्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न,

तदिदम्युद्धयोरितरंतरविषयत्वा-

नुपपत्तेः । असति चैतरेतरविष-

प्रमाण मानना होगा । ऐसी दशामें ]

'यह उसके समान है' यह बुद्धि

भी [ 'तदिदम्' बुद्धिके ही अन्तर्गत

होनेसे ] मिथ्या होनेके कारण

सर्वत्र अपिश्वास ही रहेगा\* । तथा

'तदिदम्' 'यह' और 'वही'—

इन बुद्धियोंका भी, कोई कर्मा :-

न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध

होना सम्भव नहीं होगा ।†

यदि कहे कि सदृशताके कारण

इनका सम्बन्ध हो सकता है—तो

यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'तत्'

'इदम्'—इन बुद्धियोंका इतरेतर-

विषयत्व ( भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण

करना ) सिद्ध नहीं होना । जवनक

\* 'तत्' (यह) और 'इदम्' (यह) शब्दसे होनेवाले यावन्मान वस्तुशून्यो प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विषयमें स्वतःप्रमाण नहीं होती, उसकी प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है—ऐसा बौद्ध मानते हैं । बौद्धोंके मतमें प्रत्याभिज्ञामात्र क्षणिक है । अतः उसकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व बुद्धिको भी प्रमाणित करनेके लिये बुद्धयन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस बुद्धिके लिये दूसरी बुद्धिकी, इस प्रकार अनन्तस्या दोष होगा; अतः उन्हें क्षणिकत्वादिके बुद्धिको स्वतःप्रमाण मानना पड़ेगा । ऐसी दशामें सादृश्य बुद्धि भी प्रत्यभिज्ञा होनेसे क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा ।

† 'तत्' और 'इदम्' ये दोनों बुद्धियों दो क्षणोंमें होती हैं, एक बुद्धि दूसरे क्षणमें रह नहीं सकती, अतः उसके स्वरूपका तिरोधान न हो जाय इससे लिये उन दोनोंका एक कर्मा ( द्रष्टा ) में सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये । परन्तु क्षणिक विधानवादके मतमें दो क्षणोंमें रहनेवाला कोई एक द्रष्टा है नहीं; अतः उन बुद्धियोंका सम्बन्ध असम्भव ही है ।

यत्वे सादृश्यग्रहणानुपपत्तिः ।

असत्येव सादृश्ये तद्बुद्धिरिति

चेन्न, तदिदम्बुद्धयोरपि सादृश्य-

बुद्धिवदसद्विषयत्वप्रसङ्गान् । अ-

सद्विषयत्वमेव सर्वबुद्धीनामस्त्विति

चेन्न, बुद्धिबुद्धेरप्यसद्विषयत्व-

प्रसङ्गात् । तदप्यस्त्विति चेन्न,

सर्वबुद्धीनां मृषात्वेऽसत्यबुद्धय-

नुपपत्तेः । तस्मादसदेतत्सादृश्या-

त्तद्बुद्धिरिति । अतः सिद्धः

प्राकार्योत्पत्तेः कारणसद्भावः ।

कार्यस्य चाभिव्यक्तिलिङ्ग-

कार्यसद्भाव- त्वात् । कार्यस्य च

साधनम् सद्भावः प्रागुत्पत्तेः

इन बुद्धियोंके विषय भिन्न-भिन्न न हों तबतक इनकी सदृशताका भी ग्रहण नहीं हो सकता । यदि ऐसा मानें कि विषयकी सदृशता न होनेपर भी 'यह वही है' ऐसी बुद्धि होती है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें सादृश्यबुद्धिके समान तद् और इदं-बुद्धियाँ भी असद्विषयक [ अर्थात् क्षणिक या भ्रान्त ] सिद्ध होंगी । यदि कहो कि सभी बुद्धियोंकी असद्विषयता ( मिथ्यात्व ) ही होने दो, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि तब तो बुद्धि-बुद्धिके भी मिथ्या होनेका प्रसंग उपस्थित होगा । यदि कहो, अच्छा ऐसा ही हो, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार जब सभी बुद्धियाँ मिथ्या होंगी तो असत्यबुद्धिका होना सम्भव नहीं होगा । \* अतः सादृश्यसे 'यह वही है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है—यह कहना ठीक नहीं है । इसलिये कार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व कारणकी सत्ता सिद्ध ही है ।

कार्यकी भी सत्ता है, क्योंकि वह अभिव्यक्तिरूप लिङ्गवाला है । उत्पत्तिसे पूर्व कार्यकी भी सत्ता

\* क्योंकि यह सब असत् यानी शून्यरूप है—ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे ही हो सकता है । सत्ताग्रन्थ बुद्धि असत्ता भी ग्रहण कैसे करेगी ?

सिद्धः । कथमभिव्यक्तिलिङ्ग-  
त्वादभिव्यक्तिर्लिङ्गमस्येति । अ-  
भिव्यक्तिः साक्षाद्विज्ञानालम्बन-  
त्वप्राप्तिः । यद्वि लोके प्रावृत्तं  
तम आदिना घटादिवस्तु तदा-  
लोकादिना प्राप्तरणतिरस्कारेण  
विज्ञानविषयत्वं प्राप्नुवत्प्राक्म-  
द्भावं न व्यभिचरति । तथेदमपि  
जगत्प्रागुत्पत्तेरित्यवगच्छामः । न  
ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्ये  
उपलभ्यते ।

न, तेऽविद्यमानत्वाभावादुप-  
लभ्येतवेति चेत् । न हि तत्र  
घटादिकार्यं कदाचिदप्यविद्य-  
मानमित्युदिते आदित्ये उपलभ्ये-  
तत्र मृत्पिण्डेऽसन्निहिते तमआद्या-  
वरणे चासति विद्यमानत्वादिति  
चेत् ?

सिद्ध होती है । किस प्रकार ?—  
अभिव्यक्तिरूप लिङ्गमाला होनेसे,  
क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका  
लिङ्ग है । साक्षात् विज्ञानालम्बनत्व-  
को प्राप्त होनेका नाम 'अभिव्यक्ति'  
है । लोकमें जो घट आदि पदार्थ  
अन्धकारादिसे आच्छादित होना है  
वही उस आरण्यका प्रकाशादिसे  
तिरस्कार होनेपर विज्ञानको विषयता-  
को प्राप्त होकर अपनी पूर्वकालिक  
सत्ताका त्याग नहीं करता । इससे  
हमें माट्टम होता है कि इसी प्रकार  
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत् भी था;  
क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं  
होता उसकी उपलब्धि सूर्यके  
उदित होनेपर भी नहीं होती ।

पूर्व०—ऐसी बात नहीं है ।  
यदि तुम्हारे मतमें कार्य अविद्यमान  
नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी  
ही चाहिये । तुम्हारे मतानुसार  
घटादि कार्य कभी अविद्यमान तो  
है नहीं, इसलिये जब मृत्पिण्डकी  
सन्निधि न हो और अन्धकारादिका  
आरण्य भी न हो उस समय  
सूर्योदय होनेपर उसकी उपलब्धि  
होनी ही चाहिये, क्योंकि वह  
विद्यमान ही है ।

न, द्विविधत्वादावरणस्य ।  
घटादिकार्यस्य द्विविधं आवरणं  
मृदादेरभिव्यक्तस्य तमःकृत्वादि  
प्राद्यृदोऽभिव्यक्तेर्मृदाद्यवयवानां  
पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संस्था-  
नम् । तस्मात्प्रागुत्पत्तेर्विद्यमान-  
स्यैव घटादिकार्यस्य आवृतत्वाद्-  
नुपलब्धिः । नष्टोत्पन्नमात्राभाव-  
शब्दप्रत्ययभेदस्तु अभिव्यक्ति-  
तिरोभावयोर्द्विविधत्वापेक्षः ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि आवरण दो प्रकारका है ।  
मृत्तिकादिसे अभिव्यक्त होनेवाले  
घटादि कार्यका आवरण दो प्रकारका  
है—( १ ) अन्धकार और भित्ति  
आदि, तथा ( २ ) मृत्तिकासे घटकी  
अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व उस मृत्ति-  
कादिके अत्रयोंका पिण्डादि कार्या-  
न्तरके रूपमें स्थित रहना । अतः  
उत्पत्तिसे पूर्व घटादि विद्यमान  
कार्यकी ही, आवृत होनेके कारण,  
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना,  
उत्पन्न होना, रहना, न रहना  
इत्यादि शब्द और प्रत्ययोंका भेद तो  
अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी  
द्विविधताकी अपेक्षासे है ।

पिण्डकपालादेरावरणवैलक्ष-  
ण्याद्युक्तमिति चेत् ? तमःकृत्वादि  
हि घटादावरणं घटादिभिन्न-  
देशं दृष्टं न तथा घटादिभिन्न-  
देशे दृष्टे पिण्डकपाले । तस्मान्  
पिण्डकपालसंस्थानयोर्विद्यमान-

पूर्व ०—किन्तु पिण्ड और  
कपालादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके  
होते हैं, इसलिये उन्हें आवरण  
रहना उचित नहीं है । अन्धकार  
और भित्ति आदि जो घटादिके  
आवरण हैं वे तो घटादिसे भिन्न देशमें  
देखे जाते हैं, किन्तु इस प्रकार  
पिण्ड और कपाल घटादिसे भिन्न  
देशमें नहीं देखे जाते । अतः  
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड  
और कपालके संस्थान ( स्वरूप ) में



स्यैव घटस्यावृतत्वाद् अनुपलब्धि-  
रित्युक्तम् आवरणधर्मवैलक्षण्या-  
दिति चेत् ?

न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे-

नैकदेशत्वदर्शानात् । घटादिकार्ये

कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तर्भावा-

दनावरणत्वमिति चेन्न, विभक्तानां

कार्यान्तरत्वादावरणत्वोपपत्तेः ।

आवरणाभाव एव यत्नः कर्तव्य

इति चेत् ? पिण्डकपालावस्थयो-

र्विद्यमानमेव घटादिकार्यमावृतत्वा-

न्नोपलभ्यत इति चेद् घटादि-

कार्यार्थिना तदावरणविनाश एव

यत्नः कर्तव्यो न घटाद्युत्पत्तौ;

न चैतदस्ति, तस्माद्युक्तं विद्य-

विद्यमान ही घटादिकी आवृत  
होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती,  
क्योंकि आवरणके धर्मसे उनमें  
प्रतिक्षणता है—यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि दूधमें मिले हुए जलादिकी  
अपने आवरण दुग्धादिके साथ एक-  
देशता देखी जाती है । यदि कहो  
कि घटादि कार्यमें उसके कपाल  
एव चूर्णादि अवयवोंका अन्तर्भाव  
हो जाता है, इसलिये उनका आवरण  
है ही नहीं—तो यह ठीक नहीं,  
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर  
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना  
ठीक ही है ।

पूर्व०—तत्र तो आवरणकी निवृत्ति  
करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये ।  
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड  
और कपालकी अवस्थाओंमें वर्तमान  
घटादि कार्य ही आवृत होनेके  
कारण उपलब्ध नहीं होता तत्र तो  
जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो  
उसे उसके आवरणका नाश करनेका  
ही यत्न करना चाहिये, घटादिकी  
उत्पत्तिका नहीं; किन्तु ऐसा किया  
नहीं जाता, इसलिये यह कहना  
उचित नहीं है कि आवृत होनेके

मानस्यैवावृत्तत्वाद्नुपलब्धिरिति चेत् ?

न, अनियमात् । न हि विनाश-

मात्रप्रयत्नादेव घटाद्यभिव्यक्ति-

र्नियता । तमआद्यावृत्ते घटादौ

प्रदीपाद्युत्पत्तौ प्रयत्नदर्शनात् ।

सोऽपि तमोनाशायैवेति चेत् ?

दीपाद्युत्पत्तावपि यः प्रयत्नः सो-

ऽपि तमस्तिरस्करणाय तस्मिन्नप्ये

घटः स्वयमेवोपलभ्यते । न हि

घटे किञ्चिदाधीयते इति चेत् ?

न, प्रकाशवतो घटस्योपलभ्य-

मानत्वात् । यथा प्रकाशविशिष्टो

घट उपलभ्यते प्रदीपकरणे न तथा

प्राग्प्रदीपकरणात् । तस्मान्न

तमस्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणं

कारण विद्यमान घटादिकी ही उपलब्धि नहीं होती—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं है । आवरणके विनाशमात्रका प्रयत्न करनेसे ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी—ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि अन्धकारादिसे आवृत घटादिके प्रकाशके लिये प्रदीप आदिकी उत्पत्तिमें प्रयत्न देखा जाता है ।

पूर्व०—फ़िन्तु वह प्रयत्न भी तो अन्धकारनाशके लिये ही होता है । दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह भी अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट स्वय ही दिखायी देने लगता है । इससे घटमें कोई बात बढ़ायी नहीं जाती—ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही उपलब्धि होती है । जिस प्रकार दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त घटकी उपलब्धि होती है उस प्रकार दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी उपलब्धि नहीं होती । अतः अन्धकारकी निवृत्तिके लिये ही दीपक नहीं जलाया जाता, तो और

स्यैव घटस्यावृतत्वाद् अनुपलब्धि-  
रित्युक्तम् आवरणधर्मवैलक्षण्या-  
दिति चेत् ?

न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे-  
नैकदेशत्वदर्शनात् । घटादिकार्ये  
कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तर्भावा-  
दनावरणत्वमिति चेन्न, विभक्तानां  
कार्यान्तरत्वादावरणत्वोपपत्तेः ।

आवरणाभाव एव यत्नः कर्तव्य  
इति चेत् ? पिण्डकपालावस्थयो-  
र्विद्यमानमेव घटादिकार्यमावृतत्वा-  
न्नोपलभ्यत इति चेद् घटादि-  
कार्यार्थिना तदावरणविनाश एव  
यत्नः कर्तव्यो न घटाद्युत्पत्तौ;  
न चैतदस्ति, तस्माद्युक्तं विद्य-

विद्यमान ही घटादिकी आवृत  
होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती,  
क्योंकि आवरणके धर्मसे उनमें  
विच्छिन्नता है—यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि दूधमें मिले हुए जलादिकी  
अपने आवरण दुग्धादिके साथ एक-  
देशता देगी जाती है । यदि कहो  
कि घटादि कार्यमें उसके कपाल  
एवं चूर्णादि अवयवोंका अन्तर्भाव  
हो जाता है, इसलिये उनका आवरण  
है ही नहीं—तो यह ठीक नहीं,  
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर  
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना  
ठीक ही है ।

पूर्व०—तत्र तो आवरणकी निवृत्ति  
करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये ।  
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड  
और कपाटकी अवस्थाओंमें वर्तमान  
घटादि कार्य ही आवृत होनेके  
कारण उपलब्ध नहीं होता तत्र तो  
जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो  
उसे उसके आवरणका नाश करनेका  
ही यत्न करना चाहिये, घटादिकी  
उत्पत्तिना नहीं; किन्तु ऐसा किया  
नहीं जाना, इसलिये यह कहना  
उचित नहीं है कि आवृत होनेके

मानस्यैवावृतत्वाद्नुपलब्धिरिति चेत् ?

न, अनियमात् । न हि विनाश-  
मात्रप्रयत्नादेव घटाद्यभिव्यक्ति-  
रनियता । तमआद्यावृते घटादौ  
प्रदीपाद्युत्पत्तौ प्रयत्नदर्शनात् ।

सोऽपि तमोनाशायैवेति चेत् ?  
दीपाद्युत्पत्तावपि यः प्रयत्नः सो-  
ऽपि तमस्तिरस्करणाय तस्मिन्नष्टे  
घटः स्वयमेवोपलभ्यते । न हि  
घटे किञ्चिदाधीयते इति चेत् ?

न, प्रकाशवतो घटस्योपलभ्य-  
मानत्वात् । यथा प्रकाशविशिष्टो  
घट उपलभ्यते प्रदीपकरणे न तथा  
प्राक्प्रदीपकरणान् । तस्मान्न  
तमस्तिरस्कार

कारण विद्यमान घटादिकी ही  
उपलब्धि नहीं होती—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक  
नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं है ।  
आवरणके विनाशमात्रका प्रयत्न करनेसे  
ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी—  
ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि  
अन्धकारादिसे आवृत घटादिके  
प्रकाशके लिये प्रदीप आदिकी उत्पत्ति-  
में प्रयत्न देखा जाता है ।

पूर्व०—किन्तु वह प्रयत्न भी तो  
अन्धकारनाशके लिये ही होता है ।  
दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो  
प्रयत्न किया जाता है वह भी  
अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता  
है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट स्वयं  
ही दिखायी देने लगता है । इससे  
घटमें कोई बात बढ़ायी नहीं जाती—  
ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही  
उपलब्धि होती है । जिस प्रकार  
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त  
घटकी उपलब्धि होती है उस प्रकार  
दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी  
उपलब्धि नहीं होती । अतः  
अन्धकारकी निवृत्तिके लिये ही  
दीपक नहीं जलाया जाता, तो और

किं तर्हि ? प्रकाशवत्त्वाय । प्रकाश-  
वत्त्वेनैवोपलभ्यमानत्वात् । कचि-  
दावरणविनाशेऽपि यत्नः स्यात्,  
यथा कुड्यादिविनाशे । तस्मान्न  
नियमोऽस्त्यभिव्यक्त्यर्थिनावरण-  
विनाश एव यत्नः कार्य इति ।

नियमार्थवत्त्वाच्च । कारणे  
वर्तमानं कार्यं कार्यान्तराणामाव-  
रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा-  
भिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यव-  
हितस्य वा कपालस्य विनाश एव  
यत्नः क्रियेत, तदा विदलचूर्णा-  
द्यपि कार्यं जायेत । तेनाप्यावृतो  
घटो नोपलभ्यत इति पुनः प्रय-  
त्नान्तरापेक्षैव । तस्माद् घटाद्य-  
भिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक-

किमत्रिये जगया जाता है ? प्रकाश-  
वत्ताके त्रिये, क्योंकि प्रकाशयुक्त  
होनेपर ही वस्तुकी उपलब्धि होती  
है । कहीं-कहीं आवरणका नाश  
करनेके त्रिये भी यत्न किया जाता  
है; जैसे भीत आदिका नाश  
करनेके त्रिये । अतः पदार्थकी  
अभिव्यक्तिके इच्छुकको आवरणके  
नाशका ही प्रयत्न करना चाहिये—  
ऐसा कोई नियम नहीं है ।

इसके सिवा नियत व्यापारकी  
सफलताके लिये भी प्रयत्न करना  
आवश्यक है । पहले बना चुके हैं  
कि कारणमें विद्यमान कार्य अन्य  
कार्यका आवरण होता है । ऐसी  
अवस्थामें यदि पहले अभिव्यक्त हुए  
कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त  
कपालके नाशका ही प्रयत्न किया  
जायगा तो उनसे कपालिका (ठीकरा)  
या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति  
होगी । उससे आवृत होनेपर भी  
घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये  
पुनः प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा रहेगी ही ।  
अतः घटादिकी अभिव्यक्तिके इच्छुक-  
का नियतकारकव्यापार ( कर्ता-  
करण इत्यादि रूपसे किया हुआ

व्यापारोऽर्थान् । तस्मात्प्रागुत्पत्ते-  
रपि सदेव कार्यम् ।

अतीतानागतप्रत्ययभेदाच्च ।  
अतीतो घटोऽनागतो घट इत्येत-  
योश्च प्रत्यययोर्वर्तमानघटप्रत्यय-  
वन्ननिर्विपर्ययं युक्तम् ; अनाग-  
तार्थिप्रवृत्तेश्च । न ह्यसत्यर्थितया  
प्रवृत्तिलोके दृष्टा । योगिनां चाती-  
तानागतज्ञानस्य सत्यत्वात् ।  
असंश्लेषनिप्यद्घटऐश्वर्यसम्बन्धि-  
द्विपर्ययं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या  
स्यात् । न च प्रत्यक्षमुपचर्यते ।

घटमद्भावे ह्यनुमानमवोचाम ।  
विप्रतिषेधाच्च । यदि घटो भवि-  
ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय-  
माणेषु घटार्थं प्रमाणेन निश्चितं  
येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो

यदि मन्वे काले  
पिद्धममि-

प्रयत्न ) ही सफट होना है । इसी उद्ये  
उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य नियमान  
ही है ।

भूत और भविष्यत् प्रतीतियोंके  
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होनी  
है । भूत घट, भविष्यद् घट इन  
प्रयवोंका भी वर्तमान घटप्रययके  
समान विपर्यय्य होना उचित नहीं  
है, क्योंकि भविष्यद् घटकी इच्छागले  
पुरस्क्री प्रवृत्ति देखी जाती है ।  
असपदार्थकी इच्छासे लोकमें  
किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती ।  
इसके सिवा योगियोंका भूत और  
भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता  
है । यदि भारी घट असत् माना जाय  
तो ईश्वरका भारी घटसम्बन्धी प्रत्यक्ष  
ज्ञान भी मिथ्या होगा; किन्तु प्रत्यक्ष  
ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता ।

इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने  
अनुमानप्रमाण भी दिया है । तथा  
उसकी सत्ता न माननेसे विरोध  
भी आता है । यदि घटके लिये  
प्रवृत्त हुए कुलालादिनों प्रमाणसे यह  
निश्चय हो गया है कि घट होगा  
तो जिस कालसे 'घटका सम्बन्ध  
होगा' ऐसा कहा जाता है उसी  
कालमें 'घट नहीं है' ऐसा कथन  
तो विपरीत ही है

किं तर्हि ? प्रकाशवत्त्वाय । प्रकाश-  
वत्त्वेनैवोपलभ्यमानत्वान् । कश्चि-  
दावरणविनाशेऽपि यत्नः स्यात् ,  
यथा कुट्ट्यादिविनाशे । तस्मान्न  
नियमोऽस्त्यभिव्यक्त्यर्थिनावरण-  
विनाश एव यत्नः कार्य इति ।

किसलिये जलाया जाता है ? प्रकाश-  
वत्ताके लिये, क्योंकि प्रकाशयुक्त  
होनेपर ही वस्तुको उपलब्धि होती  
है । कहीं-कहीं आरणका नाश  
करनेके लिये भी यत्न किया जाता  
है; जैसे भीत आदिका नाश  
करनेके लिये । अतः पदार्थकी  
अभिव्यक्तिके इच्छुकको आरणके  
नाशका ही प्रयत्न करना चाहिये—  
ऐसा कोई नियम नहीं है ।

नियमार्थवत्त्वाच्च । कारणे  
वर्तमानं कार्य कार्यान्तराणामाव-  
रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा-  
भिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यव-  
हितस्य वा कपालस्य विनाश एव  
यत्नः क्रियेत, तदा विदलचूर्णा-  
द्यपि कार्यं जायेत । तेनाप्यावृतो  
घटो नोपलभ्यत इति पुनः प्रय-  
त्नान्तरापेक्षैव । तस्माद् घटाद्य-  
भिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक-

इसके सिवा नियत व्यापारकी  
सफलताके लिये भी प्रयत्न करना  
आवश्यक है । पहले बता चुके हैं  
कि कारणमें विद्यमान कार्य अन्य  
कार्यका आरण होता है । ऐसी  
अवस्थामें यदि पहले अभिव्यक्त हुए  
कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त  
कपालके नाशका ही प्रयत्न किया  
जायगा तो उनसे कपालिका (ठीकरा)  
या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति  
होगी । उससे आवृत होनेपर भी  
घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये  
पुनः प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा रहेगी ही ।  
अतः घटादिकी अभिव्यक्तिके इच्छुक-  
का नियतकारकव्यापार ( कर्ता-  
करण इत्यादि रूपसे किया हुआ

व्यापारोऽर्थवान् । तस्मात्प्रागुत्पत्ते-  
रपि सदैव कार्यम् ।

अतीतानागतप्रत्ययभेदाच्च ।  
अतीतो घटोऽनागतो घट इत्येत-  
योश्च प्रत्यययोर्वर्तमानघटप्रत्यय-  
वन्न निर्निपयत्वं युक्तम् ; अनाग-  
तार्थिप्रवृत्तेश्च । न ह्यमत्यर्थितया  
प्रवृत्तिलोके दृष्टा । योगिनां चाती-  
तानागतज्ञानस्य सत्यत्वात् ।  
असत्त्वैर्द्विपिप्यद्घटऐश्वरम्भविष्य  
द्घटविषयं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या  
स्यात् । न च प्रत्यक्षमुपचर्यते ।

घटसद्भावे ह्यनुमानमवोचाम ।  
विप्रतिषेधाच्च । यदि घटो भवि-  
ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय-  
माणेषु घटार्थं प्रमाणेन निश्चितं  
येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो  
भविष्यतीत्युच्यते, तस्मिन्नेव काले  
घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्धमभि-

प्रयत्न ) ही सफ्ट होना है । इसाग्ये  
उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य विद्यमान  
ही है ।

भूत और भविष्यत् प्रतीतिभेद-  
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होनी  
है । भूत घट, भविष्यद् घट इन  
प्रययोंका भी वर्तमान घटप्रत्ययके  
समान विषयशून्य होना उचित नहीं  
है, क्योंकि भविष्यद् घटकी इच्छावाटे  
पुरुषकी प्रवृत्ति देनी जानी है ।  
असत्त्वदार्पकी इच्छामे उसमें  
जिमीसी प्रवृत्ति नहीं देनी जानी ।  
इसके सिवा योगियोंका भूत और  
भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो मय ही होना  
है । यदि भारी घट अमल माना जाय  
तो ईश्वरका भारी घटसम्बन्धी प्रयत्न  
ज्ञान भी मिथ्या होगा, किन्तु प्रत्यक्ष  
ज्ञान मिथ्या नहीं होसकता ।

इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने  
अनुमानप्रमाण भी दिया है । तथा  
उसकी सत्ता न माननेसे विरोध  
भी आता है । यदि प्रत्येक न्य  
प्रवृत्त हुए कुलादिप्रमाणमे यह  
निश्चय हो गया है कि घट होगा  
तो निम कालसे 'घटका सम्बन्ध  
होगा' ऐसा कहा जाना है उसी  
कालमें 'घट नहीं है' ऐसा कथन  
तो विरोध ही है ।



धीयते । भविष्यन्वदोऽसन्निति,  
न भविष्यतीत्यर्थः । अयं घटो न  
वर्तते इति यद्वत् ।

अथ प्रागुत्पत्तेर्घटोऽसन्नित्यु-  
च्येत, घटार्थं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु  
तत्र यथा व्यापाररूपेण वर्तमाना-  
स्तात्कुलालादयः, तथा घटो न  
वर्तते इत्यमच्छब्दस्यार्थश्चेन्न  
विरुध्यते । कस्मान् ? स्वेन हि  
भविष्यद्रूपेण घटो वर्तते । न हि  
पिण्डस्य वर्तमानता कपालस्य वा  
घटस्य भाति । न च तयोर्भवि-  
ष्यत्ता घटस्य । तस्मात्कुलाला-  
दिव्यापारवर्तमानतायां प्रागुत्पत्ते-  
र्घटोऽसन्निति न विरुध्यते । यदि  
घटस्य यत्स्वं भविष्यत्कार्यरूपं  
तत्प्रतिषिध्येत, तत्प्रतिषेधे विरोधः  
स्यात् । न तु तद्भवान्प्रतिषेधति ।  
न च सर्वेषां क्रियावतां कारका-  
णामेकैव वर्तमानता भविष्यत्त्वं वा ।

घट अमत् हे' इसका अर्थ तो यही  
है कि 'घट उत्पन्न नहीं होगा' जैसे  
कहा जाय कि 'यह घट विद्यमान  
नहीं है ।'

और यदि यह कहा जाय कि  
उत्पत्तिसे पूर्व घट असत् है, और  
जम 'अमत्' शब्दका यह अर्थ हो  
कि कुलालादिके घटके लिये प्रवृत्त  
होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें  
कुलालादि व्यापाररूपसे विद्यमान  
उस प्रकार घट नहीं है—तो  
इसमें कोई विरोध नहीं आता ।  
क्यों नहीं आना ? क्योंकि अपने  
भागीरूपसे तो घट विद्यमान है ही ।  
पिण्ड या कपालकी वर्तमानता घटकी  
नहीं हो सकती और घटकी भविष्यत्ता  
उन ( पिण्ड और कपाल ) की नहीं हो  
सकती । अतः कुलालादिके व्यापारकी  
वर्तमानतामें 'उत्पत्तिसे पूर्व घट असत्  
है' ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है । किन्तु  
घटका जो भविष्यत्ता कार्यरूप स्वरूप  
है उसका यदि प्रतिषेध किया जाय  
तो उसके निषेध करनेपर ही विरोध  
होगा । सो उसका तो आप निषेध  
करते नहीं हैं । तथा सम्पूर्ण  
क्रियावान् कारकोंकी एक ही  
वर्तमानता या भविष्यत्ता होती  
हो—ऐसी बात है नहीं ।

अपि च चतुर्विधानामभावानां  
घटस्येतेरेतराभावो घटादन्यो  
दृष्टो यथा घटाभावः पटादिरेव  
न घटस्वरूपमेव । न च घटाभावः  
सन्पटोऽभावात्मकः, किं तर्हि ?  
भावरूप एव । एवं घटस्य प्राग्प्र-  
ध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटा-  
दन्यत्वं स्यात् । घटेन व्यपदि-  
श्यमानत्वाद् घटस्येतेरेतराभाव-  
वत् । तथैव भावात्मकताभावा-  
नाम् । एवं च सति घटस्य प्राग्-  
भाव इति न घटस्वरूपमेव प्राग्-  
त्पत्तेर्नास्ति ।

अथ घटस्य प्राग्भाव इति  
घटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत

इसके सिवा चार प्रकारके  
अभावोंमें घटका जो अन्योन्याभाव है  
वह घटसे भिन्न ही देखा जाता है,  
जैसे घटाभाव पटादि ही है घटका  
स्वरूप नहीं है । तथा घटाभाव  
होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो  
जाता; तो फिर क्या होता है ? यह  
भावरूप ही रहता है । इसी प्रकार  
घटके प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव और  
अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं,  
क्योंकि घटके अन्योन्याभावके समान  
घटके द्वारा इनका उल्लेख किया  
जाता है । और उस [ घटके  
अन्योन्याभाव पटकी भावरूपता ]  
के ही समान इन अभावोंकी भी  
भावरूपता है । ऐसा होनेसे 'घटका  
प्राग्भाव है' इस कथनसे यह  
सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्तिसे पूर्व  
घटका स्वरूप ही नहीं है ।

और यदि 'घटका प्राग्भाव' इस  
कथनमें घटका जो स्वरूप है वही  
कहा जाय तो 'घटका' यह कथन

१. प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव—ये अभावके चार  
भेद हैं । उत्पत्तिसे पूर्व जो वस्तुका अभाव होता है उसे प्राग्भाव कहते हैं; जैसे घटकी  
उत्पत्तिसे पूर्व उसका अभाव । वस्तुके नाशके पश्चात् उसका प्रध्वंसाभाव होता है; जैसे  
घट फूट जानेपर उसका अभाव । दो वस्तुओंमेंसे प्रत्येकमें एक दूसरीका अभाव  
अन्योन्याभाव है; जैसे घटमें पटका और पटमें घटका । निःकालाबाधित अभाव  
अत्यन्ताभाव है; जैसे शशशृङ्गादिका ।

घटस्येतिव्यपदेशानुपपत्तिः । अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिला-पुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत् , तथापि घटस्य प्रागभावा इति कल्पितस्यैवाभावात् घटेन व्यपदेशो न घटस्वरूपस्यैव । अथार्थान्तरघटाद् घटस्याभावा इति, उक्तोत्तरमेतत् ।

किञ्चान्यत्प्रागुत्पत्तेः शशविषाणवद्भावाभूतस्य घटस्य स्वकारणमत्तासम्बन्धानुपपत्तिः, द्विनिष्ठत्वात्सम्बन्धस्य । अयुतसिद्धानामदोष इति चेन्न, मायाभावायो-

ही नहीं बन सकता ।\* यदि 'शिलाके पुतलेका शरीर' इस ऋचनके अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा जाय तो भी 'घटना प्रागभाव' इस ऋचनसे 'घट' शब्दद्वारा कल्पित घटना ही अभाव कहा जायगा, घटके स्वरूपका नहीं ।† और यदि घटसे घटाभावाको भिन्न पदार्थ माना जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है ।‡

एक बात और भी है, उत्पत्तिसे पूर्व शशवृद्धके समान अभावरूप घटका अपने कारणकी सत्तासे सम्बन्ध होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध तो दोमें ही रहा करना है । यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थमें ऐसा दोष नहीं आता § तो यह ठीक नहीं, क्योंकि भावाओर अभावाका

\* क्योंकि पृथग्विभक्तिशेष्य सम्बन्ध भिन्न पदार्थोंमें ही होता है और तुम प्रागभावको घटका स्वरूप ही बताने हो ।

† अर्थात् यदि कहो कि जैसे शिलाका पुतला और उसका शरीर ये एक ही हैं तो भी 'शिलाके शिर' के समान उनमें पृथग्विभन्ध कहा जाता है । उसी प्रकार घट और प्रागभावका भी कल्पित अभेद हो सकता है—तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि भावपदार्थोंमें तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है, किन्तु अभाव सापेक्ष होता है, उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है, इसलिये उसका उसके साथ अभेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागभाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता ।

‡ इसी प्रकार घटके प्रागभाव, प्रवृत्तभाव और अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं । इस वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया है ।

§ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न दो पदार्थोंकी अलग अलग प्रतीति होती है

युतसिद्धत्वानुपपत्तेः । भाग्रभूत-  
योर्हि युतसिद्धतायुतसिद्धता वा  
स्यान्न तु भागाभाग्रयोरभावयोर्वा ।  
तस्मात्सदेव कार्यं प्रागुत्पत्तेरिति  
सिद्धम् ।

किञ्चलक्षणेन मृत्युनाशमृत्युत  
आह—अशनायया अशितुमिच्छा  
अशनाया सैव मृत्योर्लक्षणं तथा  
लक्षितेन मृत्युनाशनायया । कथ-  
मशनाया मृत्युः ? इत्युच्यते—  
अशनाया हि मृत्युः । हिशब्देन  
प्रसिद्धं हेतुमप्रद्योतयति । यो  
ह्यशितुमिच्छति सोऽशनायानन्तर-  
मेव हन्ति जन्तून्, तेनासावशना-  
यया लक्ष्यते मृत्युरित्यशनाया  
हीत्याह ।

अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है ।  
जो पदार्थ भाग्ररूप होते हैं उन्हींकी  
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो  
सकती है, भाग्र और अभाग्र अथवा  
दो अभाग्रोंकी नहीं । अतः यह  
सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पूर्व, कार्य  
सत् ही है ।

यह सन किस लक्षणवाले मृत्युसे  
आवृत था ? ऐसा प्रश्न होनेपर  
श्रुति कहती है—अशनायासे ।  
अशन ( भोजन ) की इच्छाका  
नाम 'अशनाया' है, वही उस मृत्युका  
लक्षण है; उसमे लक्षित जो मृत्यु  
है उस अशनायासे [ यह सब  
आवृत था ] । अशनाया मृत्यु किस  
प्रकार है ? सो बतलाया जाता है—  
अशनाया ही मृत्यु है । यहाँ 'हि'  
शब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती  
है, क्योंकि जो कोई भोजन करना  
चाहता है वह भोजनकी इच्छा  
होनेके पीछे ही जीवोंको मारता है ।  
अतः 'अशनाया' शब्दसे यह मृत्यु  
लक्षित होती है, इसीसे 'अशनाया  
हि' ऐसा कहा गया है ।

वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जैसे घड़ा और रस्सी, तथा जिनकी  
नहीं होती अर्थात् जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरे  
अयुतसिद्ध कहलाते हैं । कार्य और कारण अयुतसिद्ध

अलग प्रतीति  
होती वे  
मृत्युका ।

घटस्येतिव्यपदेशानुपपत्तिः । अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिला-पुत्रकस्यशरीरमिति यद्वत् , तथापि घटस्य प्रागभाव इति कल्पितस्यैवामावस्य घटेन व्यपदेशो न घटरूपस्यैव । अथार्थान्तरं घटाद् घटस्याभाव इति, उक्तोत्तरमेतत् ।

किञ्चान्यत्प्रागुत्पत्तेः शशावि-  
पाणवदभावभूतस्य घटस्य स्व-  
कारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिः, द्वि-  
निष्ठत्वात्सम्बन्धस्य । अयुतसिद्धा-  
नामदोष इति चेन्न, भावाभावयो-

ही नहीं वन सकता ।\* यदि 'शिलाके पुतलेका शरीर' इस कथनके अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा जाय तो भी 'घटका प्रागभाव' इस कथनसे 'घट' शब्दद्वारा कल्पित घटका ही अभाव कहा जायगा, घटके स्वरूपका नहीं ।† और यदि घटसे घटाभावको भिन्न पदार्थ माना जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है ।‡

एक बात और भी है, उत्पत्तिसे पूर्व शशशृङ्गके समान अभावरूप घटका अपने कारणकी सत्तासे सम्बन्ध होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध तो दोमें ही रहा करता है । यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थोंमें ऐसा दोष नहीं आता § तो यह ठीक नहीं, क्योंकि भाव और अभावका

\* क्योंकि पृष्ठीविमर्कितोन्म्य सम्बन्ध भिन्न पदार्थोंमें ही होता है और तुम प्रागभावको घटना स्वरूप ही चतन्ते हो ।

† अर्थात् यदि कहो कि जैसे शिलाना पुतला और उसका शरीर ये एक ही हैं तो भी 'राहुके शिर' के समान उनमें पृष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है । उसी प्रकार घट और प्रागभावका भी कल्पित अभेद हो सकता है—तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि भावपदार्थोंमें तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है; किन्तु अभाव सापेक्ष होता है, उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है, इसीप्रिये उसका उसके साथ अभेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागभाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता ।

‡ 'इसी प्रकार घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं' इस वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया है ।

§ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले जिन दो पदार्थोंकी अलग-अलग प्रतीति होती है

रयुतसिद्धत्वानुपपत्तेः । भावभूत-  
योर्हि युतसिद्धतायुतसिद्धता वा  
खान्न तु भावाभावयोरभावयोर्वा ।  
तस्मात्सदेव कार्यं प्रागुत्पत्तेरिति  
सिद्धम् ।

किञ्चक्षणोऽन मृत्युनावृतमित्यत  
आह—अशनायया अशितुमिच्छा  
अशनाया सैव मृत्योर्लक्षणं तथा  
लक्षितेन मृत्युनाशनायया । कथ-  
मशनाया मृत्युः ? इत्युच्यते—  
अशनाया हि मृत्युः । हिशब्देन  
प्रसिद्धं हेतुमवद्योतयति । यो  
ह्यशितुमिच्छति सोऽशनायानन्तर-  
मेव हन्ति जन्तुः, तेनासावशना-  
यया लक्ष्यते मृत्युरित्यशनाया  
हीत्याह ।

अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है ।  
जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी  
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो  
सकती है, भाव और अभाव अथवा  
दो अभावोंकी नहीं । अतः यह  
सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पूर्व, कार्य  
सत् ही है ।

यह सब किस लक्षणवाले मृत्युसे  
आवृत था ? ऐसा प्रश्न होनेपर  
श्रुति कहती है—अशनायासे ।  
अशन ( भोजन ) की इच्छाका  
नाम 'अशनाया' है, वही उस मृत्युका  
लक्षण है; उससे लक्षित जो मृत्यु  
है उस अशनायासे [ यह सब  
आवृत था ] । अशनाया मृत्यु किस  
प्रकार है ? सो बतलाया जाता है—  
अशनाया ही मृत्यु है । यहाँ 'हि'  
शब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती  
है, क्योंकि जो कोई भोजन करना  
चाहता है वह भोजनकी इच्छा  
होनेके पीछे ही जीवोंको मारता है ।  
अतः 'अशनाया' शब्दसे यह मृत्यु  
लक्षित होती है, इसीसे 'अशनाया  
हि' ऐसा कहा गया है ।

वे युतसिद्ध कहलते हैं, जैसे घड़ा और रस्सी; तथा जिनकी अलग-अलग प्रतीति  
नहीं होती अर्थात् जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे  
अयुतसिद्ध कहलते हैं । कार्य और कारण अयुतसिद्ध होते हैं; जैसे घट और मृत् ।

बुद्ध्यात्मनोऽज्ञानाया धर्म इति  
 स एष बुद्धयवस्थो हिरण्यगर्भो  
 मृत्युरित्युच्यते । तेन मृत्युनेदं  
 कार्यमावृतमासीत् । यथा पिण्डा-  
 वस्थया मृदा घटादय आवृताः  
 स्युरिति तद्वत् । तन्मनोऽकुरुत् ।  
 तदिति मनमो निर्देशः । स  
 प्रकृतो मृत्युर्वक्ष्यमाणकार्यसि-  
 सृक्षया तत्कार्यालोचनक्षमं मनः-  
 शब्दवाच्यं सङ्कल्पादिलक्षणमन्तः-  
 करणमकुरुत् कृतवान् ।

केनाभिप्रायेण मनोऽकरोत् ?  
 इत्युच्यते—आत्मन्वी आत्मवान्  
 स्यां भवेयम् । अहमनेनात्मना  
 मनसा मनस्वी स्यामित्यभिप्रायः ।  
 स प्रजापतिरभिव्यक्तेन मनसा  
 समनस्कः सन्नर्चन्नर्चयन्पूजयन्  
 आत्मानमेव कृतार्थोऽस्मीत्यचर-  
 चरणमकरोत् । तस्य प्रजापतेरर्चतः  
 पूजयन् आपो रसात्मिकाः पूजाङ्ग-  
 भूता अजायन्तोत्पन्नाः ।

अत्राकाशप्रभृतीनां त्रयाणा-

अज्ञानाया विज्ञानात्माका धर्म है,  
 अतः बुद्धिमें स्थित हिरण्यगर्भ ही  
 मृत्यु कहा गया है । उस मृत्युसे  
 यह कार्यवर्ग आवृत था । जिस प्रकार  
 पिण्डावस्थामें वर्तमान मृत्तिकासे  
 घटादि आवृत रहते हैं उसी प्रकार  
 [ हिरण्यगर्भरूप मृत्युसे यह व्याकृत  
 जगत् व्याप्त था ] । 'तन्मनोऽकुरुत्'  
 इसमें 'तत्' यह शब्द मनका निर्देश  
 करनेवाला है । अर्थात् उस प्रकृत  
 मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको  
 रचनेकी इच्छासे उस कार्यकी  
 आलोचना करनेमें समर्थ मनःशब्द-  
 वाच्य सङ्कल्पादि लक्षणोंवाला अन्तः-  
 करण किया ।

जिस अभिप्रायसे मन किया ?  
 सो बतलाया जाता है—मैं आत्मन्वी  
 अर्थात् आत्मवान् होऊँ । तात्पर्य यह है  
 कि मैं इस आत्मा यानी मनसे मनस्वी  
 होऊँ । उस प्रजापतिने अभिव्यक्त  
 हुए मनसे मनोयुक्त हो अर्चन—पूजन  
 करते हुए अपने प्रति ही 'मैं कृतार्थ  
 हूँ' इस प्रकार आचरण किया । उस  
 प्रजापतिके अर्चन—पूजन करते समय  
 पूजाके अङ्गभूत रसात्मक आप  
 ( जल ) उत्पन्न हुए ।

यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि

मुत्पच्यन्तरमिति वक्तव्यम्, श्रुत्यन्तरसामर्थ्याद्विकल्पासम्भवाच्च सृष्टिक्रमस्य । अर्चते पूजां कुर्वते वै मे मह्यं कमुदकमभृदि-त्येवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदेव तस्मादेव हेतोरर्कस्य अग्नेरश्वमेधकत्वौपयोगिकस्यार्कत्वम् अर्कत्वे हेतुरित्यर्थः । अग्नेरर्कनामनिर्वचनमेतत् । अर्चनात्सुखहेतुपूजा-करणाद् अप्सम्बन्धाच्च अग्नेरेत-द्रौणं नामार्क इति ।

य एवं यथोक्तमर्कस्यार्कत्वं वेद जानाति । कमुदकं सुखं वा नामसामान्यात् । ह वा इत्यवधारणार्थी । भवत्येवेति । अस्मै एवंविदे एवंविदर्थं भवति ॥ १ ॥

( आकाश, वायु और अग्नि ) तीन भूतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य श्रुतिके सामर्थ्यसे यही सिद्ध होता है और सृष्टिक्रमका विकल्प होना भी सम्भव नहीं है । क्योंकि मृत्युने ऐसा माना था कि अर्चन यानी पूजा करते हुए मेरे लिये क-जल हुआ है, इसीसे अर्थात् इसी कारणसे अर्क यानी अश्वमेधयज्ञमें उपयोगी अग्निका अर्कत्व है, अर्थात् यही उसके अर्कत्वमें हेतु है । यह अग्निके अर्क नामकी व्युत्पत्ति है । तात्पर्य यह है कि अर्चनसे यानी सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा जलका सम्बन्ध होनेसे अग्निका ( अर्क ) यह गौण ( गुणकृत ) नाम है ।

जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त अर्कका अर्कत्व जानता है उसे क-जल या सुख होता है, क्योंकि 'क' यह जल और सुखका समान नाम है । 'ह' और 'वै' ये निश्चयार्थक निपात हैं । अर्थात् उसके लिये जल या सुख होता ही है । इसे-इस प्रकार जाननेवालेको अर्थात् इस प्रकार जाननेवालेके लिये [जल या सुख] होता है ॥ १ ॥



तस्य प्राची दिक्शितो विशिष्ट-  
त्वसामान्यात् । अमौ चासौ  
चैशान्याग्नेयौ ईमां वाह । ईर-  
यतेर्गतिकर्मणः । अथास्याग्नेः  
प्रतीची दिक्पुच्छं जघन्यो  
भागः, प्राञ्चुखस्य प्रत्यद्विक्वस-  
म्बन्धान् । अमौ चासौ च  
वायव्यनैर्ऋत्यां सऋत्यां सक्विथनी  
पृष्ठकोणत्वसामान्यात् । दक्षिणा  
चोदीची च पार्श्वे उभयद्विक्वस-  
म्बन्धसामान्यात् । द्यौः पृष्ठमन्त-  
रिक्षमुदरमिति पूर्ववत् । इयमुरः,  
अधोभागसामान्यात् ।

स एषोऽग्निः प्रजापतिरूपो  
लोकाद्यात्मकोऽग्निरप्सु प्रतिष्ठितः  
“एवमिमे लोका अप्स्वन्तः” इति  
श्रुतेः । यत्र क्व च यस्मिन्क्वस्मिं-  
धिदेति गच्छति तदेव तत्रैव

विशिष्टतामें समान होनेके कारण  
पूर्व दिशा उसका शिर है । यह और  
यह अर्थात् ईशानी और आग्नेयी  
त्रिदिशाएँ ईर्म—भुजाएँ हैं । गत्यर्थक  
'ईर्' धातुसे 'ईर्म' शब्द सिद्ध होना  
है । तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा  
पुच्छ यानी निम्नभाग है, क्योंकि  
पूर्वकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम  
दिशासे पुच्छका सम्बन्ध है । यह  
और यह अर्थात् वायव्य और नैर्ऋत्य  
कोण सक्विथी ( जङ्घाएँ ) हैं,  
क्योंकि पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके  
साथ उनकी समानता है । दक्षिण  
और उत्तर दिशाएँ उसके पार्श्वभाग हैं  
क्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध  
होनेमें पार्श्वोंकी समानता है । तथा  
द्युलोक पीठ और अन्तरिक्ष उदर  
है—ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये,  
और अधोभागमें समानता होनेके  
कारण यह ( पृथिवी ) हृदय है ।

“इस प्रकार ये लोक जलके भीतर  
हैं” इस श्रुतिके अनुसार वह यह  
लोकादिस्वरूप प्रजापतिरूप अग्नि  
जलमें स्थित है । [ इस उपासनाका  
फल—] वह जहाँ कहीं—जिस  
किसी देशमें जाता है तदेव—वहाँ  
ही [ अर्थात् उसी स्थानपर ]

प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते ।  
कोऽर्त्ता ? एवं यथोक्तमप्यु प्रति-  
ष्ठितत्वमग्रेर्विद्वान्विजानन् गुण-  
फलमेतत् ॥ ३ ॥

प्रतिष्ठित होता—स्थिति प्राप्त करना  
है । ऐसा कौन है ? इस प्रकार  
उपर्युक्त रीतिमें अग्निका जन्ममें स्थित  
होना जाननेवाला । यह इस उपासना-  
का गौण फल है ॥३॥

### संवत्सर और वाक्की उत्पत्ति

योऽसौ मृत्युः सोऽद्यादिक्रमे-  
णात्मनात्मानम् अण्डस्यान्तः कार्य-  
करणसद्भातवन्तं विराजमग्निम-  
सृजत, वेधा चात्मानमकुरुतेत्यु-  
क्तम् । स किंव्यापारः सन्नसृज-  
त ? इत्युच्यते—

यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही  
अपनेको ब्रह्माण्डके अन्दर जलादिके  
क्रमसे कार्यकरणसद्भातवान् विराट्  
अग्निके रूपमें रचा और अपनेको  
तीन भागोंमें विभक्त किया—यह  
पहले कहा जा चुका है । उसने  
क्या व्यापार करते हुए यह रचना  
की ? सो बतलाया जाता है—

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स  
मनसा वाचं मिथुनꣳ समभवदशनाया मृत्युस्तद्यद्रेत  
आसीत्स संवत्सरोऽभवत् । न ह पुरा ततः संवत्सर  
आस तमेतावन्तं कालमविभः । यावान्संवत्सरस्तमेता-  
वतः कालस्य परस्तादसृजत । तं जातमभिव्याददात्स  
भाणकरोत्सैव वागभवत् ॥ ४ ॥

उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो; अतः उस  
अशनापारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की । उससे जो रेत  
( बीज ) हुआ, वह संवत्सर हुआ । इससे पूर्व संवत्सर नहीं था । उस  
संवत्सरको, जितना संवत्सरका काल होता है, उतने समय

( मृत्युरूप प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रहा । इतने समयके पीछे उसने उसको उपन्न किया । उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा । इससे उसने 'भाण्' ऐसा शब्द किया । वही वाक् हुआ ॥ ४ ॥

म मृत्युरकामयत् कामितवान् ।  
 किम् ? द्वितीयो मे ममात्मा शरीरं  
 येनाहं शरीरी स्यां स जायेतोत्प-  
 येत् इत्येवमेतदकामयत् । स एवं  
 कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाचं  
 त्रयीलक्षणां मिथुनं द्वन्द्वभावं  
 समभवत्सम्भवनं कृतवान्मनसा  
 त्रयीमालोचितवान् । त्रयीविहितं  
 सृष्टिकर्म मनसान्वालोचयदि-  
 त्यर्थः । कोऽसौ ? अशनायया  
 लक्षितो मृत्युः । अशनाया मृत्यु-  
 रित्युक्तम् । तमेव परामृशत्यन्यत्र  
 प्रसङ्गो मा भूदिति ।

तद्यद्रेत आसीत्—तत्तत्र मिथुने,  
 यद्रेत आसीत्, प्रथमशरीरिणः प्रजा-  
 पतेरुपत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञान-  
 कर्मरूपम्, त्रय्यालोचनायां यद् दृष्ट-  
 वानामीजन्मान्तरकृतम्; तद्भाव-

उस मृत्युने कामना की । क्या  
 कामना की ? मेरा दूसरा आत्मा  
 यानी शरीर, जिससे मैं शरीरधारी  
 होऊँ, उत्पन्न हो—इस प्रकार उसने  
 कामना की । इस प्रकार कामना कर  
 उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे  
 वेदत्रयीरूपा वाणीको मिथुन—  
 द्वन्द्वभावसे भावना की । अर्थात् मनके  
 द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की । वेद-  
 त्रयीविहित सृष्टिक्रमका मनसे विचार  
 किया—ऐसा इसका तात्पर्य है ।  
 यह कोन था ? अशनाया (क्षुधा) से  
 लक्षित मृत्यु । 'अशनाया मृत्यु है'  
 ऐसा कहा जा चुका है । श्रुति  
 उसीका यहाँ परामर्श ( उल्लेख )  
 करती है, जिससे किसी अन्यका  
 प्रसंग न हो जाय ।

उससे जो रेत हुआ—उस  
 मिथुनसे जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी  
 प्रजापतिसे उत्पत्तिमें हेतुभूत जो रेत  
 यानी बीज हुआ, अर्थात् बेटकी  
 आलोचना करनेपर उसने जो  
 जन्मान्तरकृत ज्ञानकर्मरूप बीज देखा  
 उस बीजभावसे भागिन होकर जल-

भावितोऽपः सृष्ट्वा तेन रेतसा  
बीजेनाप्स्यनुप्रविश्य अण्डरूपेण  
गर्भाभूतः स संवत्सरोऽभवत्, संव-  
त्सरकालनिर्माता संवत्सरः प्रजा-  
पतिरभवत् । न ह, पुग पूर्वम्, तत-  
न्तस्मात्संवत्सरकालनिर्मातुः प्रजा-  
पतेः, संवत्सरः कालो नाम नाम  
न बभूव ह ।

तं संवत्सरकालनिर्मातागमन्त-  
र्गर्भं प्रजापतिम्, यात्रानिह प्रसिद्धः  
काल एतावन्तमेतावन्संवत्सरपरि-  
माणं कालमधिभः भृतवान्मृत्युः ।  
यात्रान्मंवत्सर इह प्रसिद्धः, ततः पर-  
स्तात्किं कृतवान् ? तमेतावतः  
कालस्य संवत्सरमात्रस्य परस्ताद्  
ऊर्ध्वमसृजत सृष्टवान्, अण्डमभि-  
नदित्यर्थः । तमेवं कुमारं जातमग्निं  
प्रथमशरीरिणम्, अशनायावत्त्रा-  
न्मृत्युरभिव्याददान्मुखविदारणं  
कृतवान्चुम्; स च कुमारो भीतः  
स्वाभाविकयाविद्यया युक्तो भाणि-  
त्येवं शब्दमकरोत् । सैव वाग-  
भवत्, वाक्-शब्दोऽभवत् ॥ ४ ॥

की रचना कर उस रेतस्य बीजके  
द्वारा जन्में प्रवेश कर अण्डरूपसे  
गर्भस्थ रह यह संवत्सर हुआ ।  
अर्थात् यह मंत्रमरूप कालका  
निर्माता मंत्रमर प्रजापति हुआ ।  
उस मंत्र सरना निर्माता प्रजापतिसे  
पूर्व मंत्रसरनामका काल नहीं  
था ।

उस संवत्सरकालनिर्माता गर्भस्थ  
प्रजापतिसे, जितना कि यह प्रसिद्ध  
काल है उतने समयतक अर्थात् एक  
मंत्रसरख्यापी काश्चनक मृत्युने धारण  
किया; जितना इस लोकमें मंत्रसर  
प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गर्भमें  
रहा ] इसके पीछे उसने क्या किया ?  
इतने यानी मंत्र मरमात्र कालके  
पश्चात् उमने उसकी रचना की  
अर्थात् उस अण्डको फोड़ दिया ।  
क्षुद्रायुक्त होनेके कारण मृत्युने  
इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम-  
शरीरी कुमार अग्निके प्रति, उसे  
खानेके लिये, मुँह फाड़ा । उस  
कुमारने स्वाभाविकी अविद्यासे युक्त  
होनेके कारण डरकर 'भाण्' ऐसा  
शब्द किया । वही वाक् हुआ, वाक्  
यानी शब्द हुआ ॥४॥

ऋगादिकी उत्पत्ति और मृत्युके अत्तत्वका उपन्यास

स ऐक्षत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं  
करिष्य इति स तथा वाचा तेनात्मनेदस्य सर्वमसृजत  
यदिदं किञ्चर्चां यजूंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान्प्रजाः  
पशून् । स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्तोति  
तददितेरदितित्वम् । सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं  
भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ ५ ॥

उसने विचार किया. 'यदि मैं इसे मार डारूँगा तो यह थोड़ा-सा ही अन्न [ भोजन ] करूँगा ।' अतः उसने उस प्राणी और उन मनके द्वारा इन सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋग्, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु हैं । उसने जिस जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार किया । वह सबको ग्राता है, यही उस अदितिका अदितित्व है । जो इस प्रकार इस अदितिके अदितित्वको जानता है वह इस समस्त अन्ता ( भोक्ता ) होता है और यह मन उसका अन्न होता है ॥ ५ ॥

स ऐक्षत—म एषं भीतं कृतरवं  
कुमारं दृष्ट्वा मृत्युरेक्षतेक्षितवान् ।  
अशनायामानपि—यदि कदा-  
चिद्वा इमं कुमारमभिमंस्ये—  
अभिषुणोमन्यतिर्हिंसार्थः—हिंसि-  
ष्य इत्यर्थः; कनीयोऽन्नं करिष्ये  
कनीयोऽल्पमन्नं करिष्य इति ।

उसने विचार किया—इस प्रकार  
डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार-  
को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर  
भी विचार किया—यदि कदाचित्  
मैं इस कुमारको मार डारूँगा—'अभि'  
पूर्वक 'मन्' धातुका अर्थ हिंसा  
होना है—अतः 'अभिमस्ये' का  
अर्थ 'मार डारूँगा' ऐसा होगा, तो मैं  
कनीय अन्न करूँगा, कनीय यानी  
बहुत ही थोड़ा अन्न भोजन करूँगा ।

एवमीक्षित्वा तद्भक्षणादुपरराम।  
 बहु ह्यन्नं कर्तव्यं दीर्घकालभक्ष-  
 णाय न कनीयः । तद्भक्षणे हि  
 कनीयोऽन्नं स्याद्दीर्घभक्षण इव  
 सस्याभावः । स एवम्प्रयोजनमन्नवा-  
 हुल्यमालोच्य तथैव त्रय्या वाचा  
 पूर्वोक्त्या तेनैव चात्मना मनसा  
 मिथुनीभावमालोचनमुपगम्योप-  
 गम्येदं सर्वं त्थावरं जङ्गमं चासृजत  
 यदिदं किञ्च यत्किञ्चेदम् । किं  
 तत् ? ऋचो यजूंषि सामानि  
 छन्दांसि च सप्त गायत्र्यादीनि  
 स्तोत्रशस्त्रादिकर्माङ्गभृतांस्त्रिविधान्  
 मन्त्रान्गायत्र्यादिच्छन्दोविशिष्टान्  
 यज्ञांश्च तत्साध्यान्प्रजास्तत्कर्त्रीः  
 पशूंश्च ग्राम्यानारण्यान्कर्मसाधन-  
 भूतान् ।

ननु त्रय्या मिथुनीभूतया-  
 सृजतेत्युक्तम् ।  
 सृजतेति ?

ऐसा मोचकर वह उसे  
 भक्षण करनेसे रक गया, [ उँ  
 सोचने लगा कि ] बहुत मन्त्र  
 खानेके लिये मुझे बहुत-सा अन्न  
 [संप्रह ] करना चाहिये, मन्त्र-  
 नहीं । जिस प्रकार बीजके अन्न-  
 अनाज नहीं होना उसी प्रकार  
 खानेसे तो मेरे लिये थोड़ा-सा अन्न  
 होगा । ऐसे उद्देश्यमें अन्न-  
 लिये पिचारकर अन्न-  
 त्रयीरूपा वर्णामे लय अन्न-  
 यानी मनमे मिथुनी भूत  
 आशोचनान् अन्न-  
 कुल है अन्न-  
 जगत्-  
 ऋक्, यजुः, साम, छन्दो  
 सात अन्न-  
 छन्दोमे अन्न-  
 अङ्गभृतां अन्न-  
 सन्ध-  
 वाग्-  
 और अन्न- [इदं मन्त्रां रच ]

मन्त्र-  
 सृजतेति मिथुनीभूत  
 रचने अन्ने रचना के  
 अन्ने अन्न अङ्गादि-  
 ३

नैष दोषः, मनसस्त्वव्यक्तोऽयं  
मिथुनीभावस्त्रय्या, बाह्यस्तु ऋगा-  
दीनां विद्यमानानामेव कर्मसु विनि-  
योगभावेन व्यक्तीभावः सर्ग इति ।

म प्रजापतिरेवमन्नवृद्धिं बुद्ध्या यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं फलं वा किञ्चिदसृजत तत्तदचुं भक्षयितुमध्रियत धृतवान्मनः । सर्वं कृत्स्नं वै यस्मादचीति तत्तस्माददितेरदितिनाम्नो मृत्योरदितित्वं प्रसिद्धम् । तथा च मन्त्रः— “अदितिर्द्यारदि तिरन्तरिक्षमदिति-माता स पिता” ( यजुः० सं० २५ । २३ ) इत्यादिः ।

सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्नभूतस्या-  
त्ता सर्वात्मनैव भवत्यन्यथा विरो-  
धान् । न हि कश्चित्सर्वस्यैकोऽत्ता  
दृश्यते तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः ।  
सर्वमस्थानं भवति; अत एव

समाधान—यह कोई दोष नहीं है । मनका जो त्रयंकि साय मिथुनी-भाव है वह तो अव्यक्त है । उन [ अव्यक्तरूपमे ] प्रियमान ऋगादिका ही कर्ममें विनियोगरूपमे जो बाह्य व्यक्तीभाव है वही उनकी रचना है ।

उस प्रजापतिनं इस प्रकार अन्नकी वृद्धि होती जानकर जिस-जिस भी क्रिया या क्रियाके मायनभूत फलकी रचना की उसी-उसीको भक्षण करनेके लिये मनमें विचार क्रिया । इस प्रकार क्योंकि वह सभीको भक्षण करता है, इसलिये उस अदिति अर्थात् अदितिनामक मृत्युका अदिति-त्व प्रसिद्ध है । इस विषयमें यह मन्त्र प्रमाण है—“अदिति बुद्धोक्त है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है और वही पिता है” इत्यादि ।

इस अन्नभूत सम्पूर्ण जगत्का वह सर्वात्मभासे ही अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) है, क्योंकि बिना सर्वात्मभाके सबका अत्ता होनेमें विरोध आता है । कोई भी एक सबका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं जाना; इसलिये तात्पर्य यह है कि [ इस प्रकार उपामना करनेवाला ] यह सर्वात्मा हो जाता है । सबकुछ उसका अन्न हो जाता है, अतः जो

सर्वात्मनो ह्यक्षुः सर्वमन्नं भवती-  
त्युपपद्यते । य एवमेतद्यथोक्त-  
मदितेर्मृत्योः प्रजापतेः सर्वस्य  
अदनाददितित्वं वेद तस्यैतत्  
फलम् ॥ ५ ॥

सर्वामभावसे अत्ता है उसीका सब  
कुल अन्न होना सम्भव है । यह  
फल उसे मिलता है जो इस प्रकार  
इस उपर्युक्त अदितिसंज्ञक मृत्यु  
प्रजापतिका सबका अदन (भक्षण)  
करनेसे अदितिवि जानता है ॥ ५ ॥

प्रजापतिकी यज्ञकामना और उसके प्राण

एवं वीर्यका निष्क्रमण

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सो-  
ऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्य-  
मुदकामत् । प्राणा वै यशो वीर्यं तत्प्राणेपूत्क्रान्तेषु  
शरीरं श्वयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत् ॥ ६ ॥

उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ ।  
इससे वह श्रमित हो गया । उसने तप किया । उस श्रमित और तपे  
हुए मृत्युका यश और वीर्य निकल गया । प्राण ही यश और वीर्य हैं ।  
तब प्राणोके निकल जानेपर शरीरने फटना आरम्भ किया । किन्तु उसका  
मन शरीरमें ही रहा ॥ ६ ॥

सोऽकामयतेत्यश्वाश्वमेधयोर्नि-  
र्वचनार्थमिदमाह—भूयसा महता  
यज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयेति ।  
जन्मान्तरकरणापेक्षया भूयः-

‘सोऽकामयत’ इत्यादि वाक्यसे  
श्रुति अथ और अश्वमेधका निर्वचन  
करनेके लिये यह कहती है—मैं  
पुनः महान् यज्ञसे यजन करूँ ।  
यहा जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठान करनेकी  
अपेक्षासे ‘भूयस्’ ( महान् ) शब्द



शब्दः । स प्रजापतिः जन्मान्त-  
रेऽश्वमेधेनायजत । स तद्भाव-  
भावित एव कल्पादौ व्यावर्तत ।  
सोऽश्वमेधक्रियाकारकफलात्मत्वेन  
निर्वृत्तः सन्नकामयत भूयसा यजेन  
भूयो यजेयेति । एवं महत्कार्यं  
कामयित्वा लोकवदश्राम्यत् ।

स तपोऽस्तप्यत । तस्य श्रान्तस्य  
तप्तस्येति पूर्ववत्, यशो वीर्य-  
मुदक्रामदिति । स्वयमेव पदार्थमाह  
—प्राणाश्चक्षुरादयो वै यशो  
यशोहेतुत्वान् तेषु हि मत्सु  
ख्यातिर्भवति, तथा वीर्यं बल-  
मस्मिञ्शरीरे । न ह्युत्क्रान्तप्राणो  
यशस्वी बलवान्वा भवति ।  
तस्मात्प्राणा एव यशो वीर्यं  
चास्मिञ्शरीरे । तदेवं प्राण-  
लक्षणं यशो वीर्यमुदक्रामदुत्क्रा-  
न्तवन् ।

तदेवं यशोवीर्यभूतेषु प्राणेषु-

दिया है । उस प्रजापतिने जन्मान्त-  
में अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन किया  
था । इसलिये उसकी भावनासे युक्त  
हुआ ही वह कल्पके आरम्भमें  
प्रजापति हुआ । अश्वमेधके क्रिया,  
कारक और फलरूपसे सम्पन्न होकर  
उसने कामना की कि मैं पुनः महान्  
यज्ञद्वारा यजन करूँ । इस प्रकार  
महान् कार्यके लिये कामना करके  
वह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो  
गया ।

उसने तप किया । उस श्रान्त और  
तपे हुआ—ऐसा पूर्ववत् समझना  
चाहिये—यश और वीर्य निकल गया ।  
अब श्रुति स्वयं ही [यश और वीर्य]  
पदोंका अर्थ बतलाती है । चक्षु  
आदि जो प्राण हैं वे ही यशके  
हेतु होनेके कारण यश हैं, क्योंकि  
उनके रहनेपर ही ख्याति होती है !  
तथा वे ही इस शरीरमें वीर्य यानी  
बल हैं । जिसके प्राण निकल गये  
हैं वह पुरुष यशस्वी या बलवान्  
नहीं होता । अतः इस शरीरमें प्राण  
ही यश और वीर्य हैं । वे इस  
प्रकारके प्राणरूप यश और वीर्य  
निकल गये ।

तत्र इस प्रकार यश और वीर्य-

त्क्रान्तेषु शरीरान्निष्क्रान्तेषु त-  
च्छरीरं प्रजापतेः श्वयितुमुच्छ्रन-  
भावं गन्तुमश्रियतामेध्यं चाभवत्।  
तस्य प्रजापतेः शरीरान्निर्गतस्यापि  
तस्मिन्नेव शरीरं मन आसीद्यथा  
कस्यचित्प्रिये विषये दूरं  
गतस्यापि मनो भवति तद्वत् ॥६॥

भूत प्राणोक्ते उत्क्रमण करनेपर  
अर्थात् शरीरसे निकल जानेपर  
प्रजापतिके उस शरीरने श्वयन—  
उच्छ्रनता ( फूलनाखण विकार )  
को प्राप्त होना आरम्भ किया;  
अर्थात् वह अमेध्य ( अपवित्र ) हो  
गया । किन्तु जिस प्रकार किसी  
प्रिय वस्तुके दूर हो जानेपर भी  
उसीमें मन रहता है वैसे ही शरीरसे  
निकल जानेपर भी उस प्रजापतिके  
मन उस शरीरमें ही रहा ॥६॥

#### अश्वमेधोपासना और उसका फल

स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः उस शरीरमें ही जिसका मन  
मन्त्रिकमकरोत् ? इत्युच्यते— ! लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने  
क्या किया ? सो बतलाया जाता है—

सोऽकामयत मेध्यं म इदं स्यादात्मन्व्यनेन स्या-  
मिति । ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा-  
श्वमेधस्याश्वमेधत्वम् । एष ह वा अश्वमेधं वेद य एन-  
मेवं वेद । तमनवरुध्यैवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्ता-  
दात्मन आलभत । पशून्देवताभ्यः प्रत्यौहत् । तस्मात्  
सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते । एष ह वा अश्व-  
मेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्निरर्कस्तस्ये-  
मे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ । सो पुनरेकैव

देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति  
मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥

उसने कामना की मेरा यह शरीर मेव्य (यज्ञिय) हो, मैं इसके द्वारा शरीरपान् होऊँ । क्योंकि यह शरीर अश्नत् अर्थात् फल गया था, इसलिये वह अश्न हो गया और यह मय हुआ । अतः यही अश्वमेधा अश्नमेध है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेधको जानता है । उसने उसे अपरोपरहित (बन्धनशून्य) ही चिन्तन किया । उसने सत्सर्गके पश्चात् उसका अपन हा लिये [ अर्थात् इसका देवता प्रजापति है—ऐसे भावमें ] आलभन किया, तथा अन्य पशुओंको भी देवताओंके प्रति पहुँचाया । अतः याज्ञिकयोग मात्रद्वारा सत्स्कार क्रिये हुए सर्वदेवमन्त्रोंकी प्राजापत्य पशुका आलभन करते हैं । वह जो [ मूर्ख ] तपता है वही अश्वमेध है । उसका सत्सर्ग शरीर है, यह अग्नि अर्क है, तथा उसका य लोक आमा है । यही दोनों (अग्नि और आदित्य) अर्क और अश्वमेध हैं । किन्तु वे मृत्युर्गन्ध एक ही देवता हैं । जो इस प्रकार जानता है वह पुनर्मृत्युका जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका आमा हो जाता है तथा वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो जाता है ॥ ७ ॥

मोऽकामयत, कथम् ? मेघ्यं  
मेघाहं यज्ञियं मे ममेदं शरीरं  
स्यात् । किञ्च आत्मन्वधात्मवां-  
श्वानेन शरीरेण शरीरवान्स्यामिति  
प्रतिवेश । यस्मात्तच्छरीरं तद्वियोगा-  
द्वनयशोपीयं सद् अश्वद् अश्व-  
यत् ततस्तस्मादश्वं समभयत् ततो-

उसने कामना की । किस  
प्रकार ?—मेरा यह शरीर मेव्य—  
यज्ञिय हो जाय । तथा मैं आत्मन्वी-  
आत्मपान् अर्थात् इस शरीरसे  
शरीरपान् हो जाऊँ । ऐसा विचार-  
कर उसने उसमें प्रवेश किया ।  
क्योंकि वह शरीर उसके त्रियोगसे  
यशोपीर्यहीन होकर अश्वत्—  
अश्वयत् अर्थात् फल गया था, अतः  
उससे अश्व उत्पन्न हुआ । इसीसे

अश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति  
 रच्यते । यस्माच्च पुनस्तत्प्रवेशा-  
 द्गतयशोवीर्यत्वादमेध्यं सन्मेध्य-  
 मभूत्तदेव तस्मादेवाश्वमेधस्याश्व-  
 मेधनाम्नः क्रतोरश्वमेधत्वम् अश्व-  
 मेधनामलामः । क्रियाकारक-  
 फलात्मको हि क्रतुः । स च  
 प्रजापतिरेवेति रच्यते ।

अश्व नामक। साक्षात् प्रजापति ही  
 है—इस प्रकार उमकी स्तुति की  
 जाती है । क्योंकि उसके पुनः  
 प्रवेशसे वह यशोवीर्यहीन और  
 अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया  
 था इसीसे अश्वमेधना यानी अश्वमेध-  
 नामक यज्ञका अश्वमेधत्व है; अर्थात्  
 उसे 'अश्वमेध' नाम मिला है । यज्ञ  
 क्रिया, कारक और फलरूप होता  
 है, अतः 'वह प्रजापति ही है' ऐसा  
 कहकर उसकी स्तुति की जाती है ।

क्रतुनिर्वर्तकस्याश्वस्य प्रजा-  
 पतित्वमुक्तम् 'उपा वा अश्वस्य  
 मेध्यस्य' इत्यादिना । तस्यैवा-  
 श्वस्य मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूप-  
 स्याग्नश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्म-  
 रूपतया समस्योपासनं विधा-  
 तव्यमित्यारभ्यते । पूर्वत्र क्रिया-  
 पदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात्  
 क्रियापदापेक्षत्वाच्च प्रकरणस्य  
 अयमर्थोऽवगम्यते ।

'उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य गिरः'  
 इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका  
 प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी  
 प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी और यज्ञ-  
 फलरूपसे उसीके समान उपर्युक्त  
 अग्निकी उपासनाका विधान करना  
 है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ  
 किया जाता है । पहले श्रुतिवाक्यमें  
 विधिवोधक क्रियापदका श्रवण नहीं  
 हुआ है और [ उपासनासम्बन्धी  
 वाक्यमें ] क्रियापदकी अपेक्षा होती  
 है; इसलिये इस प्रकरणका यह  
 अर्थ जाना जाता है ।\*

\* यद्यपि पहले 'य एवमेतददितेरेदितित्वं वेद' ऐसा विधायक वाक्य आया है,

देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युरामोति  
मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥

उसने कामना की मोग यह शरीर मेव्य (यज्ञिय) हो, मैं इसके द्वारा शरीरवान् होऊँ । क्योंकि वह शरीर अश्वत् अर्थात् फल गया था, इसलिये वह अश्व हो गया और वह मेव्य हुआ । अतः यही अश्वमेधका अश्वमेध है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेधको जानता है । उसने उसे अश्वमेधरहित ( वननशून्य ) ही चिन्तन किया । उसने सवसरके पश्चात् उसका अपने ही लिये [ अर्थात् इसका देवता प्रजापति हैं—ऐसे भावसे ] आलभन किया, तथा अन्य पशुओंको भी देवताओंके प्रति पहुँचाया । अतः याज्ञिकत्योग मन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सर्व-देवसम्बन्धी प्राजापत्य पशुका आलभन करते हैं । यह जो [ मूर्त्यु ] तपता है वही अश्वमेध है । उसका सवसर शरीर है, यह अग्नि अर्क है, तथा उसके ये लोक आ मा हैं । ये ही दोनों ( अग्नि और, आदित्य ) अर्क और अश्वमेध हैं । किन्तु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं । जो इस प्रकार जानता है वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो जाता है ॥ ७ ॥

सोऽकामयत्, कथम् ? मेघ्यं  
मेघाहं यज्ञियं मे ममेदं शरीरं  
स्यात् । किञ्च आत्मन्व्यात्मवां-  
धानेन शरीरेण शरीरवान्स्यामिति  
प्रविवेश । यस्मात्तच्छरीरं तद्वियोगा-  
द्वयशोवीर्यं सद् अश्वद् अश्व-  
यत् तत्तस्मादश्वः समभवत् । ततो-

उसने कामना की । किम प्रकार ?—मेरा यह शरीर मेघ्य— यज्ञिय हो जाय । तथा मैं आत्मन्वी— आत्मवान् अर्थात् इस शरीरसे शरीरवान् हो जाऊँ । ऐसा विचार- कर उसने उसमें प्रवेश किया । क्योंकि वह शरीर उसके वियोगसे यशोवीर्यहीन होकर अश्वत्— अश्वयत् अर्थात् फल गया था, अतः उससे अश्व उत्पन्न हुआ । इसीसे

अश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति स्तूयते । यस्माच्च पुनस्तत्प्रवेशाद्गतयशोवीर्यत्वादमेध्यं सन्मेध्यमभूत्तदेव तस्मादेवाश्वमेधस्याश्वमेधनाम्नः क्रतोरश्वमेधत्वम् अश्वमेधनामलाभः । क्रियाकारकफलात्मको हि क्रतुः । स च प्रजापतिरेवेति स्तूयते ।

क्रतुनिर्वर्तकस्याश्वस्य प्रजापतित्वमुक्तम् 'उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य' इत्यादिना । तस्यैवाश्वस्य मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूपस्यानेश्व यथोक्तस्य क्रतुफलात्मरूपतया समस्योपासनं विधातव्यमित्यारभ्यते । पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात् क्रियापदापेक्षत्वाच्च प्रकरणस्य अयमर्थोऽवगम्यते ।

अश्व नामका साक्षात् प्रजापति ही है—इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है । क्योंकि उसके पुनः प्रवेशसे वह यशोवीर्यहीन और अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया था इसीसे अश्वमेधका यानी अश्वमेधनामक यज्ञका अश्वमेधत्व है; अर्थात् उसे 'अश्वमेध' नाम मिला है । यज्ञ क्रिया, कारक और फलरूप होता है, अतः 'वह प्रजापति ही है' ऐसा कहकर उसकी स्तुति की जाती है ।

'उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी और यज्ञफलरूपसे उसीके समान उपर्युक्त अग्निमी उपासनाका विधान करना है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । पहले श्रुतिवाक्यमें विधिवोधक क्रियापदका श्रवण नहीं हुआ है और [ उपासनासम्बन्धी वाक्यमें ] क्रियापदकी अपेक्षा होती है; इसलिये इस प्रकरणका यह अर्थ जाना जाता है ।\*

\* यद्यपि पहले 'य एवमेतददितेरदितित्वं वेद' ऐसा विधायक वाक्य

एष ह वा अश्वमेधं क्रतुं वेद  
य एनमेवं वेद, यः कश्चिदेन-  
मश्वमग्निरूपमर्कं च यथोक्तमेवं  
वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदर्शय-  
मानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद,  
स एषोऽश्वमेधं वेद नान्यः ।  
तस्मादेवं वेदितव्य इत्यर्थः ।

कथम् ? तत्र पशुविषयमेव  
तावद्दर्शनमाह । तत्र प्रजापति-  
र्भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति  
कामयित्वा आत्मानमेव पशुं  
मेघ्यं कल्पयित्वा तं पशुमनव-  
रुर्ध्वेवोत्सृष्टं पशुमवरोधमकृत्वैव  
मुक्तप्रग्रहमन्यताचिन्तयत् । तं  
संवत्सरस्य पूर्णस्य परस्तादूर्ध्व-  
मात्मने आत्मार्थमालभत-प्रजा-  
पतिदेवताकृत्वेनेत्येतत्-आलभता-  
लम्भं कृतवान् । पशूनन्यान्ग्रा-  
म्यानारण्यांश्च देवताभ्यो यथा-  
दैवतं प्रत्यौहत्प्रतिगमितवान् ।

जो इसे इस प्रकार जानता है,  
निश्चय वही अश्वमेध यज्ञको जानता है ।  
जो कोई भी इस अश्वको और ऊपर  
बनलाये हुए अग्निरूप अर्कको आगे  
कहे जानेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित  
विशेषणसे विशिष्ट जानता है वही  
अश्वमेधको जानता है, कोई दूसरा  
नहीं । अतः तात्पर्य यह है कि  
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये ।

किस प्रकार जानना चाहिये ?  
सो इस विषयमें पहले श्रुति पशु-  
विषयक दृष्टिका ही निरूपण करती  
है । प्रजापतिने ऐसी इच्छा करके  
कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन  
करूँ अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना  
कर उस पशुका अनवरोध कर उसे  
छूटा हुआ माना अर्थात् उसकी  
रोक-टोक न करते हुए उसे बन्धन-  
हीन चिन्तन किया । फिर पूरे एक  
संवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये  
आलभन किया अर्थात् प्रजापति  
देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका  
आलभन किया; तथा अन्य देवताओं-  
को भी तत्तदेवसम्बन्धी अन्यान्य  
ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त कराये ।

परन्तु यह प्रकरण अश्वमेधोपासनाका है, इसलिये वह मुख्य वाक्य नहीं है । अतः  
उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये यहाँ श्रुति 'एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं  
वेद' इस प्रकार साक्षाद्रूपसे उसका विधान करती है ।

यस्माच्चैवं प्रजापतिरमन्यत  
तस्मादेवमन्योऽप्युक्तेन विधि-  
नात्मानं पशुमथं मेध्यं कल्पयित्वा  
—सर्वदेवत्योऽहं प्रोक्ष्यमाण  
आलभ्यमानस्त्वहं मद्देवत्य एव  
स्याम्, अन्य इतरे पशवो ग्राम्या-  
रण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवता-  
भ्य आलभ्यन्ते मद्देवत्यभृताभ्य  
एव—इति विद्यात् । अत एवेदानां  
सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमा-  
लभन्ते याज्ञिकाः ।

‘एवमेव ह वा अश्वमेधो य एष  
तपति’—यस्त्वेवं पशुसाधनक्रः  
क्रतुः स एष साक्षात्फलभूतो  
निर्दिश्यत एष ह वा अश्वमेधः ।  
कोऽसौ ? य एव सविता तपति  
जगद्व्यभासयति तेजसा । तस्यास्य  
क्रतुफलात्मनः संवत्सरः काल-  
विशेषः, आत्मा शरीरं तन्निर्वर्त्य-  
त्वात्संवत्सरस्य ।

क्योंकि प्रजापतिने ऐसा माना  
था, इसलिये दूसरे यज्ञकर्ताको भी  
उपर्युक्त विधिसे ही अपनेको यज्ञिय  
अथ मानकर ‘मैं वेदमन्त्रोंद्वारा  
अभिषिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी  
होता हूँ, किन्तु आलभन किये  
जानेपर केवल अपने ही देवताके  
लिये होऊँ; तथा दूसरे ग्राम्य और  
ग्रन्थ पशु, अन्यान्य देवताओंके  
अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न  
देवोंके लिये आलभन किये जाते हैं—  
ऐसा जाने । इसीलिये आजकल याज्ञिक-  
लोग समस्त देवताओंके लिये [ मन्त्रों-  
द्वारा ] अभिषिक्त किये हुए प्रजापति-  
सम्बन्धी पशुका आलभन करते हैं ।

‘एवमेव ह वा अश्वमेधो य एष  
तपति’ इसकी व्याख्या की जाती  
है—इस प्रकार यह जो पशुद्वारा  
साध्य क्रतु है वही ‘एष ह वा अश्वमेधः’  
इस वाक्यसे साक्षात् फलस्वरूपसे  
बतलाया जाता है । यह कौन-सा  
है ? जो कि सूर्य तपता अर्थात्  
अपने तेजसे जगत्को प्रकाशित  
करता है । उस इस यज्ञफलरूप  
सूर्यका संवत्सर—काल-विशेष आत्मा  
यानी शरीर है, क्योंकि उसीके  
द्वारा संवत्सर निष्पन्न होता है ।\*

\* क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है । यहाँतक  
अश्वमेधकी सूर्यरूपता बतलाकर अब उसके साधनभूत अग्निका सूर्यत्व बतलाया  
जाता है ।



तस्यैव क्रत्वात्मनः, अग्नि-  
साध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुत्वरूपे-  
णैव निर्देशः, अयं पार्थिवोऽग्निर्ऋ-  
साधनभूतः । तस्य चार्कस्य कर्ता  
चित्यस्येमे लोकास्त्रयोऽप्यात्मानः  
शरीरावयवाः । तथा च व्याख्यातं  
'तस्य प्राची दिक्' इत्यादिना ।  
तावग्न्यादित्यावेतां यथाविशेषि-  
तावर्काश्वमेधौ क्रतुफले । अर्कां  
यः पार्थिवोऽग्निः स माक्षान्क्रतु-  
रूपः क्रियात्मकः । क्रतोरग्नि-  
साध्यत्वात्तद्रूपेणैव निर्देशः । क्रतु-  
साध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणैव  
निर्देश आदित्योऽश्वमेध इति ।

उस यज्ञात्माका साधनभूत यह  
पार्थिव अग्नि अर्क है; यज्ञफल  
अग्निमाध्य है, इसलिये उसका  
यज्ञरूपसे निर्देश किया गया है ।  
यज्ञमें चयन क्रिये जानेवाले उम  
अर्कके तीनों लोक आत्मा—शरीरके  
अवयव हैं । इसीसे 'उसका पूर्वदिशा  
शिर है' इत्यादि वाक्यमें उसकी  
व्याख्या की गयी है । वे ये अग्नि  
और आदित्य ऊपर दिये हुए  
विशेषणके अनुसार अर्क और अश्वमेध  
क्रमशः यज्ञ और फल हैं । अर्क जो  
पार्थिव अग्नि है वह साक्षात्  
क्रियामक यज्ञरूप है । यज्ञ अग्नि-  
साध्य है, इसलिये अग्निरूपसे ही  
उसका निर्देश किया जाता है । तथा  
फल यज्ञमाध्य है इसलिये 'आदित्य  
अश्वमेध है' इस प्रकार यज्ञरूपसे ही  
उसका निर्देश किया जाता है ।

तां साभ्यसाधनां क्रतुफलभूता-  
वग्न्यादित्यां, मा उ पुनर्भूय  
एकैव देवता भवति । का सा ?  
मृत्युरेव । पूर्वमप्येकैवासीत्क्रिया-  
साधनफलभेदाय विभक्ता । तथा  
चोक्तम् "स त्रेधात्मानं व्यकुर्वत्"  
( बृ० उ० १ । २ । ३ ) इति ।

वे यज्ञ एवं फलभूत अग्नि और आदित्य  
साध्य और साधन हैं । वे भी आपसमें  
मिलकर पुनः—फिर भी एक ही देवता  
हैं । यह एक देव कौन है ? वह मृत्यु ही  
है । पहले भी वह ( मृत्युदेवता ) एक  
ही था, क्रियाके साधन और फलभेद-  
के लिये उसका विभाग हो गया । ऐसा  
ही कहा भी है—“उसने अपनेको  
तीन प्रकारसे विभक्त किया” इत्यादि ।

सा पुनरपि क्रियानिर्वृत्युत्तरकाल-  
मेकैव देवता भवति मृत्युरेव  
फलरूपः ।

यः पुनरेवमेनमश्वमेधं मृत्यु-  
मेकां देवतां वेद । अहमेव मृत्यु-  
रस्म्यश्वमेध एका देवता मद्रूपा  
अश्वग्निसाधनसाध्येति सोऽप-  
जयति पुनर्मृत्युं पुनर्मरणं सकृ-  
न्मृत्वा पुनर्मरणाय न जायत  
इत्यर्थः । अपजितोऽपि मृत्युरेनं  
पुनराप्नुयादित्याशङ्क्याह—नैनं  
मृत्युरामोति । कस्मात् ? मृत्युरस्य  
एवंविद आत्मा भवति । किञ्च  
मृत्युरेव फलरूपः सन्नेतासां  
देवतानामेको भवति । तस्यैतन्  
फलम् ॥ ७ ॥

वह फिर भी अर्थात् क्रियानिष्पत्तिके  
उत्तरकालमें भी एक ही देवता अर्थात्  
फलस्वरूप मृत्यु ही हो जाता है ।

जो इस प्रकार इस अश्वमेधको  
मृत्युरूप एक देवता जानता है;  
अर्थात् मैं ही अश्वमेधरूप मृत्यु  
हूँ—अग्नि और अश्वरूप साधनसे  
सिद्ध होनेवाली एक देवता मेरा ही  
रूप है—ऐसी जो उपासना करता  
है वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है ।  
तात्पर्य यह है कि एक बार मरकर  
वह पुनः मरनेके लिये उत्पन्न  
नहीं होता । इस प्रकार परान्त हो  
जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त  
कर लेगा—ऐसी आशङ्का करके  
श्रुति कहती है—इसे मृत्यु पुनः  
प्राप्त नहीं कर सकता । क्यों ?  
क्योंकि इस प्रकार जाननेवाल्याका  
मृत्यु आत्मा हो जाता है ।  
बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर  
इन देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता  
है । उस उपासकको यहाँ फल  
प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये  
द्वितीयमग्निब्राह्मणम् ॥ २ ॥

## तृतीय ब्राह्मण

द्वया हेत्याद्यस्य कः सम्बन्धः ?

प्रकरण-

कर्मणां ज्ञानसहिता-

सम्बन्धः

नां परा गतिरुक्ता

मृत्युवात्मभावोऽश्वमेधगन्युक्त्या ।

अथेदानीं मृत्युवात्मभावसाधन-

भूतयोः कर्मज्ञानयोर्यत उद्भवः त-

त्प्रकाशनार्थमुद्गीथब्राह्मणमारभ्यते ।

ननु मृत्युवात्मभावः पूर्वत्र

ज्ञानकर्मणोः फलमुक्तम् । उद्गीथ-

ज्ञानकर्मणोस्तु मृत्युवात्मभावाति-

क्रमणं फलं वक्ष्यति । अतो भिन्न-

विषयत्वात्फलस्य न पूर्वकर्मज्ञानो-

द्भवप्रकाशनार्थमिति चेत् ।

नायं दोषः; अग्न्यादित्या-

त्मभावत्वादुद्गीथफलस्य । पूर्व-

‘द्वया ह’ इत्यादि वाक्यसे आरम्भ होनेवाले इस ब्राह्मणका पूर्वब्राह्मणसे क्या सम्बन्ध है ?— यहातक अश्वमेधकी गति ( फल ) बनानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोंकी मृत्युस्वरूपताकी प्राप्तिरूप परागति बनलायी गयी है । अब आगे मृत्युस्वरूपताके साधनभूत कर्म और ज्ञानका जिससे उदय होता है उसका प्रकाशन करनेके लिये उद्गीथ ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है ।

शङ्का—पहले तो ज्ञान और कर्मका फल मृत्युस्वरूपताकी प्राप्ति बनलाया गया है; किन्तु उद्गीथज्ञान और कर्मका फल मृत्युस्वरूपताका अतिक्रमण बनलाया जायगा । अतः इसके फलका विषय भिन्न होनेमे यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम-स्थानको प्रकाशित करनेके लिये नहीं हो सकता ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उद्गीथका फल अग्नि एवं आदित्यस्वरूपताकी प्राप्ति है । पहले

प्राप्येतदेव फलमुक्तम् 'एतासां  
देवतानामेको भवति' इति । ननु  
'मृत्युमतिक्रान्तः' इत्यादि विरुद्धम् ;  
न, स्वाभाविकपाप्मासङ्गविषय-  
त्वादतिक्रमणस्य ।

कोऽसौ स्वाभाविकः पाप्मा-  
सङ्गो मृत्युः ? कुतो वा तस्योद्भवः ?  
केन वा तस्यातिक्रमणम् ? कथं  
वा ? इत्येतस्यार्थस्य प्रकाशनाया-  
ख्यायिकारभ्यते । कथम्—

देव और असुरोंकी स्पर्धा, देवताओंका  
उद्गीय-सम्बन्धी विचार

द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानी-  
यसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त  
ते ह देवा ऊर्चुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥

प्रजापतिके दो प्रकारके पुत्र थे—देव और असुर । उनमें देव  
थोड़े ही थे और असुर अधिक थे । इन लोकोंमें वे परस्पर स्पर्धा (डाह)  
करने लगे । उनमेंसे देवताओंने कहा, 'हम यज्ञमें उद्गीथके द्वारा असुरोंका  
आतन.

द्वया द्विप्रकाराः । हेति पूर्व-  
वृत्तावद्योतको निपातः । वर्तमान-  
प्रजापतेः पूर्वजन्मनि यद् वृत्तं  
तद्वद्योतयति हशब्देन । प्राजा-  
पत्याः प्रजापतेर्वृत्तजन्मावस्थ-  
स्यापत्यानि प्राजापत्याः । के ते ?  
देवाश्चासुराश्च । तस्यैव प्रजापतेः  
प्राणा वागादयः ।

कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम् ?

प्राणानां उच्यते—शास्त्रजनि-  
देवासुरत्व- तज्ज्ञानकर्मभाविता  
निर्वचनम् द्योतनादेवा भवन्ति ।

त एव स्वाभाविकप्रत्यक्षानुमान-  
जनितदृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता  
असुराः । खेप्वेवासुषु रमणात्  
सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात् ।

यस्माच्च दृष्टप्रयोजनज्ञानकर्म-  
भाविता असुराः, ततस्तस्मात्का-

द्वयाः—दो प्रकारके । 'ह' यह  
पूर्ववृत्तान्तका द्योतक निपात है ।  
वर्तमान प्रजापतिके पूर्वजन्ममें जो  
कुछ हुआ था उसे ही श्रुति 'ह'  
शब्दसे द्योतित करती है ।  
'प्राजापत्याः'—जिस जन्ममें पूर्ववृत्त  
घटित हुआ था उसमें होनेवाले  
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये  
हैं । वे कौन थे ? देवता और  
असुर; अर्थात् उसी प्रजापतिके  
वागादि प्राण [ इन्द्र-विरोचनादि  
नहीं ] ।

किन्तु उनका देवासुरत्व कैसे  
माना जाता है ? सो बतलाया जाना  
है । शास्त्र-जनित कर्म और ज्ञानसे  
भावित जो प्राण हैं वे द्योतनशील  
( प्रकाशमय ) होनेके कारण देव  
हैं; तथा वे ( प्राण ) ही स्वाभाविक  
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दृष्ट  
प्रयोजनवाले ज्ञान और कर्मसे  
मापित होनेपर असुर हैं । अपने ही  
असुरों ( प्राणों ) में रमण करनेके  
कारण अथवा सुर यानी देवोंसे  
भिन्न होनेके कारण वे असुर  
कहलाते हैं ।

क्योंकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन-  
वाले ज्ञान और कर्मकी भावनासे  
युक्त हैं इसलिये देवगण कानीयस

ननु अन्यवेदनेऽपि मुनित्वं  
स्यात्; कथमवधार्यते—एतमे-  
वेति ?

वाढम्, अन्यवेदनेऽपि मुनि-  
मवेत्; किन्त्वन्यवेदने न मुनि-  
रेव स्यात्, किं तर्हि ? कर्म्यपि  
मवेत् सः; एतं त्वाँपनिषदं  
पुरुषं विदित्वा मुनिरेव स्यात्,  
न तु कर्मा; अतोऽसाधारणं  
मुनित्वं विवक्षितमस्येत्यवधार-  
यति—एतमेवेति । एतस्मिन् हि  
विदिते, केन कं पश्येदित्येवं  
क्रियासम्भवान्मननमेव स्यात् ।

किं च एतमेव आत्मानं  
स्यं लोकमिच्छन्तः प्रार्थयन्तः  
प्रवाजिनः प्रव्रजनशीलाः प्रव्र-  
जन्ति प्रकर्षेण व्रजन्ति, सर्वाणि  
कर्माणि संन्यस्यन्तीत्यर्थः ।

‘एतमेव लोकमिच्छन्तः’  
इत्यवधारणान्न बाह्यलोकव्रये-

शङ्का—किन्तु मुनि तो अन्य वस्तु-  
को जाननेपर भी हो सकता है, फिर  
इसीको जानकर—इस प्रकार निश्चय  
क्यों किया जाता है ?

समाधान—ठीक है, दूसरेको  
जाननेपर भी मुनि हो सकता है,  
किन्तु दूसरेको जाननेपर केवल मुनि  
ही नहीं होता, तो फिर क्या होता  
है ? वह कर्मा भी होता है । किन्तु  
इस औपनिषद पुरुषको जाननेपर तो  
मुनि ही होता है, कर्मा नहीं होता ।  
अतः इसका असाधारण मुनित्व  
वतलाना अभीष्ट है, इसीसे ‘एतमेव’  
( इसीको ) इस प्रकार श्रुति निश्चय  
करती है; क्योंकि इसे जान लेनेपर  
‘किसके द्वारा किसे देखे ?’ इस  
श्रुतिके अनुसार क्रिया असम्भव हो  
जानेसे फिर मनन ही होगा ।

तथा इस आत्मा अर्थात् स्वलोक-  
की इच्छा—प्रार्थना करनेवाले  
‘प्रवाजी’—प्रव्रजनशील पुरुष  
प्रव्रजन—प्रकर्षसे व्रजन ( गमन )  
करते हैं, अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंका  
संन्यास ( पूर्णतया त्याग ) कर  
देते हैं ।

‘इस लोककी इच्छा करनेवाले’  
ऐसा निश्चय करनेसे जाना जाता

## पष्ठ ब्राह्मण

८२०२००

हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना

उपाधीनामनेकत्वादनेकविशे-

पणत्वाच्च तस्यैव प्रकृतस्य ब्रह्मणो

मनउपाधिविशिष्टस्योपासनं विधि-

त्सन्नाह—

उपाधियों अनेक हैं और उनके बहुत-से विशेषण हैं, इसलिये उस मनउपाधिविशिष्ट प्रकृत ब्रह्मकी ही उपासनाका विधान करनेकी इच्छासे श्रुति कहती है—

मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा  
व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः  
सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ॥ १ ॥

प्रकाश ही जिसका सत्य ( स्वरूप ) है, ऐसा यह पुरुष मनोमय है । वह उस अन्तर्हृदयमें जैसा व्रीहि ( धान ) या यव ( जौ ) होता है, उतने ही परिमाणवाला है । वह यह सबका स्वामी और सबका अधिपति है, तथा यह जो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया शासन करता है ॥ १ ॥

मनोमयो मनःप्रायो मनस्युप-  
लभ्यमानत्वात् । मनसा चोप-  
लभत इति मनोमयोऽयं पुरुषो  
भाःसत्यो भा एव सत्यं सद्भावः  
स्वरूपं यस्य सोऽयं भाःसत्यो  
भास्वर इत्येतत् । मनसः सर्वा-  
र्थाविभासकत्वान्मनोमयत्वाचास्य  
भास्वरत्वम् ।

मनमें उपलब्ध होनेवाला होनेसे यह मनोमय-मनःप्राय है । इसे मनसे उपलब्ध करते हैं, इसलिये यह पुरुष मनोमय है; तथा भाःसत्य है—भा ही सत्य—सद्भाव अर्थात् स्वरूप है जिसका, ऐसा यह पुरुष भाःसत्य अर्थात् भास्वर है । मनके सभी विषयोंका अवभासक तथा मनोमय होनेके कारण ही इसकी भास्वरता है ।

पुत्रानां पारिव्राज्येऽधिकार इति गम्यते; न हि गङ्गाद्वारं प्रतिपित्सुः काशीदेशनिवासी पूर्वाभिमुखः प्रैति । तस्माद् बाह्यलोकत्रयार्थिनां पुत्रकर्मापरब्रह्मविद्याः साधनम्, “पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा” \* इत्यादिश्रुतेः । अतस्तदर्थिभिः पुत्रादि-साधनं प्रत्याख्याय, न पारिव्राज्यं प्रतिपत्तुं युक्तम्, अतत्साधनत्वात् पारिव्राज्यस्य । तस्मात् ‘एतमेव लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’ इति युक्तमवधारणम् ।

आत्मलोकप्राप्तिर्हि अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानमेव, तस्मादात्मानं चेन्नलोकमिच्छति यः, तस्य सर्वक्रियोपरम एव आत्मलोकसाधनं मुख्यमन्तरङ्गम्, यथा पुत्रादिरेव बाह्यलोकत्रयस्य ।

है कि बाह्य तीनों लोकोंकी इच्छा करनेवालोंका संन्यासमें अधिकार नहीं है । गङ्गाद्वार (हरिद्वार) पहुँचनेकी इच्छावाला कोई काशी-निवासी पूर्वाभिमुख होकर नहीं जाता । अतः जिन्हें बाह्य तीनों लोकोंकी इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कर्म और अपरब्रह्मविद्या साधन हैं, जैसा कि “यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी और साधनसे नहीं” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । अतः उनकी इच्छा रखनेवालोंको पुत्रादि साधनका परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि संन्यास उनका साधन नहीं है । अतः ‘इसी लोककी इच्छा करनेवाले संन्यास करते हैं’ ऐसा निश्चय करना ठीक ही है ।

अविद्याकी निवृत्ति होनेपर स्वात्मामें स्थित होना ही आत्मलोककी प्राप्ति है, अतः जिसे आत्मलोककी ही इच्छा है, उसके लिये सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होना ही आत्मलोकका मुख्य एवं अन्तरङ्ग साधन है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनों लोकोंका साधन पुत्रादि ही हैं ।

\* बृहदारण्यकमें इससे मिलती जुलती श्रुति इस प्रकार है—“अयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा” ( १ । ५ । १६ ) ।



तस्मिन्नन्तर्हृदये हृदयस्यान्त-  
स्तस्मिन्नित्येतत्, यथा व्रीहिर्वा  
यवो वा परिमाणतः एवंपरिमाण-  
स्तस्मिन्नन्तर्हृदये योगिमिर्हृदयत  
इत्यर्थः । स एष सर्वस्वेशानः  
सर्वस्य स्वभेदजातस्वेशानः  
स्वामी । स्वामित्वेऽपि सति  
कश्चिदमात्यादितन्त्रोऽयं तु न  
तथा किं तर्ह्यधिपतिरधिष्ठाय  
पालयिता ।

सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च  
यत् किञ्चित् सर्वं जगत् तत् सर्वं  
प्रशास्ति । एवं मनोमयस्योपास-  
नात् तथारूपापत्तिरेव फलम् ।  
“तं यथा यथोपासते तदेव  
भवति” इति ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

उस अन्तर्हृदयमें अर्थात् हृदयका  
जो अन्तर्भाग है उसमें, जैसा कि  
परिमाणतः व्रीहि या यव होता है,  
उतने ही परिमाणवाला यह उस  
अन्तर्हृदयमें योगियोंद्वारा देखा जाता  
है—ऐसा इसका तात्पर्य है । वह  
यह सबका ईशान अर्थात् अपने  
[ औपाधिक ] भेदसमुदायका स्वामी  
है । स्वामी होनेपर भी कोई मन्त्री  
आदिके अधीन रहता है, किन्तु यह  
ऐसा नहीं है । तो फिर क्या है ?  
यह अधिपति अर्थात् अधिष्ठाता होकर  
पालन करनेवाला है ।

[ फल—] इस सबका प्रशासन  
करता है—यह जो कुछ है अर्थात्  
जितना कुछ भी यह जगत् है, उस  
सबका प्रकर्षतया शासन करता है ।  
इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपासनासे  
तद्रूपताकी प्राप्तिरूप ही फल मिलता  
है । “उसकी जो जिस प्रकार  
उपासना करता है वही हो जाता  
है”—ऐसा ब्राह्मणवाक्य है ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये षष्ठं मनोब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

आप एवेदमग्र आसुः । आप इति कर्मसमवायिन्योऽग्निहोत्राद्याहुतयः; अग्निहोत्राद्याहुतेर्द्रवात्मकत्वादप्त्वम्; ताथापोऽग्निहोत्रादिकर्मापवर्गोत्तरकालं केनचिददृष्टेन सूक्ष्मेणात्मना कर्मसमवायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूतसहिता एव न केवलाः । कर्मसमवायित्वात्तु प्राधान्यमपामिति ।

सर्वाण्येव भूतानि प्रागुत्पत्तेरव्याकृतावस्थानि कर्तृसहितानि निर्दिश्यन्त आप इति । ता आपो चीजभूता जगतोऽव्याकृतात्मनावस्थितास्ता एवेदं सर्वं नामरूपविकृतं जगदग्र आसुर्नान्यत् किञ्चिद् विकारजातमासीत् ।

ताः पुनरापः सत्यमसृजन्तः तस्मात् सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्; तदेतद् हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो

आरम्भमें यह आप ( जल ) ही था । 'आप' शब्दसे कर्मसम्बन्धी अग्निहोत्रादिकी आहुतियों कही गयी हैं । अग्निहोत्रादिकी आहुति द्रवरूप होनेके कारण आप ( जल ) है । अग्निहोत्र-कर्मकी समाप्तिके पश्चात् वह आप किसी अदृष्ट सूक्ष्मरूपसे अपने कर्म-सम्बन्धको न छोड़ते हुए अन्य भूतोंके साथ ही रहता है, अकेला नहीं रहता । कर्मसम्बन्धित्व रहनेके कारण प्रधानता आप (जल) की ही है [ इसलिये यहाँ उसे 'आप' शब्दसे ही कहा है ] ।

यहाँ 'आप' ऐसा कहकर उत्पत्तिसे पहले अव्याकृत ( अव्यक्त ) रूपमें स्थित कर्त्तासहित सभी भूतोंका निर्देश किया जाता है । जगत्का चीजभूत वह आप अव्याकृतरूपसे स्थित था । यह नाम-रूप विकारको प्राप्त हुआ जगत् आरम्भमें वही था, उससे भिन्न कोई और विकारसमुदाय नहीं था ।

फिर उस आपने सत्यकी रचना की । इसीसे सत्य ब्रह्म प्रथमज है । उही यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति है, जो कि अव्याकृत जगत्का

## सप्तम ब्राह्मण

विद्युद्ब्रह्मकी उपासना

तथैवोपासनान्तरं सत्यस्य | इसी प्रकार सत्य-ब्रह्मकी विशिष्ट  
ब्रह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते— | फलवाली एक दूसरी उपासनाका  
आरम्भ किया जाता है—

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद् विद्युद् विद्यत्येनं पाप्मनो  
य एवं वेद विद्युद् ब्रह्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म ॥ १ ॥

विद्युत् ब्रह्म है—ऐसा कहते हैं। विदान (खण्डन या विनाश) करनेके  
कारण विद्युत् है। जो 'विद्युत् ब्रह्म है' ऐसा जानता है, वह इस आत्माके  
प्रतिकूलभूत पापोंका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है ॥ १ ॥

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुः । विद्युतो  
ब्रह्मणो निर्वचनमुच्यते—विदा-  
नादवखण्डनात् तमसो मेघान्ध-  
कारं विदार्य ह्यवभासतेऽतो  
विद्युत् । एवंगुणं विद्युद् ब्रह्मेति  
यो वेदासौ विद्यत्यवखण्डयति  
विनाशयति पाप्मन एनमात्मानं  
प्रति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये  
तान् सर्वान् पाप्मनोऽवखण्डय-  
तीत्यर्थः । य एवं वेद विद्युद्  
ब्रह्मेति तस्यानुरूपं फलम् ।  
विद्युद्धि यसाद् ब्रह्म ॥ १ ॥

'विद्युद् ब्रह्मेत्याहुः'—श्रुति विद्युत्-  
ब्रह्मकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति) बतलाती  
है—अन्वकारके विदान-खण्डनके  
कारण, क्योंकि यह मेघके अन्वकार-  
को विदीर्ण करके प्रकाशित होती  
है, इसलिये विद्युत् है। ऐसे गुण-  
वाले विद्युद् ब्रह्मको जो जानता है,  
वह पापको 'विद्यति'—खण्डित अर्थात्  
नष्ट कर देता है। तात्पर्य यह है  
कि इस आत्माके प्रतिकूलभूत जितने  
पाप होते हैं, उन सबका यह खण्डन  
कर देता है। जो 'विद्युत् ब्रह्म है' ऐसा  
जानता है, यह उसका अनुरूप फल  
है। क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है ॥१॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्मणे पञ्चमाध्याये सप्तम विद्युद्ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

व्याकरणम् । तत् सत्यं ब्रह्म, कुतः ?  
महत्त्वात् । कथं महत्त्वम् ?  
इत्याह—यस्मात् सर्वस्य स्रष्टृ ।  
कथम् ? यत् सत्यं ब्रह्म तत्  
प्रजापतिं प्रजानां पतिं विराजं  
सूर्यादिकरणमसृजतेत्यनुपङ्गः ।  
प्रजापतिर्देवान् स विराट्प्रजा-  
पतिर्देवानसृजत । यस्मात्  
सर्वमेवं क्रमेण सत्याद् ब्रह्मणो  
जातं तस्मान्महत् सत्यं ब्रह्म ।

कथं पुनर्यक्षम् ? इत्युच्यते—  
त एवं सृष्टा देवाः पितरमपि  
विराजमतीत्य तदेव सत्यं ब्रह्मो-  
पासते । अत एतत् प्रथमजं  
महद् यक्षम् । तस्मात् सर्वात्मनो-  
पास्यं तत्, तस्यापि सत्यस्य  
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ।

तदेतत् त्र्यक्षरम् । कानि  
तान्यक्षराणि ? इत्याह—स  
इत्येकमक्षरम्, तीत्येकमक्षरम्—  
तीतीकारानुबन्धो निर्देशार्थः—  
यमित्येकमक्षरम्; तत्र तेषां

व्यक्त होना है । वह सत्य ब्रह्म है,  
क्यों ब्रह्म है ? महत्ताके कारण । उसकी  
महत्ता किस प्रकार है ? सो श्रुति  
बतलाती है—क्योंकि वह सबका  
स्रष्टा है । किस प्रकार ? जो सत्य-  
ब्रह्म था, उसने प्रजापतिको—सूर्यादि  
जिसकी इन्द्रियाँ हैं, उस प्रजाओके  
खामो विराट्को उत्पन्न किया—  
ऐसा इसका सम्बन्ध है । 'प्रजापति-  
र्देवान्'—उस विराट् प्रजापतिने  
देवताओंको उत्पन्न किया । चूँकि इस  
क्रमसे सब कुछ सत्य-ब्रह्मसे ही उत्पन्न  
हुआ है, इसलिये सत्य ब्रह्म महत् है ।

किन्तु वह यक्ष ( पूज्य ) क्यों  
है, सो बतलाया जाता है—वे इस  
प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता  
विराट्का भी अतिक्रमण करके उस  
सत्य-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं,  
इसलिये यह प्रथमोत्पन्न सत्य-ब्रह्म  
महत् यक्ष है । अतः वह सब प्रकार  
उपासनीय है, उस सत्य-ब्रह्मका भी  
'सत्य' यह नाम है ।

वह यह नाम तीन अक्षरोंवाला  
है । वे अक्षर कौन-से हैं, सो श्रुति  
बतलाती है—'स' यह एक अक्षर  
है । 'ती' यह एक अक्षर है—  
'ती' इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश  
( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है—  
'यम्' यह एक अक्षर है । इनमें

## अष्टम ब्राह्मण



धेनुरूपसे वाक्की उपासना

पुनरुपासनान्तरं तस्यैव पुन. उस सत्य-ब्रह्मकी ही 'वाग्ने  
ब्रह्म' ऐसी अन्य उपासना आरम्भ  
की जाती है—  
ब्रह्मणो वाग् वै ब्रह्मेति—

वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो  
वपट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा  
उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वपट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः  
स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥

वाक् रूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन है—स्वाहाकार,  
वपट्कार, हन्तकार और स्वधाकार । उसके दो स्तन स्वाहाकार और वपट्-  
कारके उपजीवी देवगण हैं, हन्तकारके उपजीवी मनुष्य हैं और स्वधाकारके  
पितृगण । उस धेनुका प्राण ऋषभ है और मन वत्स है ॥ १ ॥

वागिति शब्दस्त्रयी तां वाचं वाक् यह शब्द अर्थात् त्रयी  
(तीन वेद—ऋक्, यजुः और साम)  
धेनुं धेनुरिव धेनुर्यथा धेनुश्चतुर्भिः है, उस वाक् रूप धेनुकी जो उपासना  
करे, जो धेनुके समान धेनु है ।  
स्तनैः स्तन्यं पयः क्षरति वत्सायैवं जिस प्रकार धेनु अपने चार स्तनोंसे,  
वाग्धेनुर्वक्ष्यमाणैः स्तनैः पय बछड़ेके लिये स्तन्य अर्थात् दूध  
इवान्नं क्षरति देवादिभ्यः । के बहाती है, उसी प्रकार वाग्धेनु आगे बत-  
पुनस्ते स्तनाः ? के वा ते येभ्यः लाये जानेवाले स्तनोंसे देवादिके लिये  
क्षरति ? दूधके समान अन्न प्रकट करती है । वे  
स्तन कौन-से हैं ? और त्रिनके लिये वह  
दूध देती है, वे भी कौन-कौन हैं ?

प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयकारौ सत्यम्; मृत्युरूपाभावात् । मध्यतो मध्येऽनृतम्, अनृतं हि मृत्युः; मृत्य्वनृतयोस्तकारसामान्यात् ।

तदेतदनृतं तकाराक्षरं मृत्युरूपमुभयतः सत्येन सकारयकार-लक्षणेन परिगृहीतं व्याप्तमन्तर्भावितं सत्यरूपाभ्यामतोऽकिञ्चित्करं तत्; सत्यभूयमेव सत्यवाहुल्यमेव भवति । एवं सत्यवाहुल्यं सर्वस्य मृत्योरनृतस्याकिञ्चित्करत्वं च यो विद्वान्, तमेवं विद्वांसमनृतं कदाचित् प्रमादोक्तं न हिनस्ति ॥ १ ॥

सकार और यकार—ये पहले और अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके मृत्युरूपका अभाव है । मध्यतः अर्थात् बीचमें अनृत है, अनृत मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी तकारमें समानता है ।

वह यह मृत्युरूप अनृत तकार अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकाररूप सत्यसे परिगृहीत—व्याप्त है, अर्थात् इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्तर्भावित है, अतः वह अकिञ्चित्कर है; इसलिये 'सत्य' यह नाम सत्यभूय-सत्यप्राय ही है । इस प्रकार इस सम्पूर्ण अक्षरके सत्यवाहुल्य और मृत्युरूप अनृतके अकिञ्चित्करत्वको जो जानता है, उस इस प्रकार जाननेवालेको कभी प्रमादसे बोला हुआ अनृत ( असत्य ) नहीं मारता ॥ १ ॥



एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्यसंज्ञक आदित्यमण्डलस्थ और चाक्षुष पुरुष

अस्याधुना सत्यस्य ब्रह्मणः अव उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थान-संस्थानविशेष उपासनमुच्यते— विशेषमें उपासना बतलायी जाती है—

तद् यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेपोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः

तस्या एतस्मा वाचो धेन्वा  
द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति वत्स-  
स्थानीयाः । कौ तौ ? स्वाहाकारं  
च वपट्कारं च; आभ्यां हि हविर्दा-  
यते देवेभ्यः । हन्तकारं मनुष्याः—  
हन्तेति मनुष्येभ्योऽन्नं प्रयच्छन्ति ।  
स्वधाकारं पितरः—स्वधाकारेण  
हि पितृभ्यः स्वधां प्रयच्छन्ति ।

तस्या धेन्वा वाचः प्राण ऋषमः,  
प्राणेन हि वाक् प्रसूयते । मनो  
वत्सः, मनसा हि प्रस्राव्यते;  
मनसा ह्यालोचिते विषये वाक्  
प्रवर्तते; तस्मान्मनो वत्सस्थानी-  
यम् । एवं वाग्धेनुपासकस्तद्वा-  
च्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १ ॥

उस इस वाक् रूपी धेनुके, दो  
स्तनोंके वत्सस्थानीय देवगण उपजीवी  
हैं । वे दो स्तन कौन-से हैं ?  
स्वाहाकार और वपट्कार; क्योंकि  
इन्हींके द्वारा देवताओंको हवि दी  
जाती है । हन्तकारके उपजीवी मनुष्य  
हैं, 'हन्त' ऐसा कहकर मनुष्योंको  
अन्न देते हैं । स्वधाकारके उपजीवी  
पितृगण हैं—स्वधाकारके द्वारा ही  
पितृगणको स्वधा देते हैं ।

उस धेनुरूप वाणीका प्राण ऋषम  
है, क्योंकि प्राणके द्वारा ही वाक्  
प्रसव करती है । मन उसका वत्स  
है, क्योंकि मनसे ही वह प्रसवित  
होती है [ यानो पन्हाती है ] । मनसे  
आलोचना किये हुए विषयमें ही  
वाणीकी प्रवृत्ति होती है, इसलिये  
मन वत्सस्थानीय है । इस प्रकार  
वाक् रूपी धेनुका उपासक तद्रूपताको  
( तदुपाधिक ब्रह्मभासको ) ही प्राप्त  
होता है ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्म्ये पञ्चमाध्याये  
अष्टमं वाग्धेनुब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

प्राणैरयममुष्मिन् स यदोत्कमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं  
पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥

वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष  
है और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें  
प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष  
पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष )  
उत्क्रमण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता  
है। फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती ॥ २ ॥

तद् यत्, किं तत् ? सत्यं ब्रह्म  
प्रथमजम्, किम् ? असौ सः ।  
कोऽसौ ? आदित्यः; कः पुनर-  
सावादित्यः ? य एषः, क एषः ?  
य एतस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषो-  
ऽभिमानि सोऽसौ सत्यं ब्रह्म;  
यश्चायमध्यात्मं योऽयं दक्षिणे-  
ऽक्षन्नक्षणि पुरुषः; चशब्दात् स  
च सत्यं ब्रह्मेति संबन्धः ।

तावेतावादित्याक्षिस्थौ पुरुषा-  
वेकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थान-  
विशेषौ यस्मात् तस्मादन्योन्यस्मि-  
न्नितरेतरस्मिन्नादित्यश्चाक्षुषे चा-  
स्थे प्रतिष्ठितौ; अध्या-

वह जो, वह कौन ? प्रथम  
उत्पन्न हुआ सत्य ब्रह्म, क्या है ?  
यह वह है। कौन है ? आदित्य;  
किन्तु यह आदित्य कौन है ? जो  
यह है, यह कौन ? जो इस  
आदित्यमण्डलमें इसका अभिमानी  
पुरुष है, वह यह सत्य-ब्रह्म है; जो  
कि यह अध्यात्म है, अर्थात् जो  
यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वह भी  
ब्रह्म है—ऐसा 'च' शब्दसे सम्बन्ध  
लगाना चाहिये ।

क्योंकि वे ये आदित्यस्थ और  
नेत्रस्थ पुरुष एक सत्य-ब्रह्मके ही  
संस्थानविशेष हैं, इसलिये एक-दूसरेमें  
अर्थात् आदित्य-पुरुष चाक्षुषमें और  
चाक्षुष पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित हैं,  
क्योंकि अध्यात्म और अधिदेव पुरुष  
एक-दूसरेके उपकार्य



## नक्षत्र ब्राह्मण



पुरुषान्तर्गत वैश्वानराग्नि, उसका घोष और मरणकालका सूचक अग्नि

अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं  
पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत् कर्णाव-  
पिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषः  
शृणोति ॥ १ ॥

जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर है, जिससे कि यह अन्न,  
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है। उसीका यह घोष होता  
है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है। जिस समय पुरुष उत्क्रमण  
करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥

अयमग्निर्वैश्वानरः—पूर्ववदुपास-  
नान्तरम् 'अयमग्निर्वैश्वानरः।' को-  
ऽयमग्निः ? इत्याह—योऽयमन्तः  
पुरुषे । किं शरीरारम्भकः ? नेत्यु-  
च्यते येनाग्निना वैश्वानराख्ये-  
नेदमन्नं पच्यते । किं तदन्नम् ?  
यदिदमद्यते भुज्यतेऽन्नं प्रजा-  
भिर्जाठरोऽग्निरित्यर्थः ।

'अयमग्निः वैश्वानरः'—पूर्ववत्  
'यह अग्नि वैश्वानर है' यह ब्रह्मकी  
एक अन्य उपासना है। वह अग्नि  
कौन-सा है ? इसपर श्रुति कहती  
है—जो कि यह पुरुषके भीतर है,  
क्या शरीरका आरम्भक अग्नि ? नहीं;  
कौन-सा है, सो बतलाया जाता है—  
जिस वैश्वानरसंज्ञक अग्निसे यह अन्न  
पकाया जाता है। वह अन्न कौन-  
सा है ? जो यह अन्न प्रजाओंद्वारा  
'अद्यते'—भक्षण किया जाता है; [उस  
अन्नको पचानेवाला] अर्थात् जाठराग्नि।

कथं प्रतिष्ठितौ ? इत्युच्यते ।  
रश्मिभिः प्रकाशेनानुग्रहं कुर्वन्नेप  
आदित्योऽस्मिन्चाक्षुषेऽध्यात्मे प्र-  
तिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राणै-  
रादित्यमनुगृह्णन्नमुष्मिन्नादित्ये-  
ऽधिदैवे प्रतिष्ठितः ।

सोऽस्मिञ्छरीरे विज्ञानमयो  
भोक्ता यदा यस्मिन् काल उत्क्र-  
मिष्यन् भवति तदासौ चाक्षुष  
आदित्यपुरुषो रश्मीनुपसंहृत्य  
केवलेनौदासीन्येन रूपेण व्यव-  
तिष्ठते । तदायं विज्ञानमयः  
पश्यति शुद्धमेव केवलं विरश्म्ये-  
तन्मण्डलं चन्द्रमण्डलमिव ।  
तदेतदरिष्टदर्शनं प्रासङ्गिकं प्रद-  
श्यते । कथं नाम पुरुषः करणीये  
यत्नवान् स्यादिति ।

नैनं चाक्षुषं पुरुषमुपरीकृत्य  
तं प्रत्यनुग्रहायैते रश्मयः स्वामि-  
कर्तव्यवशात् पूर्वमागच्छन्तोऽपि  
पुनस्तत्कर्मक्षयमनु रुध्यमाना इव

वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो  
बतलाया जाता है—रश्मियों अर्थात्  
प्रकाशके द्वारा अनुग्रह करता हुआ  
यह आदित्य-पुरुष इस अध्यात्म  
चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है । तथा  
यह चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा इस  
आदित्य-पुरुषका उपकार करता हुआ  
इस अधिदैव आदित्य-पुरुषमें प्रतिष्ठित  
है ।

इस शरीरमें जो यह विज्ञानमय  
भोक्ता है, यह जिस कालमें उत्क्रमण  
करने लगता है, उस समय यह  
चाक्षुष आदित्य-पुरुष रश्मियोंका  
उपसंहार कर अपने शुद्ध औदामीन्य-  
रूपसे स्थित हो जाता है । तब यह  
निज्ञानमय इस आदित्यमण्डलको  
चन्द्रमण्डलके समान शुद्ध-केवल  
अर्थात् रश्मिरहित देखता है । यहाँ  
यह प्रासंगिक अरिष्टदर्शन प्रदर्शित  
किया जाता है, जिससे कि किसी  
प्रकार पुरुष अपने कर्तव्यमें सयत्न  
रहे ।

इस चाक्षुष पुरुषको स्वीकार कर  
उसके प्रति अनुग्रह करनेके लिये  
ये रश्मियाँ, जो स्वामीके कर्तव्यवश  
पहले आती थीं, अब उसके कर्मक्षयके  
पश्चात् अवरुद्ध हुई-सी इसके पास

तस्य साक्षादुपलक्षणार्थमिद-  
 गाह—तस्याग्रेरन्नं पचतो जाठ-  
 रस्यैप घोषो भवति; कोऽसौ ?  
 यं घोषम्, एतदिति क्रियाविश्लेष-  
 णम्, कर्णापिधायाहुलीभ्या-  
 मपिधानं कृत्वा शृणोति; तं प्रजा-  
 पतिमुपासीत वैश्वानरमग्निम् ।  
 अत्रापि ताद्भाव्यं फलम् ।  
 तत्र प्रासङ्गिकमिदमरिष्टलक्षण-  
 मुच्यते—सोऽत्र शरीरे भोक्ता  
 यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं  
 शृणोति ॥ १ ॥

उसका साक्षात् उपलक्षण कराने  
 के लिये श्रुति इस प्रकार कहती  
 है—अन्न पचानेवाले उस जाठराग्नि  
 यह घोष होता है, वह कौन-सा  
 है ? जिस घोषको पुरुष दोनों कान  
 मूँदकर अङ्गुलियोंसे ढक करके सुनता  
 है; यहाँ 'एतत्' यह क्रियाविश्लेषण  
 है, उस प्रजापतिरूप वैश्वानराग्निरी  
 उपासना करे । यहाँ भी तद्रूपताकी  
 प्राप्ति ही फल है । उसमें श्रुति  
 यह प्रसङ्गप्राप्त अरिष्ट बतलाती है—  
 यहाँ शरीरमें वह भोक्ता पुरुष जिस  
 समय उत्क्रमण करनेवाला होता है,  
 उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये  
 नवमं वैश्वानराग्निब्राह्मणम् ॥ ९ ॥



नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्त्येनम् ।  
अतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योप-  
कारकभावात् सत्यस्यैवैकस्यात्म-  
नोऽशावेताविति ॥ २ ॥

प्रत्यागमन नहीं करती— नहीं  
आती । अतः यह ज्ञात होता है  
कि परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव  
रहनेके कारण ये दोनों एक सत्यात्मा-  
के ही अंश हैं ॥ २ ॥

अहःसंज्ञक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याहृतिरूप अवयव

तत्र योऽसौ, कः ? । ऐसी स्थितिमें जो यह है, कौन ?

य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर  
एकः शिर एकमेतदक्षरं भुव इति वाहू द्वौ वाहू द्वे एते  
अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योप-  
निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥

इस मण्डलमें जो यह पुरुष है, उसका 'भूः' यह शिर.हे; शिर एक हे  
और यह अक्षर भी एक है । 'भुवः' यह भुजा है; भुजाएँ दो हैं और ये  
अक्षर भी दो हैं । 'स्वः' यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं  
और ये अक्षर भी दो हैं । 'अहर्' यह उसका उपनिषद् ( गूढ़ नाम ) है;  
जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है ॥ ३ ॥

य एष एतस्मिन् मण्डले  
पुरुषः सत्यनामा तस्य व्याहृत-  
योऽवयवाः । कथम् ? भूरिति  
येयं व्याहृतिः, सा तस्य शिरः,  
प्राथम्यात् । तत्र सामान्यं स्वय-  
मेवाह श्रुतिः—एकमेकसंख्या-  
युक्तं भूरिति ।

जो कि इस मण्डलमें सत्य नाम-  
वाला पुरुष है, उसके अवयव व्या-  
हृतियाँ हैं । किस प्रकार ? [ सो  
बतल्यते हैं—] 'भूः' ऐसी जो यह  
व्याहृति है, वह प्रथम होनेके कारण  
उसका शिर है । उनकी समानता  
श्रुति स्वयं ही बताती है—शिर एक  
अर्थात् एक संख्यावाला है, इसी  
प्रकार 'भूः' यह भी एक अक्षर है ।

## दशम ब्राह्मण



प्रकरणान्तर्गत उपासनाओंसे प्राप्त होनेवाली गति

सर्वेषामस्मिन् प्रकरण उपास- | इस प्रकरणमें बतलायी गयी समस्त  
नानां गतिरियं फलं चोच्यते— | उपासनाओका यह गतिरूप फल  
बतलाया जाता है—

यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति  
तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्व  
आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते  
यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमस-  
मागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन  
स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्  
वसति शाश्वतीः समाः ॥ १ ॥

जिस समय वह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता—मार्ग देता है, जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर चढ़ता है। वह सूर्यलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा ही छिद्र-रूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके बाजेका छिद्र होता है। उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुभिका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह अशोक ( शारीरिक दुःखसे रहित ) और अहिम ( मानसिक दुःखशून्य ) लोकमें पहुँच जाता है और उसमें सदा—अनन्त—रूप अर्थात् ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवासा करता है ॥ १

भुव इति वाहू द्वित्सामान्याद्  
द्वौ वाहू द्वे एते अक्षरे । तथा  
स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते  
अक्षरे । प्रतिष्ठे पादां प्रतितिष्ठ-  
त्याभ्यामिति ।

तस्यास्य व्याहृत्ययवस्य  
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्ब्रह्मस्यमभि-  
धानम्; येनाभिधानेनाभिधीय-  
मान तद् ब्रह्माभिमुखीभवति  
लोकम् । कासौ ? इत्याह—  
अहरिति । अहरिति चैतद् रूपं  
हन्तेर्जहातेश्च । इति यो वेद स हन्ति  
जहाति च पाप्मानं य एवं  
वेद ॥ ३ ॥

दो होनेमें समानता होनेके कारण  
'भुव.' यह भुजा है, दो भुजाएँ हैं  
आर दो ही ये अक्षर हैं । तथा 'स्व'  
यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठाएँ हैं  
ओर दो ही ये अक्षर हैं । इन  
( चरणों ) से पुरुष प्रतिष्ठित होता  
है—इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रतिष्ठा  
चरणको कहते हैं ।

उम इस व्याहृतिरूप अयवोंवाले  
सत्य-ब्रह्मण उपनिषद्—रहस्य अर्थात्  
गूढ नाम, जिम नामसे पुकारे जानेपर  
वह ब्रह्म अन्य लोगोंके ममान अभिमुख  
होता है । वह उपनिषद् क्या है, सो  
श्रुति बनवाती है—अहर् । 'अहर्' यह  
'हन्' और 'हा' इन धातुओंका रूप  
है । जो एमा जानता है [ अर्थात्  
अहर्सज्ञक ब्रह्मकी उपासना करता  
है ] वह पापको मारता आर त्याग  
देता है ॥ ३ ॥

अहसज्ञक चाक्षुष पुरुषक व्याहृतिरूप अयवव

एवम्—

। इती प्रकार—

योऽय दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकः  
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति वाहू द्वौ वाहू द्वे एते अक्षरे

१. 'हन्' द्विषागत्यो' ( 'हन्' धातु द्विषा और गमन अर्थमें है ) ।

२. 'ओहाक् त्यागे' ( 'हा' धातु त्याग अर्थमें है ) ।

यदा वै पुरुषो विद्वानसाह्यो-  
 कात् प्रैति शरीरं परित्यजति स  
 तदा वायुमागच्छत्यन्तरिक्षे तिर्य-  
 ग्भूतो वायुः स्तिमितोऽभेद्यस्तिष्ठति,  
 स वायुस्तत्र स्वात्मनि तस्मै  
 संप्राप्ताय विजिहीते स्वात्मावय-  
 वान् विगमयति छिद्रीकरोत्या-  
 त्मानमित्यर्थः । किंपरिमाणं  
 छिद्रम् ? इत्युच्यते—यथा रथ-  
 चक्रस्य खं छिद्रं प्रसिद्धपरिमाणम् ।  
 तेन छिद्रेण स विद्वानूर्ध्व  
 आक्रमत ऊर्ध्वः सन् गच्छति  
 स आदित्यमागच्छति । आदित्यो  
 ब्रह्मलोकं जिगमिषोर्मार्गानिरोधं  
 कृत्वा स्थितः सोऽप्येवंविद उपास-  
 काय द्वारं प्रयच्छति । तस्मै स  
 तत्र विजिहीते, यथा लम्बरस्य  
 खं वादित्रविशेषस्य छिद्रपरिमाणं  
 तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्र-  
 मसमागच्छति ।

जिस समय पुरुष अर्थात् उपासक  
 इस लोकसे भरकर जाता है, शरीर-त्याग  
 करता है, उस समय वह वायुको  
 प्राप्त होता है, आकाशमें तिर्यग्भूत  
 ( तिरछा होकर स्थित ) वायु घनीभूत  
 अर्थात् अभेद्यरूपसे विद्यमान है; वह  
 वायु वहाँ अपनेमें प्राप्त हुए उस  
 उपासकके लिये 'विजिहीते' अपने  
 अवयवोंका विच्छेद कर देता है अर्थात्  
 अपनेको छिद्रयुक्त कर देता है ।  
 कितना बड़ा छिद्र करता है, सो  
 बतलाया जाता है—जैसा कि रथके  
 पहियेका छिद्र होता है, वैसे प्रसिद्ध  
 परिमाणवाला छिद्र कर देता है ।

उस छिद्रद्वारा वह विद्वान् ऊर्ध्व  
 होकर चढ़ता है, अर्थात् ऊर्ध्वोन्मुख  
 होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें  
 पहुँच जाता है । आदित्य ब्रह्मलोकको  
 जानेवालेका मार्ग रोककर स्थित है ।  
 यह भी इस प्रकार जाननेवाले उस  
 उपासकको मार्ग दे देता है । उसके  
 लिये वहाँ वह अपने [ मण्डल ] को  
 छिद्रयुक्त कर देता है; जैसा कि लम्बर-  
 नामक एक वाद्यविशेषके छिद्रका  
 परिमाण होता है । उसके द्वारा वह  
 ऊपरकी ओर चढ़ता है, वह चन्द्र-  
 लोकमें पहुँच जाता है ।

स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदह-  
मिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥

जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका 'भूः' यह शिर है; शिर एक है और यह अक्षर भी एक है। 'भुवः' यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर भी दो है। 'अहम्' यह उसका उपनिषद् ( गूढ नाम ) है; जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ४ ॥

योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्य  
भूरिति शिर इत्यादि सर्वं समा-  
नम्, तस्योपनिषदहमिति; प्रत्य-  
गात्मभूतत्वात् । पूर्ववद् हन्ते-  
र्जहातेथेति ॥ ४ ॥

जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष है, उसका 'भूः' यह शिर है—इत्यादि सत्र अर्थ पूर्ववत् है। उसका 'अहम्' यह उपनिषद् है; क्योंकि वह प्रत्य-गात्मस्वरूप है। पूर्ववत् यानी 'अहर्' के समान 'अहम्' भी 'हन्' और 'हा' इन दोनों धातुओंका रूप है ॥ ४ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चमं  
सत्प्रब्रह्मसंस्थानब्राह्मणम् ॥ ५ ॥







नीयसाः, कनीयांस एव कानी-  
यसाः, स्वार्थेऽणि वृद्धिः । कनीयां-  
सोऽल्पा एव देवाः । ज्यायसा  
असुरा ज्यायान्तोऽसुराः । स्वाभा-  
विकी हि कर्मज्ञानप्रवृत्तिर्महत्तरा  
प्राणानां शास्त्रजनितायाः कर्म-  
ज्ञानप्रवृत्तेर्दृष्टप्रयोजनत्वात् ।  
अत एव कनीयस्त्वं देवानां  
शास्त्रजनितप्रवृत्तेरल्पत्वात् । अत्य-  
न्तयत्नसाध्या हि सा ।

ते देवाश्चासुराश्च प्रजापति-  
शरीरस्था एषु लोकेषु निमित्त-  
भूतेषु स्वाभाविकेतरकर्मज्ञानसा-  
ध्येषु अस्पर्धन्त स्पर्धां कृतवन्तः ।  
देवानां चासुराणां च वृत्त्युद्भवा-  
भिभवौ स्पर्धा । कदाचिच्छास्त्र-  
जनितकर्मज्ञानभावनारूपा वृत्तिः

है । कनीयान् ही कानीयस है ।  
यहाँ [ कनीयस् शब्दसे ] स्वार्थमें  
‘अण्’ प्रत्यय होनेपर आदि स्वरका  
वृद्धि हुई है जिससे ‘कानीयन्’  
शब्द सिद्ध हुआ है । तात्पर्य यह  
कि देवगण कनीयान् अर्थात् थोड़े  
ही हैं । तथा असुरगण ज्यायस—  
ज्यायान् यानी अधिक हैं, क्योंकि  
दृष्ट प्रयोजनवाली होनेसे प्राणोंकी  
शास्त्रजनित कर्म-ज्ञानप्रवृत्तिकी  
अपेक्षा स्वाभाविकी कर्म-ज्ञानप्रवृत्ति  
ही अधिकतर होती है । इसीसे  
शास्त्रजनित प्रवृत्तिकी अल्पताके  
कारण देवताओंकी भी अल्पता है,  
क्योंकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर  
सिद्ध होनेवाली है ।

प्रजापतिके शरीरमें रहनेवाले  
वे देव और असुर स्वाभाविक एवं  
अस्वाभाविक ( शास्त्रजनित ) कर्म  
और ज्ञानसे साध्य लोकोंके निमित्त  
स्पर्धा ( डाह ) करने लगे । देवी  
और आसुरी वृत्तियोंका उठना और  
दबना ही देवता और असुरोंकी स्पर्धा  
है । कभी तो प्राणोंकी शास्त्रजनित  
कर्मज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठती है,  
और जिस समय वह उठती

तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षानुमान-  
जनितकर्मज्ञानभावनारूपा तेषामेव  
प्राणानां वृत्तिरासुर्यमिभूयते ।  
स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः ।  
कदाचित्तद्विपर्ययेण देवानां वृत्ति-  
रमिभूयत आसुर्या उद्भवः । सो-  
ऽसुराणां जयो देवानां पराजयः ।  
एवं देवानां जये धर्मभूयस्त्वा-  
दुत्कर्ष आ प्रजापतित्वप्राप्तेः ।  
असुरजयेऽधर्मभूयस्त्वादपकर्ष आ  
व्यावरत्वप्राप्तेः । उभयसाम्ये  
मनुष्यत्वप्राप्तिः ।

त एवं कनीयस्त्वादमिभूय-  
माना असुरैर्देवा वाहुल्यादसुराणां  
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते—ते देवा  
असुरैरभिभूयमाना ह किलोच्चु-  
क्तवन्तः । कथम् ? हन्तेदानीम्  
अस्मिन्वन्ने ज्योतिष्टोमे, उद्गीथेन

समय उन्हीं प्राणोंकी दृष्ट प्रयोजनवाली  
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्मज्ञान-  
भावनारूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है ।  
यही देवताओंका जय और असुरों-  
का पराजय है । तथा कभी इसके  
विपरीत देवताओंकी वृत्ति दब जाती  
है और आसुरी वृत्तिका उत्थान  
होता है । वह असुरोंका विजय  
और देवोंका पराजय है । इस  
प्रकार देवताओंका विजय होनेपर  
धर्मकी अधिकता होनेके कारण  
प्रजापतिपदकी प्राप्तिपर्यन्त उत्कर्ष  
( ऊर्ध्वगमन ) होता है तथा असुरोंका  
विजय होनेपर अधर्मकी अधिकता  
होनेके कारण स्थावरत्वप्राप्तिपर्यन्त  
अधोगति होती है और दोनोंकी  
समानता होनेपर मनुष्यत्वकी प्राप्ति  
होती है ।

इस प्रकार असुरोंकी अपेक्षा  
स्वयं अल्पसंख्यक होनेसे तथा  
असुरोंकी अधिकता होनेके कारण  
उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओंने  
क्या किया ? सो बतलाया जाता  
है । कहते हैं, असुरोंसे अभिभूत  
होते हुए उन देवताओंने कहा ।  
क्या कहा ?—‘अहो ! अब इस  
ज्योतिष्टोम यज्ञमें, उद्गीथके द्वारा—

## एकादश ब्राह्मण

व्याधि, श्मशानगमन और अग्निदाहमें परम तपदृष्टिका विधान

एतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं  
 हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद् वै परमं तपो यं प्रेत-  
 मरण्यं हरन्ति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्  
 वै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादघति परमं हैव लोकं  
 जयति य एवं वेद ॥ १ ॥

यह निश्चय ही परम तप है जो कि व्याधियुक्त पुरुषको ताप होता है; जो ऐसा जानता है वह परम लोकको ही जीत लेता है। मृत पुरुषको जो बरनको ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है वह परम लोकको ही जीत लेता है। मरे हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अग्निमें रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है ॥ १ ॥

एतद् वै परमं तपः । किं तत् ?

यद् व्याहितो व्याधितो ज्वरादि-  
 परिगृहीतः सन् यत् तप्यते तदे-  
 तत् परमं तप इत्येवं चिन्तयेत्;  
 दुःखसामान्यात् । तस्यैवं चिन्त-  
 यतो विदुषः कर्मक्षयहेतुस्तदेव तपो  
 भवत्यनिन्दतोऽविषीदतः; स एव

यह निश्चय परम तप है। वह क्या है? व्याहित—व्याधित अर्थात् ज्वरादिसे प्रस्ता हुआ पुरुष जो तपता है, यह परम तप है—ऐसा चिन्तन करे; क्योंकि ताप और तप इनमें समान ही क्लेश है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्वान्-का, जो कि स्वतः प्राप्त हुए रोगादि-की निन्दा नहीं करता तथा उससे त्रियादको प्राप्त नहीं होता, वही तप कर्मक्षयका हेतु हो जाता है। जो

एव, श्रेष्ठभावाय चास्मै कल्पन्ते  
समर्थ्यन्ते । साम्नः सायुज्यमि-  
त्यादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥

ही नहीं होते, इसके श्रेष्ठभावके लिये  
भी समर्थ होते हैं । सामके सायुज्यको  
प्राप्त होता है—इत्यादि अर्थ पूर्ववत्  
है ॥ ३ ॥

### क्षत्रहृष्टिसे प्राणोपासना

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं  
प्राणः क्षणितोः प्र क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं  
सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥

प्राण क्षत्र है—इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही क्षत्र है ।  
प्राण ही क्षत्र है—यह प्रसिद्ध है । प्राण इस देहकी शस्त्रादिजनित क्षतसे  
रक्षा करता है । अत्रम्—अन्य किसीसे प्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण )  
को प्राप्त होता है । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य  
और सलोकताको जीत लेता है ॥ ४ ॥

तं प्राणं क्षत्रमित्युपासीत ।  
प्राणो वै क्षत्रं प्रसिद्धमेतत् प्राणो  
हि वै क्षत्रम् । कथं प्रसिद्धता ?  
इत्याह—त्रायते पालयत्येनं पिण्डं  
देहं प्राणः क्षणितोः शस्त्रादि-  
हिंसितात् पुनर्मांसेनापूरयति  
यस्मात् तस्मात् क्षत्राणात्  
प्रसिद्धं क्षत्रत्वं प्राणस्य ।

उस प्राणकी 'क्षत्र' इस प्रकार  
उपासना करे । प्राण ही क्षत्र है—  
यह प्रसिद्ध है कि प्राण ही क्षत्र है ।  
यह प्रसिद्धि क्योंकर है, सो श्रुति  
बतलाती है—इस पिण्ड यानी शरीरकी  
प्राण क्षतसे—शस्त्रादिकी पीडासे रक्षा  
करता है अर्थात् उसे पुनः मांससे  
भर देता है, अतः क्षतसे रक्षा  
करनेके कारण प्राणका क्षत्रत्व प्रसिद्ध  
है ।

च तेन विज्ञानतपसा दग्ध-  
किल्बिषः परमं हैव लोकं जयति  
य एवं वेद ।

तथा मुमूर्षुरादावेव कल्पयति;  
किम् ? एतद् वै परमं तपो यं प्रेतं  
मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजो-  
ऽन्त्यकर्मणे तद् ग्रामादरण्यगमन-  
सामान्यात् परमं मम तत् तपो  
भविष्यति । ग्रामादरण्यगमनं परमं  
तप इति हि प्रसिद्धम् । परमं हैव  
लोकं जयति य एवं वेद ।

तथैतद् वै परमं तपो यं प्रेत-  
मग्नावभ्यादधति; अग्निप्रवेश-  
सामान्यात्, परमं हैव लोकं जयति  
य एवं वेद ॥ १ ॥

इस प्रकार जानता है, वही उस  
विज्ञानरूप तपके द्वारा पापोंको दग्ध  
करके परम लोकपर विजय प्राप्त कर  
लेता है ।

इसी प्रकार मरणासन्न पुरुष  
आरम्भमें ही कल्पना करता है;  
क्या कल्पना करता है ? मर जानेपर  
मुझे ऋत्विग्गण अन्त्येष्टिकर्मके लिये  
जो ग्रामसे वनमें ले जायगे, यह  
निश्चय ही परम तप होगा—ग्रामसे  
वन-गमनमें समानता होनेके कारण  
यह मेरा परम तप हो जायगा । यह  
तो प्रसिद्ध ही है कि ग्रामसे वनमें  
जाना परम तप है । जो ऐसा जानता  
है वह निश्चय ही परम लोकको जीत  
लेता है ।

तथा जिस मृतकको सब ओरसे  
अग्निमें रखते हैं—यह भी उसके लिये  
परम तप होता है, क्योंकि अग्निप्रवेशमें  
इसकी उससे समानता है । जो ऐसा  
जानता है वह निश्चय ही परम लोकको  
जीत लेता है ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये

एकादशं तपोब्राह्मणम् ॥ ११ ॥

विद्वत्फलमाह—प्र क्षत्रमत्रं  
 न त्रायतेऽन्येन केनचिदित्यत्रं  
 क्षत्रं प्राणस्तमत्रं क्षत्रं प्राणं  
 प्राप्नोतीत्यर्थः । शाखान्तरे वा  
 पाठात् क्षत्रमात्रं प्राप्नोति प्राणो  
 भवतीत्यर्थः । क्षत्रस्य सायुज्यं  
 सलोकतां जयति य एवं  
 वेद ॥ ४ ॥

अत्र श्रुति उपासकको मिलनेवाला  
 फल बतलाती है—प्र क्षत्रम् अत्रम्—  
 जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं  
 किया जाता, वह प्राण अत्रं—क्षत्र है,  
 उस अत्र क्षत्ररूप प्राणको प्राप्त  
 होता है । शाखान्तर ( माध्यन्दिनी  
 शाखा ) में पाठान्तर होनेके कारण  
 क्षत्रमात्रको प्राप्त होता है अर्थात् प्राण  
 हो जाता है—ऐसा अर्थ होगा ।  
 जो इस प्रकार उपासना करता है,  
 वह क्षत्रके सायुज्य और सलोकताको  
 प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये  
 त्रयोदशमुक्थब्राह्मणम् ॥ १३ ॥



## द्वादश ब्राह्मण

अन्न-प्राणरूप ब्रह्मकी उपासना और तद्विषयक आख्यान

अन्नं ब्रह्मेति-तथैतदुपासना-

'अन्नं ब्रह्म'—इस प्रकार इस  
अन्य उपासनाका विधान करनेकी  
इच्छासे वेद कहता है—

न्तरं विधित्सन्नाह—

अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथां पूयति वा अन्नमृते  
प्राणात् प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वै प्राण  
ऋतेऽन्नादेते ह त्वेव देवते एकधाभूयं भूत्वा परमतां  
गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं किं स्वदेवैवं विदुषे  
साधु कुर्यां किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माह  
पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां  
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ने हीमानि  
सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि  
सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन् भूतानि  
विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥

कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं—प्राण ब्रह्म है; किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्नके बिना प्राण सूख जाता है। परन्तु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भागको प्राप्त होते हैं—ऐसा निश्चय कर प्रातृद ऋषिने अपने पितासे कहा था—'इस प्रकार जाननेवालेका मैं क्या शुभ करूँ अथवा क्या अशुभ करूँ? [ क्योंकि कृतकृत्य हो



भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्येतान्य-  
ष्टावक्षराणि, अष्टाक्षरमष्टावक्षराणि  
यस्य तदिदमष्टाक्षरम्; ह वै  
प्रमिद्वावद्योतर्का, एकं प्रथमं  
गायत्र्यं गायत्र्याः पदम्, यका-  
रेणैवाष्टत्वपूरणम्, एतदु हैवैतदे-  
वास्या गायत्र्याः पदं पादः प्रथमो  
भूम्यादिलक्षणस्त्रैलोक्यात्मा; अ-  
ष्टाक्षरत्वमामान्यात् ।

एवमेतत् त्रैलोक्यात्मकं गाय-  
त्र्याः प्रथमं पदं यो वेद तस्यैतत्  
फलम्--स विद्वान् यावत्  
किञ्चिदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यं  
तावत् सर्वं ह जयति योऽस्या  
एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौः—इस  
प्रकार ये आठ अक्षर हैं । गायत्री-  
का एक अर्थात् प्रथम पाद अष्टाक्षर—  
जिसमें आठ अक्षर हों ऐसा यह  
अष्टाक्षर है । ह और वै—ये प्रसिद्धि-  
के सूचक निपात हैं । 'द्यौः' इसके  
यकारसे ही आठ संख्याकी पूर्ति होती  
है; यही इस गायत्रीका भूमि आदि  
लक्षणोंवाला त्रिलोकरूप प्रथम पाद  
है, क्योंकि आठ अक्षर होनेमें इनकी  
समानता है ।

इस प्रकार गायत्रीके इस  
त्रैलोक्यात्मक प्रथम पादको जो जानता  
है, उसे यह फल प्राप्त होता है । वह  
उपासक, जो इस प्रकार इसके इस  
पादको जानता है, उस त्रिलोकीमें जो  
कुछ जय करनेयोग्य है, उस समीको  
जीत लेता है ॥ १ ॥



गायत्रीके द्वितीय प्रथीपादकी उपासना

तथा—

| इसी प्रकार—

ऋचो यजूऽपि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा  
एकं गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्या एतत् स यावतीयं त्रयी  
विद्या तावद्द जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥

'ऋच', यजूपि, सामानि' ये आठ अक्षर हैं । आठ अक्षरवाला  
ही गायत्रीका एक ( द्वितीय ) पाद है । यह ( ऋक् आदि ) ही इस

जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ ही । ]' पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा—'प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमनाको प्राप्त होता है ?' अतः उससे उस (प्रातृदके पिता) ने 'वि' ऐसा कहा । 'वि' यही अन्न है । वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं । 'रम्' यह प्राण है, क्योंकि रं अर्थात् प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं । जो ऐसा जानता है, उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करने हैं ॥ १ ॥

अन्नं ब्रह्माक्षमद्यते यत् तद्  
ब्रह्मेत्येक आचार्या आहुस्तन्न  
तथा ग्रहीतव्यमन्नं ब्रह्मेति । अन्ये  
चाहुः—प्राणो ब्रह्मेति, तच्च तथा  
न ग्रहीतव्यम् ।

किमर्थं पुनरन्नं ब्रह्मेति न ब्राह्मम्;  
यस्मात् पूयति क्लिद्यते पूतिभाव-  
मापद्यत ऋते प्राणात्, तत्  
कथं ब्रह्म भवितुमर्हति ? ब्रह्म हि  
नाम तद् यदविनाशि ।

अस्तु तर्हि प्राणो ब्रह्म, नैवम्;  
यस्माच्छुष्यति वै प्राणः शोषमु-  
पैति ऋतेऽन्नात्, अत्ता हि प्राणः;  
अतोऽन्नेनाद्येन विना न शक्नो-

अन्न ब्रह्म है । अन्न, जो कि  
खाया जाता है, यह ब्रह्म है—ऐसा  
किन्हीं आचार्योंका कथन है; किन्तु  
'अन्न ब्रह्म है' इसे इसी रूपमें नहीं  
स्वीकार करना चाहिये । दूसरे कहते  
हैं—प्राण ब्रह्म है; इसे भी इस  
रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहिये ।

किन्तु 'अन्न ब्रह्म है' ऐसा क्यों  
नहीं समझना चाहिये ? क्योंकि  
प्राणके बिना यह सड़ता है, इसमें  
पानी छूटने लगता है अर्थात् यह  
पूतिभाव—दुर्गन्धको प्राप्त हो जाता  
है । फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो  
सकता है ? ब्रह्म तो वही हो सकता  
है, जो अविनाशी हो ।

अच्छा तो प्राण ही ब्रह्म रहे,  
ऐसा नहीं; क्योंकि अन्नके बिना प्राण  
सूख जाता है—शुष्कताको प्राप्त हो  
जाता है । प्राण तो अन्न भक्षण  
करनेवाला है; अतः अपने भक्ष्य  
अन्नके बिना वह अपनेको धारण

गायत्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार उसके इस पादको जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है [ अर्थात् त्रयीविद्याका जितना फल है ] उस सभीको जीत लेता है ॥ २ ॥

ऋचो यजूंषि सामानीति  
त्रयीविद्यानामक्षराणि, एतान्यप्य-  
ष्टावेव; तथैवाष्टाक्षरं ह वा एकं  
गायत्र्यै पदं द्वितीयम् । एतद्दु हैवास्या  
एतद् ऋग्यजुःसामलक्षणमष्टा-  
क्षरत्वसामान्यादेव । स यावतीयं  
त्रयीविद्या त्रय्या विद्यया यावत्  
फलजातमाप्यते तावद्ध जयति  
योऽस्या एतद् गायत्र्यास्त्रैविद्य-  
लक्षणं पदं वेद ॥ २ ॥

‘ऋचः, यजूंषि, सामानि’ ये त्रयी-  
विद्याके अक्षर हैं । ये भी आठ ही  
हैं; इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात्  
द्वितीय पद भी आठ अक्षरोंवाला है ।  
अष्टाक्षरत्वमें समानता होनेके कारण  
ही यह ऋग्यजुःसामरूप गायत्रीका  
द्वितीय पाद है । जो इस गायत्रीके  
इस त्रैविद्य ( तीनों वेद ) रूप पदको  
जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या  
है अर्थात् त्रयीविद्यासे जितना फल  
प्राप्त किया जाता है, वह सब जीत  
लेता है ॥ २ ॥

गायत्रीके तृतीय प्राणादिपाद और तुरीय दर्शत परोरजापादकी उपासना  
तथा—

तथा—

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा  
एकं गायत्र्यै पदमेतद्दु हैवास्या एतत् स यावदिदं प्राणि  
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव  
तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद् वै चतुर्थं  
तत् तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति  
सर्वमु ह्येवैष रज उपर्युपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा  
तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३ ॥

त्यात्मानं धारयितुम्; तस्माच्छु-  
प्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात् । अत  
एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात्  
तस्मादेते ह त्वेवान्नप्राणदेवते  
एकधाभूयमेकधाभावं भूत्वा गत्वा  
परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं  
प्राप्नुतः ।

तदेतदेवमध्यवस्य ह साह  
स प्रातृदो नाम पितरमात्मनः  
किंस्वित् स्वित्स्वित् वितर्के, यथा  
मया ब्रह्म परिकल्पितमेवं विदुषे  
किंस्वित् साधु कुर्यां साधु शोभनं  
पूजां कां त्वस्मै पूजां कुर्यामित्यभि-  
प्रायः; किमेवास्मै विदुषेऽसाधु  
कुर्यां कृतकृत्योऽसावित्यभिप्रायः ।  
अन्नप्राणौ सहभूतौ ब्रह्मेति विद्वा-  
न्नासावसाधुकरणेन खण्डितो  
भवति, नापि साधुकरणेन  
महीकृतः ।

तमेवंवादिनं स पिता ह साह  
पाणिना हस्तेन निवारयन् मा प्रातृद

करनेमें समर्थ नहीं है, इसीसे अन्न-  
के बिना प्राण सूख जाता है । अतः  
इनमेंसे एक-एकका ब्रह्मत्व सम्भव  
नहीं है, इसलिये ये अन्न और प्राण—  
दो देवता एकरूप होकर—एक-  
भावको प्राप्त होकर परमता—परम-  
भावको प्राप्त होते अर्थात् ब्रह्मत्वको  
प्राप्त हो जाते हैं ।

इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद  
नामके ऋषिने अपने पितासे कहा—  
'किंस्वित्' (कौन-सा)—इसमें 'स्वित्'  
यह वितर्कभाव सूचित करनेके लिये  
है, मैंने जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्पना  
की है, उस प्रकार जाननेवालेका मैं  
क्या साधु करूँ ? साधु—शोभन  
अर्थात् पूजा; तात्पर्य यह है कि  
उमकी मैं क्या तो पूजा करूँ और  
म्या ऐसा जाननेवालेका मैं असाधु  
करूँ ? अभिप्राय यह है कि वह तो  
कृतकृत्य है । अन्न और प्राण—ये  
मिलकर ब्रह्म हैं—ऐसा जो जाननेवाला  
है वह पुरुष अशुभ करनेसे तो खण्डित  
नहीं होता और शुभ करनेसे महान्  
नहीं होता ।

इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्रको  
छात्रसे रोकते हुए पिताने कहा,  
'प्रातृद ! नहीं, ऐसा मत कहो । इन

प्राण, अपान, व्यान—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक ( तृतीय ) पाद है। यह प्राणादि ही इस गायत्रीका 'तृतीय' पाद है। जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितना यह प्राणिसमुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह जो तपता ( प्रकाशित होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शत, परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता है, वही 'तुरीय' कहल्यता है। 'दर्शतं पदम्' इसका अर्थ है—मानो [ यह आदिमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, 'परोरजाः' इसका अर्थ है—यह सभी रज [ यानी लोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। जो गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा और कीर्तिसे प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥

प्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि  
प्राणाद्यभिधानाक्षराण्यष्टौ । तच्च  
गायत्र्यास्तृतीयं पदं यावदिदं  
प्राणिजातं तावद्ध जयति योऽस्या  
एतदेवं गायत्र्यास्तृतीयं पदं वेद ।

अथानन्तरं गायत्र्यास्त्रिपदायाः  
शब्दात्मिकायास्तुरीयं पदमुच्यतेऽभिधेयभूतमस्याः प्रकृ-  
ताया गायत्र्या एतदेव वक्ष्यमाणं  
तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष  
तपति । तुरीयमित्यादिवाक्य-  
पदार्थं स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः—

यद् वै चतुर्थं प्रसिद्धं लोके  
तदिदं तुरीयशब्देनाभिधीयते ।

प्राण, अपान, व्यान—ये प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर हैं। यह गायत्रीका तृतीय पाद है। जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय पदको जानता है, वह यह जितना प्राणिजात है, उस सभीको जीत लेता है।

अब आगे शब्दात्मिका त्रिपदा-गायत्रीका अभिधेयभूत चतुर्थ पद बतलाया जाता है। यह जो तपता है, वही इस प्रकृत गायत्रीका यह आगे बतलाया जानेवाला तुरीय दर्शत परोरजा पद है। 'तुरीयम्' इत्यादि वाक्यके पदोंके अर्थकी श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है।

लोकमें जो चतुर्थ प्रसिद्ध है, वही यह 'तुरीय' शब्दसे कहा गया है।

मैवं वोचः । कस्त्वेनयोरन्नप्राण-  
योरेकधाभूयं भूत्वा परमतां कस्तु  
गच्छति न कश्चिदपि विद्वाननेन  
ब्रह्मदर्शनेन परमतां गच्छति ।  
तस्मान्नैवं वक्तुमर्हसि कृतकृत्यो-  
ऽसाविति ।

यद्येवं ब्रवीतु भवान् कथं पर-  
मतां गच्छतीति ? तस्मा उ हैतद्  
वक्ष्यमाणं वच उवाच । किं तत् ?  
वीति । किं तद् वीत्युच्यते—  
अन्नं वै वि । अन्ने हि यस्मादि-  
मानि सर्वाणि भूतानि विष्टान्या-  
श्रितान्यतोऽन्नं वीत्युच्यते ।

किं च रमिति—रमिति चोक्त-  
वान् पिता । किं पुनस्तद् रम् ?  
प्राणो वै रम्; कुत इत्याह प्राणे  
हि यस्माद् बलाश्रये सति सर्वाणि  
भूतानि रमन्तेऽतो रं प्राणः ।  
सर्वभूताश्रयगुणमन्नं सर्वभूतरति-  
गुणश्च प्राणः । न हि कश्चिदनाय-

अन्न और प्राणकी एकरूपताको प्राप्त  
होकर कौन परम-भाव प्राप्त करता है ?  
इस ब्रह्मदर्शनके द्वारा कोई भी विद्वान्  
परम-भावको प्राप्त नहीं कर सकता ।  
इसलिये तुम्हें ऐसा नहीं कहना  
चाहिये कि यह कृतकृत्य है ।'

यदि ऐसी बात है तो आप  
बतलाइये कि किस प्रकार परम-भाव  
प्राप्त करता है ? तब उसके प्रति  
उसके पिताने यह आगे कहा जानेवाला  
वचन कहा । वह वचन क्या था ?  
वह था 'वि' । वह 'वि' क्या है सो  
बतलाते हैं—अन्न ही 'वि' है, क्योंकि  
अन्नमें ही ये समस्त भूत विष्ट—  
आश्रित है, इसलिये अन्न 'वि' इस  
प्रकार कहा जाता है ।

इसके सिवा 'रम्' यह कहा—  
पिताने 'रम्' ऐसा भी कहा, सो वह  
'रम्' क्या है ? प्राण ही 'रम्' है ।  
क्यों, सो बतलाते हैं—क्योंकि बलके  
आश्रयभूत प्राणके रहनेपर ही सब  
भूत रमण करते हैं, इसलिये प्राण  
'रम्' है । इस प्रकार अन्न समस्त  
भूतोंके आश्रयरूप गुणवाला है और  
प्राण समस्त भूतोंके रतिरूप गुणवाला ।  
विना आयनन अर्थात् विना आश्रयके

दर्शतं पदमित्यस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते—ददृश इव दृश्यत इव होप मण्डलान्तर्गतः पुरुषोऽतो दर्शतं पदमुच्यते । परोरजा इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते—सर्वं समस्तमु होवैप मण्डलस्यः पुरुषो रजो रजोजातं समस्तं लोकमित्यर्थः, उपर्युपर्याधिपत्यभावेन सर्वं लोकं रजोजातं तपति । उपर्युपरीति वीप्सा सर्वलोकाधिपत्यख्यापनार्था ।

ननु सर्वशब्देनैव सिद्धत्वाद् वीप्सानर्थिका ।

नैव दोषः; येषामुपरिष्ठात् सविता दृश्यते तद्विषय एव सर्वशब्दः स्यादित्याशङ्कानिवृत्त्यर्थं वीप्सा । “ये चामुष्मात् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च” (छा० उ० १।६।८) इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मात् सर्वावरोधार्था वीप्सा ।

‘दर्शतं पदम्’ इसका क्या अर्थ है, सो बतलाया जाता है—यह मण्डलान्तर्गत पुरुष ‘ददृश इव’ अर्थात् दीखना-सा है, इसलिये यह ‘दर्शत पद’ कहा जाता है । ‘परोरजाः’ इस पदका क्या अर्थ है ? सो बतलाते हैं—यह मण्डलस्य पुरुष समस्त रजः—रज.समूह अर्थात् सारे ही लोकको ऊपर-ऊपर आधिपत्यभावासे सम्पूर्ण लोकरूप रज.समूहको प्रकाशित करता है । ‘उपरि-उपरि’ यह द्विरुक्ति उसका समस्त लोकपर आधिपत्य प्रकट करनेके लिये है ।

आक्षेप—किन्तु आधिपत्य तो ‘सर्व’ शब्दसे ही सिद्ध हो जाता है—ऐसी स्थितिमें द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है ।

उत्तर—यह दोष नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता है, सर्वशब्द तो उन्हींके विषयमें होगा—इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये द्विरुक्ति की गयी है । यह बात “जो कि इससे ऊपरके लोक हैं, यह आदित्यमण्डलस्य पुरुष उनका और देवताओंके अभीष्ट फलोंका भी स्वामी है” इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है । अतः सभी लोकोंका अवरोध करनेके लिये यह द्विरुक्ति है ।

तनो निराश्रयो रमते; नापि सत्य-  
प्यायतनेऽप्राणो दुर्वलो रमते; यदा  
त्वायतनवान् प्राणी बलवांश्च तदा  
कृतार्थभात्मानं मन्यमानो रमते  
लोकः; “युवा स्यात् साधुयुवा-  
ध्यायकः” (तै० उ० २।८।१)  
इत्यादिश्रुतेः ।

इदानीमेवंविदः फलमाह—  
सर्वाणि ह वा असिन् भूतानि  
विशन्त्यन्नगुणज्ञानात् सर्वाणि  
भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद्  
य एवं वेद ॥ १ ॥

भी कोई रमण नहीं कर सकता और  
आश्रयके होनेपर भी प्राणहीन अर्थात्  
बलहीन भी रमण नहीं कर सकता ।  
जिस समय प्राणी आयतनवान् और  
बलवान् होता है तभी अपनेको कृतार्थ  
मानता हुआ वह रमण करता है;  
जैसा कि “युवक हो, अच्छा युवक  
हो और विद्यावान् हो” इत्यादि श्रुति-  
से ज्ञात होता है ।

अब श्रुति इस प्रकार जाननेवाले  
उपासकका फल बतलाती है—जो  
ऐसा जानता है, उसमें अन्नगुणका ज्ञान  
होनेके कारण समस्त भूत प्रवेश  
करते हैं तथा प्राणगुणका ज्ञान होनेके  
कारण समस्त भूत रमण करते हैं ॥१॥

इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये  
द्वादशमन्नप्राणब्राह्मणम् ॥ १२ ॥





यथासौ सविता सर्वाधिपत्य-  
लक्षणया श्रिया यशसा च  
ख्यात्या तपत्येवं हैव श्रिया  
यशसा च तपति योऽस्या  
एतदेवंतुरीयं दर्शतं पदं वेद ॥३॥

जो गायत्रीके इस चतुर्थ दर्शत  
पदको इस प्रकार जानता है, वह  
इसी प्रकार श्री और कीर्तिसे प्रकाशित  
होता है जैसे कि यह आदित्य  
सर्वाधिपत्यरूपा श्री और कीर्तिसे तप  
रहा है ॥ ३ ॥

गायत्रीकी परमप्रतिष्ठा प्राण है, 'गायत्री' शब्दका निर्वचन और  
बटुको किये गये गायत्र्युपदेशका फल

सैषा गायत्र्येतस्मिंस्तुरीये दर्शति पदे परोरजसि  
प्रतिष्ठिता तद् वै तत् सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि  
वै सत्यं तस्माद् यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयातामहमदर्श-  
महमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्द-  
ध्याम तद् वै तत् सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत्  
प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बलं सत्यादोगीय इत्येवंवेपा  
गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा गयास्तत्रे प्राणा वै  
गयास्तत्प्राणास्तत्रे तद् यद् गयास्तत्रे तस्माद् गायत्री  
नाम स यामेवामू सावित्रीमन्वाहैवैष सा स यस्मा अन्वाह  
तस्य प्राणास्त्रायते ॥ ४ ॥

वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। वह  
पद सत्यमें प्रतिष्ठित है। चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है—यह प्रसिद्ध  
है। इसीसे यदि दो पुरुष 'मैंने देखा है', 'मैंने सुना है' इस प्रकार विवाद  
करते हुए आवें तो जो यह कहता होगा कि 'मैंने देखा है' उसीका हमें

## ऋग्वेदश ब्राह्मण



उक्थदृष्टिसे प्राणोपासना

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदꣳ सर्वमुत्थापय-  
त्युद्धास्मादुक्थविद् वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यꣳ सलोकतां  
जयति य एवं वेद ॥ १ ॥

‘उक्थ’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही उक्थ है, क्योंकि प्राण ही इस सबको उत्थापित करता है । इस उपासकसे उक्थ-वेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है । जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य और सालोम्यको प्राप्त करता है ॥ १ ॥

उक्थं तथोपासनान्तरम् । उक्थं  
शस्त्रम्; तद्धि प्रधानं महाव्रते  
ऋतौ । किं पुनस्तदुक्थम् ? प्राणो  
वा उक्थम्; प्राणश्च प्रधान इन्द्रि-  
याणामुक्थं च शस्त्राणामत उक्थ-  
मित्युपासीत ।

कथं प्राण उक्थम् ? इत्याह—  
प्राणो हि यस्मादिदं सर्वमुत्थाप-  
यति; उत्थापनादुक्थं प्राणः,  
न ह्यप्राणः कश्चिदुत्तिष्ठति ।

इसी प्रकार ‘उक्थ’ एक अन्य  
उपासना है । उक्थ शस्त्र है, वही  
महाव्रत क्रतुमें प्रधान होता है ।  
अच्छा तो वह उक्थ क्या है ? प्राण  
ही उक्थ है; प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान  
है और उक्थ शस्त्रोंमें प्रधान है;  
इसलिये प्राण उक्थ है—ऐसी उपासना  
करे ।

प्राण उक्थ किस प्रकार है ? सो  
श्रुति बतलाती है—क्योंकि प्राण ही  
इस सबको उठाता है; उठानेके  
कारण प्राण उक्थ है; क्योंकि कोई  
भी प्राणहीन उठ नहीं सकता ।

विश्वास होगा । वह तुरीय पादका आश्रयभूत सत्य बलमें प्रतिष्ठित है । प्राण ही बल है, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है । इसीसे कहते हैं कि सत्यकी अपेक्षा बल ओजस्वी है । इम प्रकार यह गायत्री अघ्यात्म प्राणमें प्रतिष्ठित है । उस इस गायत्रीने गयोका त्राण किया था । प्राण ही गय हैं, उन प्राणोंका इसने त्राण किया । इसने गयोका त्राण किया था, इसीसे इसका 'गायत्री' नाम हुआ । आचार्यने आठ वर्षके बटुके प्रति उपनयनके समय जिस सावित्रीका उपदेश किया था वह यही है । वह जिस-जिस बटुको इसका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती है ॥ ४ ॥

सैषा त्रिपदोक्ता या त्रैलोक्य-  
त्रैविद्यप्राणलक्षणा गायत्र्येतस्मि-  
श्वतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परोरजसि  
प्रतिष्ठिता, मूर्तामूर्तरसत्त्वादादि-  
त्यस्य; रसापाये हि वस्तु नीर-  
समप्रतिष्ठितं भवति; यथा काष्ठादि  
दग्धसारं तद्वत् । तथा मूर्तामूर्ता-  
त्मकं जगत् त्रिपदा गायत्र्यादित्ये  
प्रतिष्ठिता तद्रसत्त्वात् सह त्रिभिः  
पादैः ।

तद् वै तुरीयं पदं सत्ये प्रति-  
ष्ठितम् । किं पुनस्तत् सत्यम् ?

१२३७

कथं

पूर्वोक्त तीन पादोंवाली वह यह त्रैलोक्य, त्रैविद्य और प्राणरूपा गायत्री इस चतुर्थ तुरीय दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है । [ यह मूर्तामूर्तरूप गायत्री चतुर्थ पदरूप आदित्यमें प्रतिष्ठित है ] क्योंकि आदित्य मूर्ता-मूर्तरसस्वरूप है । रस न रहनेपर तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो जाती है; जिस प्रकार जिसका सार दग्ध हो गया है, वह काष्ठादि नीरस हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये । इस प्रकार मूर्ता-मूर्तात्मक जगद्रूपा त्रिपदा गायत्री तीनों पादोंके सहित आदित्यमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य उसका ( जगत्का ) सार है ।

वह तुरीय पद सत्यमें प्रतिष्ठित है । वह सत्य क्या है ? सो बतलाया जाता है—चक्षु ही सत्य है । किस्

तदुपासनफलमाह—उद्वासा-  
 देवविद् उक्थवित् प्राणविद् वीरः  
 पुत्र उत्तिष्ठति ह—दृष्टमेतत् फलम् ।  
 अदृष्टं तूक्थस्य सायुज्यं सलोकतां  
 जयति य एवं वेद ॥ १ ॥

अब श्रुति उसकी उपासनाका फल  
 बतलाती है—इस प्रकार उपासना  
 करनेवालेसे उक्थवित्—प्राणवित् वीर  
 यानी पुत्र उत्पन्न होता है—यह इसका  
 प्रत्यक्ष फल है । परोक्ष फल यह है  
 कि जो ऐसा जानता है, वह उक्थके  
 सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता  
 है ॥ १ ॥

—ॐ—  
 यजुर्दृष्टिसे प्राणोपासना

यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि  
 युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्याय यजुषः  
 सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २ ॥

‘यजुः’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही यजु है, क्योंकि  
 प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता है । सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके  
 कारण इससे संयुक्त होते हैं । जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके  
 सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

यजुरिति चोपासीत प्राणम् ;  
 प्राणो वै यजुः ; कथं यजुः प्राणः ?  
 प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि  
 युज्यन्ते । न ह्यसति प्राणे केनचित्  
 कस्यचिद् योगसामर्थ्यम् ; अतो  
 युनक्तीति प्राणो यजुः ।

‘यजुः’ इस प्रकार भी प्राणकी  
 उपासना करे; प्राण ही यजु है;  
 प्राण यजु किस प्रकार है ? क्योंकि  
 प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग  
 होता है । प्राणके न रहनेपर किसीके  
 साथ किसीका योग होनेका सामर्थ्य  
 नहीं है; अतः योग करता है,  
 इसलिये प्राण यजु है ।

चक्षुः सत्यमित्याह—प्रसिद्धमेत-  
 चक्षुर्हि वै सत्यम् । कथं प्रसिद्धता ?  
 इत्याह—तस्माद् यद् यदीदानी-  
 मेव द्वौ विवादमानौ विरुद्धं वद-  
 मानावेयातामागच्छेयातामहमदर्शं  
 दृष्टवानस्तीत्यन्य आहाहमश्रौपं  
 त्वया दृष्टं न तथा तद्वस्तिवति तयोर्व्यं  
 एवं त्रूयादहमद्राक्षमिति तस्मा  
 एव श्रद्दध्याम न पुनर्यो त्रूयाद-  
 हमश्रौपमिति । श्रोतुर्मृषा श्रवण-  
 मपि संभवति न तु चक्षुषो मृषा  
 दर्शनम्; तस्मान्नाश्रौपमित्युक्त-  
 वते श्रद्दध्याम । तस्मात् सत्यप्रति-  
 पत्तिहेतुत्वात् सत्यं चक्षुस्तस्मिन्  
 सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिरितरैः पादौ-  
 स्तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमित्यर्थः ।  
 उक्तं च “स आदित्यः कस्मिन्  
 प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति” ( ३ ।  
 ९ । २० ) ।

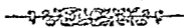
तद् वै तुरीयपदाश्रयं सत्यं  
 बले प्रतिष्ठितम् । किं पुनस्तद्बलम् ?

प्रकार चक्षु सत्य है ? सो श्रुति  
 बतलाती है—यह बात प्रसिद्ध है कि  
 चक्षु ही सत्य है । ऐसी प्रसिद्धि  
 क्यों है ? सो श्रुति बतलाती है—  
 इसलिये, यदि इसी समय दो विवाद  
 करनेवाले—परस्परविरुद्ध बोलनेवाले  
 आर्ये, उनमेंसे एक कहता हो कि  
 ‘मैंने ऐसा देखा है’ और दूसरा कहे  
 कि ‘मैंने सुना है, तूने जैसी देखी  
 है यह वस्तु वैसी नहीं है’ तो उनमें-  
 से जो यह कहेगा कि ‘मैंने उसे  
 देखा है’, हम उसीका विश्वास करेंगे,  
 जो ऐसा कहता है कि ‘मैंने सुना है’  
 उसका नहीं । सुननेवालेका श्रवण  
 तो मिथ्या भी हो सकता है, किन्तु  
 नेत्रोंको मिथ्या दर्शन नहीं हो  
 सकता । इसलिये जो कइता है कि ‘मैंने  
 सुना है’ उसमें हमारा विश्वास नहीं  
 होता । अतः सत्यज्ञानका हेतु होनेके  
 कारण चक्षु सत्य है । उस सत्यरूप  
 चक्षुमें अन्य तीन पादोंके सहित  
 तुरीय पद प्रतिष्ठित है—ऐसा इमका  
 तात्पर्य है । कहा भी है—“श्रद्द  
 आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्षुमें” ।

यह तुरीय पदका आश्रयभूत सत्य  
 बलमें प्रतिष्ठित है । वह बल क्या

एवंविदः फलमाह—युज्यन्त  
उद्यच्छन्त इत्यर्थः । हास्मा एवं-  
विदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयं श्रेष्ठ-  
भावस्तस्मै श्रेष्ठ्याय श्रेष्ठमावायायं  
नः श्रेष्ठो भवेदिति । यजुषः प्राणस्य  
सायुज्यमित्यादि सर्वं समा-  
नम् ॥ २ ॥

इस प्रकार उपासना करनेवालेका  
श्रुति फल बतलाती है—इस प्रकार  
उपासना करनेवालेको सम्पूर्ण भूत  
श्रेष्ठय—श्रेष्ठभावका नाम श्रेष्ठय है,  
उस श्रेष्ठय यानी श्रेष्ठ-भावके लिये  
—यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे  
युक्त होते अर्थात् उद्यम करते  
हैं । तथा वह यजुरूप प्राणका  
सायुज्य प्राप्त करता है—इत्यादि सब  
अर्थ पूर्ववत् है ॥ २ ॥



सामदाष्टिसे प्राणोपासना

साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि  
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते  
साम्नः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३ ॥

‘साम’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही साम है, क्योंकि  
प्राणमें ही ये सब भूत सुसंगत होते हैं । समस्त भूत उसके लिये सुसंगत  
होते हैं तथा उसकी श्रेष्ठताके लिये समर्थ होते हैं । जो इस प्रकार उपासना  
करता है, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

सामेति चोपासीत प्राणम् ।  
प्राणो वै साम । कथं प्राणः साम ?  
प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि  
सम्यञ्चि संगच्छन्ते; संगमनात्  
साम्यापत्तिहेतुत्वात्  
सम्यञ्चि संगच्छन्ते ६  
भूतानि । न

‘साम’ इस प्रकार भी प्राणकी  
उपासना करे । प्राण ही साम है ।  
प्राण साम किस प्रकार है ? क्योंकि  
प्राणमें ही सब भूत संगत होते हैं;  
सङ्गमन अर्थात् साम्यप्राप्तिके कारण  
प्राण साम है । सम्पूर्ण भूत उसके  
साथ संगत हो जाते हैं; केवल संगत

इत्याह—प्राणो वै बलं तस्मिन् प्राणे बले प्रतिष्ठितं सत्यम् । तथा चोक्तम् “यत्रे तदोतं च प्रोतं च” इति । यस्माद् बले सत्यं प्रतिष्ठितं तस्मादाहुः—बलं सत्यादोगीय ओजीय ओजस्तरमित्यर्थः । लोकेऽपि यस्मिन् हि यदाश्रितं भवति तस्मादाश्रितादाश्रयस्य बलवत्तरत्वं प्रसिद्धम् ; न हि दुर्बलं बलवतः कचिदाश्रयभूतं दृष्टम् ।

एवमुक्तन्यायेन उ एषा गायत्र्याद्यात्ममध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता । सैषा गायत्री प्राणः, अतो गायत्र्यां जगत् प्रतिष्ठितम् । यस्मिन् प्राणे सर्वे देवा एकं भवन्ति, सर्वे वेदाः कर्माणि फलं च सर्वं गायत्री प्राणरूपा सती जगत् आत्मा ।

सा हैषा गयांस्तत्रे त्रातवती; के पुनर्गयाः ? प्राणा वागादयो वै गयाः; शब्दकरणात्; तांस्तत्रे सैषा ॥ यद्यस्माद्

है ! सो ध्रुति बतलती है—प्राण ही बल है । उस प्राणरूप बलमें सत्य प्रतिष्ठित है । ऐसा ही कहा भी है कि “उस गूजमें [ गूजसंज्ञक प्राणमें ] यह [ सत्यसंज्ञक भूतसमुदाय ] ओतप्रोत है ।” क्योंकि बलमें सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिये कहा है कि सत्यकी अपेक्षा बल ओगीय—ओजीय अर्थात् अधिक ओजस्वी है । लोकमें भी जो वस्तु जिसमें आश्रित होनी है, उसकी अपेक्षा उस आश्रयका अधिक बलवान् होना प्रसिद्ध है । कहीं भी दुर्बल बलवान्का आश्रयभूत नहीं देखा गया ।

इस प्रकार उक्त न्यायसे यह गायत्री अध्यात्म—शरीरस्य प्राणमें प्रतिष्ठित है । वह यह गायत्री प्राण है, इसलिये गायत्रीमें जगत् प्रतिष्ठित है । जिस प्राणमें सम्पूर्ण देव एक हो जाते हैं तथा समस्त वेद, कर्म और फल भी जिसमें एक हो जाते हैं, वह गायत्री इस प्रकार प्राणरूपा होनेके कारण जगत्की आत्मा है ।

उस इस गायत्रीने गयोका त्राण किया था । वे गय कौन हैं ? वागादि प्राण ही गय हैं, क्योंकि वे शब्द करते हैं । इस गायत्रीने उनका त्राण किया था । इस प्रकार चूँकि इसने—

उद्गीथकर्मपदार्थकर्तृस्वरूपाश्रयणेन  
अत्ययामातिगच्छामः । असुरान-  
भिभूय स्वं देवभावं शास्त्रप्रकाशितं  
प्रतिपद्यामह इत्युक्तान्तोऽन्यो-  
न्यम् । उद्गीथकर्मपदार्थकर्तृ-  
स्वरूपाश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम् ।  
कर्म वक्ष्यमाणं मन्त्रजपलक्षणं  
विधित्समानं “तदेतानि जपेत्”  
इति । ज्ञानं त्रिदमेव निरूप्य-  
माणम् ।

नन्विदमभ्यारोहजपविधिशेषो-

र्थवादो न ज्ञाननिरूपणपरम् ।

न; ‘य एवं वेद’ इति

वचनात् । उद्गीथ-

प्रस्तोत्राणां पुराण-  
निरास

श्रवणादुद्गीथविधि-

परमिति चेन्न, अप्रकरणात् ।

उद्गीथनामक जो कर्मका अङ्गभूत  
पदार्थ है उसे करनेवाले प्राणजे  
स्वरूपका आश्रय करके हम असुरो-  
का अतिक्रमण करेंगे, अर्थात्  
असुरोंका पराभव कर अपने शास्त्र-  
प्रकाशित देवभावनको प्राप्त करेंगे—  
इस प्रकार उन्होंने आपसमें कहा ।  
उद्गीथ कर्मरूप पदार्थके कर्ताके  
स्वरूपका आश्रय ज्ञान और कर्मके  
द्वारा किया जा सकता है । उनमें  
कर्म तो “तदेतानि जपेत्” इम  
वाक्यद्वारा जिसका विधान करना  
इष्ट है वह आगे कहा जानेवाला  
मन्त्रजपरूप है और ज्ञान तो वही है  
जिसका निरूपण किया जा रहा है ।

शका-कृतु यह तो अभ्यारोह\*  
मन्त्रजपकी विधि का शेषभूत अर्थ-  
वाद है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है ।

समाधान—यह बात नहीं है,  
क्योंकि यह ‘जो ऐसा जानता है’  
ऐसा वचन है । यदि कहो कि  
उद्गीथके प्रकरणमें [ ‘द्वया ह’  
इत्यादि ] पूर्वकल्पसम्बन्धी श्रुति  
होनेसे यह उद्गीथ विधिपरक है†—  
तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि  
यह उद्गीथका प्रकरण ही नहीं है ।

\* जिसके जपसे देवभावकी सम्पुष्टतासे प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका नाम  
अभ्यारोह मन्त्रजप है ।

† अर्थात् उद्गीथविधिकी शेष भूत अर्थवाद है ।



उद्गीथस्य चान्यत्र विहितत्वात् ।  
 विद्याप्रकरणत्वाच्चास्य । अभ्या-  
 रोहजपस्य चानित्यत्वात्, एवं-  
 वित्प्रयोज्यत्वात् ; विज्ञानस्य च  
 नित्यवच्छ्रवणान् । “तद्वैतल्लोक-  
 जिदेव” ( छा० उ० १ । ३ ।  
 २८ ) इति च श्रुतेः; प्राणस्य  
 वागादीनां च शुद्धचशुद्धिवच-  
 नात् । न ह्यनुपास्यत्वे प्राणस्य  
 शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप-  
 न्यस्तानामशुद्धिवचनम् । वागादि-  
 निन्दया मुख्यप्राणस्तुतिश्चाभि-

उद्गीथस्य विधान तो अन्यत्र ( कर्म-  
 काण्डमें ) किया गया है । यह तो  
 विद्या ( उपासना ) का प्रकरण है ।  
 इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य  
 होता है, क्योंकि प्राणवेत्ताद्वारा ही  
 यह अनुष्ठान करनेयोग्य है और  
 प्राणविज्ञान नित्यवत् सुना गया  
 है ।\* तथा “यह प्राणविज्ञान  
 लोकोंकी प्राप्ति करानेवाला ही है”  
 इस श्रुतिसे और प्राण तथा वागादि-  
 की शुद्धि और अशुद्धि बतलायी  
 जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण  
 सिद्ध होता है । प्राणकी उपास्यता  
 बनाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी  
 शुद्धिका प्रतिपादन करना और  
 उसीके साथ जिनका उल्लेख किया  
 गया है उन वागादिको अशुद्ध  
 कहना सम्भव नहीं है ।  
 इससे वागादिकी निन्दाद्वारा मुख्य  
 प्राणकी स्तुति अभिमत एवं

\* तात्पर्य यह है कि अभ्यारोहजपका अविचार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारण,  
 प्राणविज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिये वह अनित्य है । किन्तु  
 प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है । क्योंकि ‘य एव विद्वान् पौर्णमासी यजते’  
 इस नित्य पौर्णमास्यागके समान ‘य एव वेद’ ( जो इस प्रकार जानता है )—इस  
 प्रकार नित्यवत् विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है । यहाँ प्रयाज आदि पौर्णमासीके  
 प्रयोजक नहीं है, अपि तु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिना है, उसी प्रकार  
 प्राणवित्प्रयोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, बल्कि प्राणविज्ञान ही जपका  
 प्रयोजक है । अतः वह जपसे पूर्वसिद्ध है ।

गयांस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम ।  
गयत्राणाद् गायत्रीति प्रथिता ।

गयोका त्राण किया था; इसलिये  
इसका नाम गायत्री है । गयोका त्राण  
करनेके कारण यह 'गायत्री' इस प्रकार  
प्रसिद्ध हुई ।

स आचार्य उपनीय माणव-  
कमष्टवपं यामेवामूं ' गायत्रीं  
सावित्रीं सवितृदेवताकामन्वाह  
पच्छोऽर्धर्चशः समस्तां च; एषैव  
सा साक्षात्प्राणो जगत आत्मा  
माणवकाय समर्पितेहेदानीं  
व्याख्याता नान्या । स आचार्यो  
यस्मै माणवकायान्वाहानुवक्ति  
तस्य माणवकस्य गयान् प्राणां-  
स्त्रायते नरकादिपतनात् ॥ ४ ॥

उस आचार्यने आठ वर्षके बटुका  
उपनयन कर उसे जिस सविता देवता-  
सम्बन्धिनी सावित्रीका पहले पदशः—  
फिर आधी-आधी ऋचा करके और  
फिर सम्पूर्णरूपसे उपदेश किया था यह  
साक्षात् प्राण—जगत्की आत्मा यह  
गायत्री ही उस बटुको समर्पण की  
गयी थी, जिसकी कि इस समय  
व्याख्या की गयी है, कोई और  
नहीं । वह आचार्य जिस बटुको  
उसका उपदेश करता है, उस बटुके  
गय यानी प्राणोंकी वह गायत्री  
नरकादिमें गिरनेसे रक्षा करती है ॥४॥

—३३३३३३३३—

अनुष्टुप् सावित्रीके उपदेशका निषेध और गायत्री-सावित्रीका महत्त्व

ताश्चैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुवेतद्  
वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद् गायत्रीमेव सावित्रीमनु-  
ब्रूयाद् यदि ह वा अप्येवंविद् बह्विव प्रतिगृह्णाति न हैव  
तद् गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥

कोई शाखावाले उस इस अनुष्टुप् छन्दवाली सावित्रीका उपदेश करते हैं ।

## पञ्चदश ब्राह्मण

—२२५—

ज्ञानकर्मसमुच्चयकारीकी अन्तकालमें आदित्य और अग्निसे प्रार्थना

<p>यो ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी सोऽन्तकाल आदित्यं प्रार्थयति; अस्ति च प्रसङ्गः, गायत्र्यास्तुरीयः पादो हि सः । तदुपस्थानं प्रकृतम्, अतः स एव प्रार्थ्यते—</p>	<p>जो ज्ञान और कर्मका समुच्चय करनेवाला है, वह अन्त समयमें आदित्यकी प्रार्थना करता है । यहाँ आदित्यका प्रसंग तो है ही, क्योंकि वह गायत्रीका चतुर्थ पाद है । उसके उपस्थानका प्रकरण है, इसलिये उसीकी प्रार्थना की जाती है —</p>
--	--

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं  
पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा-  
पत्य व्यूह रश्मीन् । समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं  
तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । वायुरनि-  
लममृतमथेदं भस्मान्तःशरीरम् । ॐ क्रतो स्मर कृतः  
स्मर क्रतो स्मर कृतःस्मर । अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्  
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो  
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ ॥

सत्यसङ्गक ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे आच्छादित है । हे संसार-  
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! तू उसे, मुझ सत्यधर्मके प्रति उसके  
दर्शनके लिये, उधाड़ दे । हे पूषन् ! हे एकर्षे ! हे यम ! हे सूर्य ! हे  
प्राजापत्य ! अपनी किरणोंको हटा ले और तेजको समेट ले । तेरा जो  
अत्यन्त कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह जो आदित्यमण्डलस्थ

[ गायत्रीछन्दवाली सावित्रीका उपदेश न करके अनुष्टुप्छन्दकी सावित्रीका उपदेश करते हैं ] । वे कहते हैं कि वाक् अनुष्टुप् है, इसलिये हम वाक्का ही उपदेश करते हैं । किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये । गायत्रीछन्दवाली सावित्रीका ही उपदेश करे । ऐसा जाननेवाला जो बहुत-सा भी प्रतिग्रह करे तो भी यह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता ॥५॥

तामेतां सावित्रीं हैके शाखि-  
नोऽनुष्टुभमनुष्टुप्प्रभवामनुष्टुप्छन्द-  
स्कामन्वाहुरुपनीताय । तदभि-  
प्रायमाह—वागनुष्टुप् । वाक् च  
शरीरे सरस्वती, तामेव हि वाचं  
सरस्वतीं माणवकायानुब्रूम इत्येतद्  
वदन्तः ।

न तथा कुर्यान्न तथा विद्याद्  
यत्त आहुर्मृषैव तत् । किं तर्हि ?  
गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयात् ।  
कस्मात् ? यस्मात् प्राणो गायत्री-  
त्युक्तम् । प्राण उक्ते वाक् च

कोई शाखावाले उपनीत वटुको  
अनुष्टुप्—अनुष्टुप्प्रभय अर्थात् अनुष्टुप्-  
छन्दवाली उस इस सावित्रीका उपदेश  
करते हैं । श्रुति उनका अभिप्राय  
बतलाती है—वाक् अनुष्टुप् है । वाक्  
ही शरीरमें सरस्वती है, उस वाग्‍रूपा  
सरस्वतीका ही हम माणवक (वटु) को  
उपदेश करते हैं—ऐसा कहते हुए वे  
उसका उपदेश करते हैं ।

किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये,  
ऐसा नहीं समझना चाहिये; वे जो  
कहते हैं, वह मिथ्या ही है । तो फिर  
क्या करना चाहिये ? गायत्रीछन्द-  
वाली सावित्रीका ही उपदेश करे ।  
क्यों ? क्योंकि प्राण गायत्री है—ऐसा  
कहा जा चुका है । प्राणका उपदेश

१. अनुष्टुप्छन्द चार पादोंका होता है और गायत्रीछन्द तीन पादोंका ।  
दोनोंके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते हैं । अनुष्टुप्छन्दमें जो मन्त्र उपलब्ध  
होता है, उसका भी देवता सविता ही है, इसलिये कुछ लोग उसे ही सावित्री  
कहते हैं । अनुष्टुप्छन्दवाला मन्त्र इस प्रकार है—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॥ इति । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगव्य धीमहि ॥ इति

पुरुष है, वही मैं अमृतस्वरूप हूँ । [ मुझ अमृत एवं सत्यस्वरूप आत्माका शरीरपात हो जानेपर इस शरीरके भीतरका ] प्राणवायु इस बाह्यवायुको प्राप्त हो तथा यह शरीर भस्मशेष होकर पृथिवीको प्राप्त हो । हे प्राणस्वरूप एवं मनोमय क्रतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर, मैंने जो किया है, उसका स्मरण कर । हे क्रतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर, किये हुएका स्मरण कर । हे अग्ने ! हमें तू कर्मफलकी प्राप्तिके लिये शुभ मार्ग [ यानी देवयानमार्ग ] से ले चल । हे देव ! तू सम्पूर्ण प्राणियोंके समस्त प्रज्ञानोंको जाननेवाला है । हमारे कुटिल पापोंको हमसे दूर कर । हम तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण

यथा पात्रेणेष्टं वस्त्वपिधीयते, एव-

मिदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्योतिर्मयेन

मण्डलेनापिहितमिवासमाहित-

चेतसामदृश्यत्वात् । तदुच्यते—

सत्यस्यापिहितं मुखं मुख्यं स्वरूपं

तदपिधानं पात्रमपिधानमिव

दर्शनप्रतिबन्धकारणं तत् त्वं हे

पूषन् ! जगतः पोषणात् पूषा

सवितापावृण्वपावृतं कुरु, दर्शन-

प्रतिबन्धकारणम् अपनयेत्यर्थः;

हिरण्मय अर्थात् ज्योतिर्मय पात्रसे,]

जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट वस्तु ढका दी जाती है, इसी प्रकार यह सत्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिर्मय मण्डलसे ढका हुआ है, क्योंकि जिनका चित्त समाहित ( स्थिर एवं विशुद्ध ) नहीं है, उन पुरुषोंके लिये यह अदृश्य है । वही बात कही जाती है—सत्यका मुख यानी मुख्य-स्वरूप ढका हुआ है, उसके आवरक पात्रको, जो ढकानके समान उसके दर्शनके प्रतिबन्धका कारण है, उसे हे पूषन् !—जगत्का पोषण करनेके कारण सूर्य 'पूषा' है—अपावृत कर; अर्थात् जो दर्शनमें रुकावट डालनेका कारण हो रहा है, उसे दृष्टये—दर्शनके लिये दूर कर दे । [ किस

सरस्वती चान्ये च प्राणाः सर्वं  
माणवकाय समर्पितं भवति ।

किञ्चेदं प्रासङ्गिकमुक्त्वा  
गायत्रीविदं स्तौति—यदि ह वा  
अप्येवंविद् बह्विव—न हि तस्य  
सर्वात्मनो बहु नामास्ति किञ्चित्  
सर्वात्मकत्वाद् विदुषः—प्रति-  
गृह्णाति, न हैव तत् प्रतिग्रहजातं  
गायत्र्या एकंचनैकमपि पदं प्रति  
पर्याप्तम् ॥ ५ ॥

हो जानेपर वाक् सरस्वती और अन्य  
सब प्राण भी बटुको समर्पित हो  
जाते हैं ।

गायत्रीछन्दवाली सावित्रीके विषय-  
में यह प्रासङ्गिक बात कहकर अब  
श्रुति गायत्र्युपासककी स्तुति करती  
है—यदि इस प्रकार जाननेशाल बहूत-  
सा भी प्रतिग्रह करे—'बहुत-सा' इस-  
लिये कहा कि सर्वात्मक होनेके कारण  
उस विद्वान्के लिये वास्तवमें बहुत कुछ  
भी नहीं है—तो भी वह प्रतिग्रह-  
समुदाय गायत्रीके एक पादके लिये  
भी पर्याप्त नहीं है ॥ ५ ॥

गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दर्शन

स य इमांस्त्र्योँल्लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात् सो-  
ऽस्या एतत् प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयीविद्या  
यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतद् द्वितीयं पदमाप्नु-  
यादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या  
एतत्तृतीयं पदमाप्नुयादथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं  
परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्  
प्रतिगृह्णीयात् ॥ ६ ॥

जो इन तीन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह करता है, उसका वह ( प्रतिग्रह )  
इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है । और जितनी यह त्रयी-

सत्यधर्माय सत्यं धर्मोऽस्य मम  
सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै त्वदात्म-  
भूतायेत्यर्थः, दृष्टये दर्शनाय ।

पूषन्नित्यादीनि नामान्यामन्त्र-  
णार्थानि सवितुः, एकर्ष एकश्वा-  
सावृषिश्चैकर्षिर्दर्शनादपिः, स हि  
सर्वस्य जगत आत्मा चक्षुश्च सन्  
सर्वं पश्यत्येको वा गच्छती-  
त्येकर्षिः—“सूर्य एकाकी चरति”  
इति मन्त्रवर्णात् । यम सर्वं हि  
जगतः संयमनं त्वत्कृतम्; सूर्य  
सुष्ट्वीरयते रसान् रश्मीन्  
प्राणान् धियो वा जगत इति ।  
प्राजापत्य प्रजापतेरीश्वरस्या-  
पत्यं हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजा-  
पत्य व्यूह विगमय रश्मीन् । समूह  
संक्षिपात्मनस्तेजो येनाहं शक्नुयां

व्यक्तिके लिये ?] जिस मेरा सत्य धर्म  
है, वह मैं सत्यधर्म हूँ, उसके लिये  
अर्थात् तुम्हारे स्वरूपभूत मेरे लिये  
[ उस आररणको हटा दो, जिससे  
मैं सत्यका साक्षात्कार करूँ ]

‘पूषन्’ इत्यादि नाम सूर्यको  
सम्बोधन करनेके लिये हैं । ‘हे  
एकर्षे’—जो एक ऋषि हो वह एकर्षि  
है, दर्शन करनेके कारण वह ऋषि  
है, क्योंकि वही सम्पूर्ण जगत्का  
आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता  
है । अथवा वह अकेला ही चलता  
है, इसलिये एकर्षि है, जैसा कि  
“सूर्य अकेला चलता है” इस मन्त्र-  
वर्णसे ज्ञात होता है । ‘हे यम’—  
क्योंकि सम्पूर्ण जगत्का संयमन तेरा  
किया हुआ ही है । ‘हे सूर्य’—  
जगत्के रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि-  
को सुष्टु—सम्बन्ध प्रकारसे प्रेरित  
करता है, इसलिये सूर्य है । ‘हे  
प्राजापत्य’—प्रजापति अर्थात् ईश्वर  
अथवा हिरण्यगर्भका पुत्र होनेके  
कारण हे प्राजापत्य ! रश्मियोंको  
‘व्यूह’—निवृत्त कर । और अपने  
तेजको ‘समूह’—समेट ले, जिससे  
मैं सत्य-ब्रह्मको देख सकूँ । जिस

विद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको व्याप्त करता है । और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता है, वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पादको व्याप्त करता है । और यही इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहींसे कर सकता है ? ॥६॥

स य इमांस्त्रीन् स यो गायत्री-  
विदिमान् भूरादींस्त्रीन् गोऽश्वादि-  
धनपूर्णांल्लोकान् प्रतिगृह्णीयात् स  
प्रतिग्रहोऽस्या गायत्र्या एतत्  
प्रथमं पदं यद् व्याख्यातमाप्नु-  
यात् । प्रथमपदविज्ञानफलं तेन  
भुक्तं स्यान्न त्वधिकदोषोत्पादकः  
स प्रतिग्रहः ।

अथ पुनर्यावतीयं त्रयी-  
विद्या, यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात्  
सोऽस्या एतद् द्वितीयं पदमा-  
प्नुयात् । द्वितीयपदविज्ञानफलं  
तेन भुक्तं स्यात् । तथा यावदिदं  
प्राणि यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात्  
सोऽस्या एतत् तृतीयं  
पदमाप्नुयात् । तेन तृतीयपद-  
विज्ञानफलं भुक्तं स्यात् ।

‘स य इमांस्त्रीन्’ जो गायत्र्युपासक  
इन गो-अश्वादि धनसे पूर्ण भूर्लोकान्  
तीन लोकोंका प्रतिग्रह (दान स्वीकार)  
करता है, वह प्रतिग्रह इस गायत्रीके  
इस प्रथम पादको, जिसकी कि  
व्याख्या की गयी है, व्याप्त करता है ।  
अर्थात् उसके द्वारा केवल प्रथम  
पादके विज्ञानका फल भोगा जाता  
है, वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष  
उत्पन्न करनेवाला नहीं है ।

और फिर जितनी भी यह त्रयी-  
विद्या है, उतना जो प्रतिग्रह करता है,  
उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय  
पादको ही व्याप्त करता है । उसके  
द्वारा द्वितीय पादके विज्ञानका फल  
ही भोगा जाता है । तथा जितने ये  
प्राणी हैं, जो उतना प्रतिग्रह करता  
है, वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादको  
ही व्याप्त करता है । उसके द्वारा  
तृतीय पादके विज्ञानका फल ही भोगा  
जाता है ।



द्रष्टुम् । तेजसा ह्यपहतदृष्टिर्न  
शक्नुयां तत्स्वरूपमञ्जसा द्रष्टुम् ;  
विद्योतन इव रूपाणाम् ; अत उप-  
संहर तेजः ।

यत्ते तव रूपं सर्वकल्याणा-  
नामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमं  
तत्ते पश्यामि, पश्यामो वयं  
वचनव्यत्ययेन । योऽसौ भूर्भुवः-  
स्वर्वाहृत्यवयवः पुरुषः, पुरुषा-  
कृतित्वात् पुरुषः, सोऽहमस्मि  
भवामि । अहरहमिति चोपनिषद्  
उक्तत्वादादित्यचाक्षुषयोस्तदेवेदं  
परामृश्यते ; सोऽहमस्म्यमृतमिति  
संबन्धः ।

ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते  
शरीरस्थो यः प्राणो वायुः सोऽनिलं  
वाह्यं वायुमेव प्रतिगच्छतु ।  
तथान्या देवताः स्वां स्वां प्रकृतिं

प्रकार विजलीकी चमकमें मनुष्य रूपों-  
को नहीं देख सकते, उसी प्रकार तेरे  
तेजसे दृष्टि नष्ट हो जानेके कारण  
में तेरे स्वरूपको साक्षात् नहीं देख  
सकता; अतः अपने तेजका  
उपसहार कर ।

तेरा जो सम्पूर्ण कल्याणोंमें  
अतिशय कल्याणमय कल्याणतम रूप  
है, तेरे उस रूपको मैं देखता हूँ ।  
'पश्यामो वयम्' इस प्रकार वचन-  
व्यत्ययके द्वारा बहुवचन करके 'हम  
देखते हैं' ऐसा अर्थ समझना  
चाहिये । यह जो 'भूर्भुवः स्वः' इन  
व्याहृतिरूप अत्रयवाँवाला पुरुष है,  
जो पुरुषाकार होनेके कारण पुरुष  
है, वह मैं ही हूँ । आदित्य और  
चाक्षुष पुरुषकी 'अहर्' और 'अहम्'  
ये उपनिषदें ( गुह्यनाम ) कही गयीं  
हैं, अतः यहाँ उन्हींका परामर्श  
किया जाता है ; अर्थात् 'सोऽहमस्मि  
अमृतम्'—वह मैं अमृत हूँ, इस  
प्रकार इसका सम्बन्ध है ।

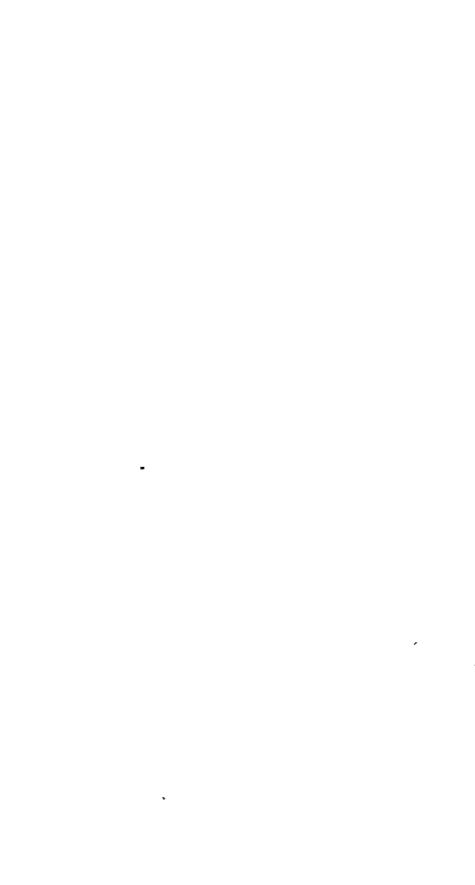
शरीरपात होनेपर मुझ अमृतरूप  
सत्यका जो शरीरस्थ वायु—प्राण है,  
वह अनिल अर्थात् वायु वायुको  
ही प्राप्त हो जाय । तथा दूसरे देव  
अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायें ।

कल्पयित्त्वेदमुच्यते । पादत्रय-  
सममपि यदि कश्चित् प्रतिगृही-  
यात् तत् पादत्रयविज्ञानफलस्यैव  
क्षयकारणं न त्वन्यस्य दोषस्य  
कर्तृत्वे क्षमम् । न चैवं दाता  
प्रतिग्रहीता वा गायत्रीविज्ञान-  
स्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति-  
ग्रहीता च यद्यप्येवं संभाव्यते  
नासां प्रतिग्रहोऽपराधक्षमः,  
कस्मात् ? यतोऽभ्यधिकमपि  
पुरुषार्थविज्ञानमवशिष्टमेव चतुर्थ-  
पादविषयं गायत्र्यास्तद्दर्शयति—

अथास्या एतदेव तुरीयं दर्शितं  
पदं परोरजा य एष तपति ।  
यच्चैतन्नैव केनचन केनचिदपि  
प्रतिग्रहेणाप्यं नैव प्राप्यमित्यर्थः,  
यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि ।  
एतान्यपि नैवाप्यानि केनचित्  
कल्पयित्त्वैवमुक्तं परमार्थतः कुत  
उ एतावत् प्रतिगृहीयात् त्रैलो-

यह बात कल्पना करके कही  
गयी है अर्थात् यदि कोई गायत्रीके  
पादत्रयके समान भी प्रतिग्रह करे तो  
उसका वह प्रतिग्रह पादत्रयविज्ञान-  
के फलमात्रका क्षय करनेका कारण  
हो सकता है, वह कोई और दोष  
करनेमें समर्थ नहीं है । ऐसे दाता और  
प्रतिग्रहीताकी केवल गायत्र्युपासनाकी  
स्तुतिके लिये ही कल्पना की गयी  
हो—ऐसी बात नहीं है; यद्यपि  
ऐसा दाता और प्रतिग्रह करनेवाला  
सम्भव हो सकता है, किन्तु यह  
प्रतिग्रह कोई अपराध (दोष) करनेमें  
समर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि गायत्रीके  
चतुर्थ पादका निषयभूत इससे भी  
अधिक पुरुषार्थविज्ञान अभी अवशिष्ट  
है ही । उसे श्रुति दिखलाती है—

और यह जो तपता है यही इसका  
तुरीय अर्थात् चौथा दर्शित परोरजा पद  
है । और यह जो है, किसी भी प्रतिग्रह-  
के द्वारा आप्य अर्थात् प्राप्तव्य नहीं है,  
जिस प्रकार कि पूर्वोक्त तीन पद हैं ।  
वास्तवमें तो ये भी किसीसे आप्य नहीं  
हैं, कल्पना करके ही ऐसा कहा है ।  
वास्तवमें त्रैलोक्यादिके समान इतना  
कोई कहाँसे प्रतिग्रह करेगा ? अतः



क्यादिसमम् । तस्माद् गायत्र्येवं- | तात्पर्यं यही है कि इस प्रकारकी  
 प्रकारोपास्येत्यर्थः ॥ ६ ॥ गायत्रीकी ही उपासना करनी  
 चाहिये ॥ ६ ॥

गायत्रीका उपस्थान और उसका फल

तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी  
 चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शिताय  
 पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विप्यादसावस्मै  
 कामो मा समृद्धीति वा न हेवास्मै स कामः समृच्यते  
 यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥

उस गायत्रीका उपस्थान—हे गायत्रि ! तू [ त्रैलोक्यरूप प्रथम पादसे ]  
 एकपदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] द्विपदी है, [ प्राण, अपान  
 और व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिपदी है [ आर तुरीय पादसे ] चतुष्पदी  
 है, [ इन सबसे परे निरुपाधिक स्वरूपसे तू ] अपद है, क्योंकि तू जानी  
 नहीं जाती । अतः व्यग्रहारके अविषयभूत एवं समस्त लोकोंसे ऊपर विराजमान  
 तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है । यह पापरूपी शत्रु इस [ मित्राचरण-  
 रूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस प्रकार यह ( विद्वान् ) जिसमें  
 द्वेष करता हो 'उसकी कामना पूर्ण न हो' ऐसा कहकर उपस्थान करे ।  
 जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं  
 होती । अथवा 'मैं इस वस्तुको प्राप्त करूँ' ऐसी कामनासे उपस्थान करे ॥७॥

तस्या उपस्थानं तस्या गायत्र्या | उस गायत्रीका इस मन्त्रसे  
 उपस्थानमुपेत्य स्थानं नमस्करण- | उपस्थान—समीप जाकर स्थित होना  
 मनेन मन्त्रेण । कोऽसौ मन्त्रः ? | अर्थात् नमस्कार होता है । यह  
 इत्याह—हे गायत्र्यसि भवसि | मन्त्र कोन-सा है ? सो श्रुति बतलाती  
 त्रैलोक्यपादेनैकपदी । त्रयीविद्या- | है—हे गायत्रि ! तू पूर्वोक्त रूपसे तीन  
 लोकरूपी प्रथम पादद्वारा एकपदी है;

नेति हैवोवाच श्वेतकेतुः । वेत्यो  
यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन  
न्यायेन पुनः पुनरसकृत् प्रयद्भि-  
न्नियमाणैयेथा येन प्रकारेण न  
संपूर्यताः इति न संपूर्यतेऽसौ  
लोकस्तर्हि वेत्य ? नेति हैवोवाच ।

वेत्यो यतिथ्यां यत्संख्या-  
कायामाहुत्यामाहुतौ हुतायामापः  
पुरुषवाचः पुरुषस्य या वाक् सैव  
यासां वाक् ताः पुरुषवाचो भूत्वा  
पुरुषशब्दवाच्या वा भूत्वा, यदा  
पुरुषाकारपरिणतास्तदा पुरुष-  
वाचो भवन्ति, समुत्थाय सम्य-  
गुत्थायोद्भूताः सत्यो वदन्तीः  
इति ? नेति हैवोवाच ।

यद्येवं वेत्य उ देवयानस्य पथो  
मार्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन  
सा प्रतिपत्, तां प्रतिपदं पितृयाणस्य  
वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्दवाच्य-  
मर्षमाह—यत् कर्म कृत्वा यथा-  
विशिष्टं कर्म कृत्वेत्यर्थः; देवयानं

हे २ श्वेतकेतुने कहा 'नहीं।' तो  
क्या तू जानता है कि इस प्रकार—  
इस प्रसिद्ध न्यायसे प्रजाके पुनः-पुनः  
निरन्तर मरते रहनेपर भी वह लोक  
कैसे—किस प्रकारसे नहीं भरता ?  
अर्थात् जिस प्रकार वह लोक नहीं  
भरता, सो क्या तुझे मादूम है ? इसपर  
भी श्वेतकेतुने 'नहीं' ऐसा कहा ।

'क्या तू जानता है कि  
'यतिथ्याम्'—जिनकी संख्यावाली  
आहुतिके हवन किये जानेपर आप  
(जल) पुरुषवाक्—पुरुषकी जो वाक्  
है, वही जिसकी वाक् है, इस प्रकार  
पुरुषवाक् होकर अथवा 'पुरुष' शब्द-  
वाच्य होकर—जिस समय वह  
पुरुषाकारमें परिणत होता है,  
उस समय पुरुषवाक् होता है—  
'समुत्थाय'—सम्यक् प्रकारसे उठकर  
बोलता है ?' श्वेतकेतुने 'नहीं' ऐसा  
कहा ।

'यदि ऐसी बात है तो क्या तू  
देवयानमार्गके प्रतिपद्—जिसके द्वारा  
पुरुष प्रतिपन्न होते ( गमन करते )  
हैं, उसे प्रतिपद् कहते हैं, उस  
प्रतिपद्को तथा पितृयाणके प्रतिपद्-  
को जानता है ?' श्रुति 'प्रतिपद्'  
शब्दका अर्थ बतलाती है—जो कर्म  
करके अर्थात् यथाविशिष्ट कर्म करके

रूपेण द्वितीयेन द्विपदी । प्राणा-  
दिना तृतीयेन त्रिपद्यसि । चतुर्थेन  
तुरीयेण चतुष्पद्यसि । एवं चतुर्भिः  
पादैरुपासकैः पद्यसे ज्ञायसे ।

अतः परं परेण निरुपाधिकेन  
स्वेनात्मनापद्यसि । अविद्यमानं  
पदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा  
त्वमपद्यसि, यस्मान्न हि पद्यसे नेति  
नेत्यात्मत्वात् । अतोऽव्यवहार-  
विषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्शताय  
पदाय परोरजसे ।

असौ शत्रुः पाप्मा त्वत्प्राप्ति-  
विघ्नकरोऽदस्तदात्मनः कार्यं यत्  
त्वत्प्राप्तिविघ्नकर्तृत्वं मा प्रापन्मैव  
प्राप्नोतु । इतिशब्दो मन्त्रपरि-  
समाप्त्यर्थः ।

यं द्विप्याद् यं प्रति द्वेषं कुर्यात्  
स्वयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनोपस्थानम् ।  
असौ शत्रुरमुकनामेति नाम गृह्णी-  
यादस्मै यद्दत्तायाभिप्रेतः कामो  
मा समृद्धिं समृद्धिं मा प्राप्नो-  
त्विति घोषतिष्ठते । न हैवास्मै

त्रयीविधारूप द्वितीय पादसे द्विपदी  
है, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी है  
और चतुर्थ—तुरीय पादसे चतुष्पदी  
है । इस प्रकार चार पादोंसे तू  
उपासकोंद्वारा जानी जाती है ।

इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु-  
पाधिक स्वरूपसे तू अपद है । जिस  
तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान  
हो, नहीं है, वह तू अपद है; क्योंकि  
नेति-नेति स्वरूप होनेके कारण तेरा  
ज्ञान नहीं होता; अतः व्यवहारके  
अविषयभूत तेरे तुरीय दर्शत (दर्शनीय)  
परोरजा ( समस्त लोकोंसे ऊपर  
विराजमान ) पदको नमस्कार है ।

वह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें विघ्न  
करनेवाला है । वह तेरी प्राप्तिमें  
विघ्न करनेरूप कार्यमें समर्थ न हो ।  
यहाँ 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्तिके  
लिये है ।

यह उपासक जिसके प्रति द्वेष  
करता हो, उसके लिये यह उपस्थान  
है । यह अमुक नामवाला शत्रु—इस  
प्रकार यहाँ नाम ले, अर्थात् इस यज्ञ-  
दत्तको इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध  
न हो अर्थात् सम्पन्नताको प्राप्त न  
हो—ऐसा कहकर उपस्थान करता है ।  
ऐसा करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट

वा पन्थानं मार्गं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा यत् कर्म कृत्वा प्रतिपद्यन्ते तत् कर्म प्रतिपद्यन्ते तां प्रतिपदं किं वेत्य देवलोकपितृलोकप्रतिपत्तिसाधनं किं वेत्येत्यर्थः ।

अप्यत्रास्यार्थस्य प्रकाशकमृषे-  
र्मन्त्रस्य वचो वाक्यं नः श्रुतमस्ति ।  
मन्त्रोऽप्यस्यार्थस्य प्रकाशको  
विद्यत इत्यर्थः । कोऽसौ मन्त्रः ?  
इत्युच्यते—द्वे सृती द्वौ मार्गा-  
वशृणवमं श्रुतवानसि, तयोरेका  
पितृणां प्रापिका पितृलोकसंबद्धा  
तथा सृत्या पितृलोकं प्राप्नो-  
तीत्यर्थः । अहमशृणवमिति व्य-  
वहितेन संबन्धः । देवानामुतापि  
देवानां संबन्धिन्यन्या देवान्  
प्रापयति सा । के पुनरुभाम्यां  
सृतिभ्यां पितृन् देवांश्च गच्छन्ति ?  
इत्युच्यते—उतापि मर्त्यानां मनु-  
ष्याणां संबन्धिन्यौ—मनुष्या एव  
हि सृतिभ्यां गच्छन्तीत्यर्थः ।  
ताभ्यां सृतिभ्यामिदं विश्वं समस्त-  
मेजद् गच्छत् समेति संगच्छते ।

देवयान या पितृयाणमार्गको प्राप्त होते  
है; वह कर्म 'प्रतिपद्' कहलाता है,  
'उस प्रतिपद्को क्या तू जानता है ?  
अर्थात् क्या तुझे देवलोक और  
पितृलोककी प्राप्तिके साधनका ज्ञान  
है ?'

'हमने इस अर्थके प्रकाशक ऋषि  
अर्थात् मन्त्रका वाक्य भी सुना है ।  
अर्थात् इस अर्थका प्रकाशक मन्त्र भी  
निघमान है । वह मन्त्र कौन-सा है ?  
सो बतलाया जाता है—मैंने दो मार्ग  
सुने हैं; उनमें एक पितृगणकी  
प्राप्ति करानेवाला अर्थात् पितृलोकसे  
सम्बद्ध है, तात्पर्य यह है कि उस  
मार्गसे पुरुष पितृलोकको प्राप्त करता  
है ।' मूलमें 'अहम् अशृणवम्' इस  
प्रकार व्यवहित पदोंका सम्बन्ध है ।  
'और दूसरा मार्ग देवताओंका यानी  
देवताओंसे सम्बद्ध है अर्थात् जो  
देवताओंको प्राप्त कराता है, वह है ।'  
किन्तु इन दोनों मार्गोंसे पितृगण  
और देवताओंके पास कौन जाते हैं ?  
सो बतलाया जाता है—'ये दोनों मार्ग  
मर्त्योंके यानी मनुष्योंके सम्बन्धी हैं  
अर्थात् इन मार्गोंसे मनुष्य ही जाते  
हैं । उन मार्गोंसे जानेवाला यह सम्पूर्ण  
जगत् सम्यक् प्रकारसे जाता है ।'

देवदत्ताय स कामः समृध्यते ।  
 कस्मै ? यस्मा एवमुपतिष्ठते ।  
 अहमदो देवदत्ताभिप्रेतं प्रापमिति  
 वोपतिष्ठते । असावदो मा प्राप-  
 दित्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां  
 यथाकामं विकल्पः ॥ ७ ॥

कामना पूर्ण नहीं ही होती है ।  
 किस देवदत्तके लिये ऐसी बात है;  
 जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार उपस्थान  
 करता है, उसके लिये अथवा इस  
 देवदत्तके अभीष्ट अर्थको मैं प्राप्त  
 कर लूँ—इस उद्देश्यसे उपस्थान करता  
 है । 'असौ' 'अदः' 'मा प्रापत्' इन  
 तीन मन्त्रपदोंका उपासकके इच्छा-  
 नुसार विकल्प हो सकता है\* ॥७॥

गायत्रीके मुखविधानके लिये अर्थवाद

गायत्र्या मुखविधानायार्थवाद  
 उच्यते—

गायत्रीका मुख विधान करनेके  
 लिये अर्थवाद कहा जाता है—

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच  
 यन्नु हो तद् गायत्रीविदब्रूथा अथ कथं हस्तीभूतो वह-  
 सीति मुखं ह्यस्याः सम्राण्ण विदांचकारेति होवाच तस्या  
 अग्निरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावभ्यादधति सर्व-  
 मेव तत् संदहत्येव हैवैवंविद् यद्यपि बह्विव पापं कुरुते  
 सर्वमेव तत् संप्साय शुद्धः पूतोऽजरोऽमृतः संभवति ॥ ८ ॥

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्विसे यही बात कही थी कि  
 'तूने जो अपनेको गायत्रीविद् ( गायत्री-तत्त्वका ज्ञाता ) कहा था, तो  
 फिर [ प्रतिग्रहके दोषसे ] हाथी होकर भार क्यों ढोता है?' इसपर उसने  
 'हे सम्राट् ! मैं इसका मुख ही नहीं जानता था' ऐसा कहा । [ तब जनक-

\* अर्थात् वह जिसके वस्तुकी प्राप्ति या अप्राप्तिकी कामना रखता  
 हो ; उन्हीका इनके जा सकता है ।



ते च द्वे सृती यदन्तरा ययो-  
रन्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च  
मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः,  
कौ तौ मातापितरौ द्यावापृथि-  
व्यावण्डकपाले; 'इयं वै मातासौ  
पिता' इति हि व्याख्यातं ब्राह्मणेन,  
अण्डकपालयोर्मध्ये संसारविषये  
एवैते सृती नात्यन्तिकामृतत्व-  
गमनाय । इतर आह—नाहमतो-  
ऽस्मात् प्रश्नसमुदायादेकंचनैकमपि  
प्रश्नं न वेद नाहं वेदेति होवाच  
श्वेतकेतुः ॥ २ ॥

'वे दोनों मार्ग 'यदन्तरा'—जिनके  
मध्यवर्ती हैं, उन माता-पिताको [ क्या  
तू जानता है ? ] अर्थात् ये माता-  
पिताके मध्यमें हैं, वे माता-पिता  
कौन हैं ? द्युलोक और पृथिवीरूप  
ब्रह्माण्डकपाल; 'यह ( पृथिवी ) ही  
माता है और वह ( द्युलोक ) पिता  
है'—इस प्रकार ब्राह्मणद्वारा व्याख्या  
की जा चुकी है, ब्रह्माण्डकपालोंके  
मध्यमें ये दोनों मार्ग संसारविषयक ही  
हैं, आत्यन्तिक अमृतत्वकी प्राप्तिके  
लिये नहीं हैं ।' इसपर दूसरेने कहा,  
'मैं इस प्रश्नसमुदायमेंसे एक भी  
प्रश्नको नहीं जानता—मुझे किसीका  
पता नहीं है' ऐसा श्वेतकेतुने कहा ॥२॥

श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आकर उलाहना देना

अथैनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चक्रेऽनादृत्य वसतिं कुमारः  
प्रदुद्राव स आजगाम पितरं तꣳ होवाचेति वाव किल  
नो भवान् पुरानुशिष्टानवोच इति कथꣳ सुमेघ इति पञ्च  
मा प्रश्नान् राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकंचन वेदेति कतमे  
त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥

फिर राजाने श्वेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की । किन्तु वह कुमार  
ठहरनेकी परवा न करके चल दिया । वह अपने पिताके पास आया और  
उससे बोला, 'आपने *मन्त्र* न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे

ने कहा —] 'इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्निमें लोग बहुत-सा ईंधन दे दें तो यह उस सभी-को जला डालना है। इसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बहुत-सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध पवित्र, अजर, अमर हो जाता है ॥ ८ ॥

एतद् किल वै स्मर्यते । तत्तत्र  
 गायत्रीविज्ञानप्रिये जनको वैदेहो  
 बुडिलां नामतोऽश्वतराश्वस्यापत्य-  
 माश्वतराश्विस्तं किलोक्तवान् ।  
 यन्तु इति वितर्के, हो अहो इत्ये-  
 तत् तद् यत् त्वं गायत्रीविदत्रूथाः,  
 गायत्रीविदसीति यदत्रूथाः  
 किमिदं तस्य वचसोऽननुरूपम् ?  
 अथ कथं यदि गायत्रीवित् प्रति-  
 ग्रहदोषेण हस्तीभृतो बहसीति ।

स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो मुखं  
 गायत्र्या हि यस्मादस्या हे सम्राण्ण  
 विदांचकार न विज्ञातवानसीति  
 होवाच । एकाङ्गविकलत्वाद्  
 गायत्रीविज्ञानं ममाफलं जातम् ।

शृणु तर्हि तस्या गायत्र्या  
 अग्निरेव मुखम् । यदि ह वा

उस गायत्री-विज्ञानके प्रियमें  
 ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है-  
 विदेह जनकने बुडिल नामसे प्रसिद्ध  
 व्यक्तिसे, जो अश्वतराश्वके पुत्र होनेके  
 कारण अश्वतराश्व कहलाते थे, उनसे  
 कहा था । 'यत्+नु' ये अव्यय  
 पितर्कके अर्थमें हैं । 'हो । अर्थात्  
 अहो ! तूने जो अपनेको गायत्रीका  
 जानकार बतलाया था अर्थात् तू जो  
 कहता था कि मैं गायत्रीका ज्ञाता हूँ,  
 सो तेरे उस वचनके विपरीत ऐसा  
 क्यों है ? यदि तू गायत्रीका ज्ञाता  
 है तो प्रतिग्रहदोषके कारण तू हाथी  
 बनकर भार क्यों ढोता है ?'

राजाके द्वारा स्मरण कराये जाने-  
 पर उनसे उत्तर दिया, 'हे सम्राट् !  
 क्योंकि मैं इस गायत्रीका मुख नहीं  
 जानता था' ऐसा उसने कहा, 'एक  
 अङ्गसे रहित होनेके कारण मेरा  
 गायत्रीविज्ञान निष्फल हो गया है ।'

[ तव जनकने कहा—] 'अच्छ  
 तो सुन, उस गायत्रीका अग्नि ही  
 मुख है ! यदि लौकिक पुरुष अग्निमें

दी गयी है ?' [पिता—] 'हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले! क्या हुआ ?' [पुत्र—] 'मुझसे एक क्षत्रियबन्धुने पाँच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं जानता।' [पिता—] 'वे कौन-से थे ?' [पुत्र—] 'ये थे' ऐसा कहकर उमने उन प्रश्नोंके प्रतीक बतलाये ॥ ३ ॥

अथानन्तरमपनीय विद्याभि-  
मानगर्वमेनं प्रकृतं श्वेतकेतुं वसत्या  
वसतिप्रयोजनेनोपमन्त्रयाश्चक्रे—  
इह वसन्तु भवन्तः, पाद्यमर्घ्यं  
चानीयतामित्युपमन्त्रणं कृतवान्  
राजा । अनादृत्य तां वसतिं कुमारः  
श्वेतकेतुः प्रदुद्राव प्रतिगतवान्  
पितरं प्रति । स चाजगाम पितर-  
मागत्य चोवाच तम्, कथमिति ?  
वाव किलैवं किल नोऽस्मान् भवान्  
पुरा समावर्तनकालेऽनुशिष्टान्  
सर्वाभिर्विद्याभिरवोचोऽवोच-  
दिति ।

सोपालम्भं पुत्रस्य वचः  
श्रुत्वाह पिता कथं केन प्रकारेण  
तव दुःखमुपजातं हे सुमेधः !  
शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः ।  
शृणु मम यथा वृत्तम्—पञ्च  
पञ्चसंख्याकान् प्रश्नान् मा मां  
राजन्यबन्धु राजन्या बन्धवो

इसके पश्चात् उसके विद्याभिमान-  
को तोड़कर इस प्रकृत श्वेतकेतुसे  
राजाने 'वसति'—ठहरनेके प्रयोजन-  
से प्रार्थना की; अर्थात् [ श्वेतकेतुसे  
कहा—] 'आप यहाँ ठहरिये' [और  
सेवकोंसे कहा—] 'अरे ! पाद्य  
और अर्घ्य लाओ' इस प्रकार राजाने  
विनयपूर्वक निवेदन किया । किन्तु  
वह कुमार उस निवासका निरादर  
कर 'प्रदुद्राव' अपने पिताके पास  
चल दिया । वह पिताके पास आया  
और वहाँ आकर उससे बोला, किस  
प्रकार बोला—'आपने पहले-समा-  
वर्तनसंस्कारके समय यही कहा था न  
कि तुझे सब विद्याओंमें अनुशिक्षित  
कर दिया गया है ?'

पुत्रका उपालम्भयुक्त वचन  
सुनकर पिताने कहा, 'हे सुमेध !  
तुझे किस प्रकारसे दुःख उत्पन्न  
हुआ है ?' जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति  
होती है, उसे सुमेधा कहते हैं ।  
[पुत्र—] 'मेरे साथ जैसा कुछ हुआ  
है, सो सुनिये—मुझसे एक राजन्य-  
बन्धु ( क्षत्रबन्धु ) ने पाँच प्रश्न पूछे

अपि वह्निवेन्धनमग्नावभ्यादधति  
 लौकिकाः सर्वमेव तत् संदहत्ये-  
 वेन्धनमग्निः, एवं हैवैवंविद्  
 गायत्र्या अग्निर्मुखमित्येवं वेत्ती-  
 त्येवंवित् स्यात् स्वयं गायत्र्या-  
 त्माग्निमुखः सन् । यद्यपि वह्निय  
 पापं कुरुते प्रतिग्रहादिदोषं तत्  
 सर्वं पापजातं संप्साय भक्षयित्वा  
 शुद्धोऽग्निवत् पूतश्च तस्मात् प्रति-  
 ग्रहदोषाद् गायत्र्यात्माजरो-  
 ऽमृतश्च संभवति ॥ ८ ॥

बहुत-सा ईंधन भी डालें तो वह  
 अग्नि उस सबको भस्म कर देता है ;  
 इसी प्रकार जो ऐसा जाननेवाला है,  
 अर्थात् गायत्रीका मुख अग्नि है—ऐसा  
 जो जानता है, तथा स्वयं अग्निमुख  
 होकर गायत्रीका स्वरूप हो गया है,  
 वह यद्यपि बहुत-सा पाप यानी प्रति-  
 ग्रहादि दोष भी करता रहा हो, उस  
 सम्पूर्ण पापसमूहको 'संप्साय'—  
 भक्षण करके वह गायत्र्यात्मा शुद्ध  
 और उस प्रतिग्रहदोषसे अग्निके  
 समान पवित्र होकर अजर-अमर हो  
 जाता है ॥ ८ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये  
 चतुर्दशं गायत्रीब्राह्मणम् ॥१४॥



यस्येति; परिभववचनमेतद्राजन्य-  
वन्धुरिति, अप्राक्षीत् पृष्टवांस्ततस्त-  
स्मान्नैकंचनैकमपि न वेद न विज्ञा-  
तवानसि । 'कतमे ते राज्ञा पृष्टाः  
प्रश्नाः' इति पित्रोक्तः पुत्रः 'इमे ते'  
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रश्ना-  
नामुदाजहारोदाहृतवान् ॥ ३ ॥

थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं  
जानता ।' जिसके राजन्य ( क्षत्रिय )  
बन्धु हों, उसे राजन्यबन्धु कहते हैं,  
यह राजन्यबन्धु तिरस्कारसूचक  
वचन है । 'राजाके द्वारा पूछे हुए वे  
प्रश्न कौन-से थे ?' इस प्रकार पिता-  
के पूछनेपर पुत्रने 'वे ये थे' ऐसा  
कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक—मुख  
( सकेत ) बतलाये ॥ ३ ॥

पिता आरुणिका उनके विषयमें अपनी अनभिज्ञता बताकर उसे शान्त  
करना और उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहणके पास आना

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं  
किञ्च वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य  
ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम  
गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमाहृत्यो-  
दकमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा अर्घ्यं चकार तश्चोवाच वरं  
भगवते गौतमाय दद्म इति ॥ ४ ॥

उस पिताने कहा, 'हे तात ! तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ  
कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया था । अब  
हम दोनों वहीं चले और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे ।'  
[ पुत्र— ] 'आप ही जाइये ।' तत्र वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी  
बैठक थी, वहाँ आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया

यत्किञ्च जान पड़ती है। 'सूयुको  
 पर करके प्रकाशित होता है' ऐसा  
 इसका फलवचन भी है। वाग्विदिको  
 जो अन्वयिभावकी प्राप्ति है वह  
 उनको प्राणस्वरूपताकी प्राप्तिका ही  
 फल है।  
 शंका-यहाँ प्राणकी उपासना भले  
 ही हो, परन्तु उसका विग्रहि अहि  
 गुणसे युक्त होना तो सम्भव नहीं  
 है। यदि कही कि श्रुतिप्रतिपादित  
 होनके कारण ऐसा ही सकता है, तो  
 ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति  
 तो, उपास्य होनके कारण, उसकी  
 स्थितिके लिये भी ही सकता है।

प्रतीतिपत्त्या न । न  
 श्रुतानन्दजनितव्युत्पत्तिपत्त्या श्रुतः-  
 विपरीतव्युत्पत्तिपत्त्या । तद्यद्यदि  
 इत् प्रमाणानुसारात् निवर्त्ते, न  
 विपरीतमयं प्रतिपद्यते लोकस  
 श्रुतः प्राप्तिपत्त्येति कथं । यी  
 नः अविपरीतव्युत्पत्तिपत्तेः  
 उपास्यत्वे स्थियुत्पत्त्योपपत्तेः ।  
 ननु स्यात्तदन्ताराः न स्यातः  
 न तु विग्रहितयादृशिव्यवस्थिति ।  
 भवति नाम प्राणस्यापासनात्,  
 प्राणान्वयिभावः ।  
 प्राणस्वरूपपत्तिर्हि फलं तद्यथा-  
 दंत्वात् इत्यादि फलवचनं च ।  
 प्रतीतिपत्त्ये । 'हेतुप्रतीतिकतात्

चोपामनार्थश्रुतशब्दोत्थविज्ञान-  
 विषयस्य अयथार्थत्वे प्रमाणमस्ति ।  
 न च तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते ।  
 ततः श्रेयःप्राप्तिदर्शनाद्यथार्थतां  
 प्रतिपद्यामहे; विपर्यये चानर्थ-  
 प्राप्तिदर्शनात् । यो हि विपर्यये  
 णार्थं प्रतिपद्यते लोके, पुरुषं  
 व्याणुरित्यमित्रं मित्रमिति वा,  
 सोऽनर्थं प्राप्नुवन्द्दृश्यते । आत्मे  
 श्वरदेवतादीनामपि अयथार्था  
 नामेव चेद् ग्रहणं श्रुतितः, अनर्थ-  
 प्राप्त्यर्थं शास्त्रमिति ध्रुवं प्राप्नु  
 याल्लोकुरुदेव, न चैतदिष्टम्;  
 तस्माद्यथाभूतानेव आत्मेश्वर-  
 देवतादीन् ग्राहयत्युपामनार्थं  
 शास्त्रम् ।

नामादौ ब्रह्मदृष्टिदर्शनाद्युक्त-  
 मिति चेत्स्फुटं नामादेरब्रह्मत्वम्,

उपासनाका प्रतिपादन करनेवागी  
 श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके  
 विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण  
 भी नहीं है । श्रुति उम विज्ञानका  
 कहीं अपवाद भी नहीं करता ।  
 अतः उससे श्रेयःप्राप्ति दिखायी  
 देनेसे हम उसकी यथार्थता मानते ही  
 हैं, क्योंकि इससे विपरीत माननेमें  
 अनर्थकी प्राप्ति देगी जाती है ।  
 लोकमें जो पुरुष वस्तुको विपरीत-  
 भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुष-  
 को स्थायु अथवा शत्रुको मित्र  
 समझता है, वह अनर्थको प्राप्त  
 होता देखा जाता है । यदि श्रुतिसे  
 आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी  
 अयथार्थरूपसे ही ग्रहण होता तब तो  
 लोककी तरह शास्त्र भी अनर्थप्राप्तिके  
 ही लिये है—ऐसी आपत्ति अशक्य  
 हो सकती थी । परन्तु यह इष्ट नहीं  
 है; अतः शास्त्र उपासनाके लिये  
 यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवतादिको  
 ही ग्रहण कराता है ।

शका—नामादिमें ब्रह्मदृष्टि देगी  
 जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक  
 नहीं है । नामादिका अब्रह्मत्व स्पष्ट

और उसे अर्घ्यदान किया । फिर बोला, 'मैं पूज्य गौतमको वर देता हूँ' \* ॥४॥

स होवाच पिता पुत्रं क्रुद्धमुप-  
शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नोऽस्मां-  
स्त्वं हे तात वत्स जानीया  
गृहीया यथा यदहं किञ्च विज्ञान-  
जातं वेद सर्वं तत् तुभ्यमवोच-  
मित्येव जानीयाः; कोऽन्यो मम  
प्रियतरोऽस्ति त्वत्तो यदर्थं  
रक्षिष्ये ? अहमप्येतन्न जानामि  
यद् राज्ञा पृष्टम् । तस्मात् प्रेह्यागच्छ  
तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि ब्रह्मचर्यं  
वत्स्यावो विद्यार्थमिति । स आह-  
भवानेव गच्छत्विति, नाहं तस्य  
मुखं निरीक्षितुमुत्सहे ।

स आजगाम गौतमो गोत्रतो  
गौतम आरुणिर्यत्र प्रवाहणस्य  
जैवलेरासासनमास्थायिक्रा; पृष्ठी-  
द्वयं प्रथमास्थाने; तस्मै गौत-  
मायागतायासनमनुरूपमाहृत्यो-  
दकं भृत्यैराहारयाञ्चकार; अथ  
हास्मा अर्घ्यं पुरोधसा कृतवान्

क्रुद्ध पुत्रको शान्त करनेके लिये  
उस पिताने कहा, 'हे तात ! हे  
वत्स ! तू हगारेसे इस प्रकार समझ  
कि जो कुछ विज्ञान मैं जानता था,  
वह सब मैंने तुझसे कह दिया था-  
ऐसा ही तू जान । भला, तुझसे  
अधिक प्रिय मेरा और कौन है  
जिसके लिये उसे छिपाऊँगा ? राजाने  
जो पूछा है, वह तो मैं भी नहीं  
जानता । अतः आ, वहाँ चलकर हम  
दोनों विद्योपार्जनके लिये राजाके यहाँ  
ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक निवास करेंगे ।'  
उस ( पुत्र ) ने कहा, 'आप ही  
जाइये, मैं तो उसका मुँह भी नहीं  
देख सकता ।'

वह गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि,  
जहाँ प्रवाहण जैवलिका आस-आसन  
आस्थामिका अर्थात् बैठक थी, वहाँ  
आया । 'प्रवाहणस्य जैवलेः' ये दो  
पृष्ठी प्रथमाके स्थानमें हैं † । अपने  
पास आये हुए उस गौतमके लिये  
राजाने उचित आसन देकर सेवकोंसे  
जल मँगवाया और फिर पुरोहितद्वारा

\* अर्थात् आप जिस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं, वह कहिये; मैं उसकी पूर्ति करूँगा ।

† क्योंकि 'आस' यह क्रियापद है, अतः 'प्रवाहणः जैवलिः' यह उसका कर्ता होना चाहिये । पृष्ठी होनेके कारण ही 'आस'का अर्थ 'आसन' किया गया है ।



भूयस्त्वादापः पुरुषवाच इति  
व्यपदेशो न त्वितराणि भूतानि  
न सन्तीति ।

कर्मप्रयुक्तश्च शरीरारम्भः, कर्म  
चाप्समवायि । ततश्चापां प्राधान्यं  
शरीरकर्तृत्वे । तेन चापः पुरुष-  
वाच इति व्यपदेशः । कर्मकृतो  
हि जन्मारम्भः सर्वत्र । तत्र यद्य-  
प्यग्निहोत्राहुतिस्तुतिद्वारेणोत्क्रा-  
न्त्यादयः प्रस्तुताः पदार्थाअग्नि-  
होत्रे तथापि वैदिकानि सर्वाण्येव  
कर्माण्यग्निहोत्रप्रभृतीनि लक्ष्यन्ते ।  
दाराग्निसंबद्धं हि पाङ्कं कर्म  
प्रस्तुत्योक्तम्—“कर्मणा पितृ-  
लोकः” (१।५।१६) इति । वक्ष्यति  
च—“अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा  
लोकाञ्जयन्ति” (६।२।१६)  
इति ॥ ९ ॥

अपेक्षा जल्की अधिकता होनेके  
कारण ‘आपः पुरुषवाचः’ ऐसा  
व्यपदेश किया जाता है, ऐसी बात  
नहीं है कि अन्य भूत हैं ही नहीं ।

शरीरका आरम्भ कर्मप्रयुक्त ही  
है और कर्म आपसे सम्बन्ध रखता  
है । अतः शरीररचनामें ‘आप’ की  
प्रधानता है । इससे भी ‘आपः  
पुरुषवाचः’ ऐसा उल्लेख किया गया  
है । सभी जगह जन्मका आरम्भ  
कर्मके कारण ही है । वहाँ अग्नि-  
होत्रके प्रकरणमें यद्यपि अग्निहोत्रकी  
आहुतियोंकी स्तुतिके द्वारा उत्क्रान्ति  
आदि छः पदार्थ प्रस्तुत किये गये  
हैं, तो भी उससे अग्निहोत्रादि सारे  
ही वैदिक कर्म लक्षित होते हैं । खी  
और अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाङ्क-  
कर्मका आरम्भ करके “कर्मसे पितृ-  
लोक प्राप्त होता है” ऐसा कहा  
गया है तथा आगे भी “जो यज्ञ, दान  
और तपसे लोकोंको जय करते हैं”  
ऐसा श्रुति कहेगी ॥ ९ ॥

२-पर्जन्याग्नि

पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एव समिद-  
भ्राणि धूमो विद्युदर्विरशनिरङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गास्त-

मन्त्रवन्मधुपर्कं च; कृत्वा चैवं  
पूजां तं होवाच वरं भगवते  
गौतमाय तुभ्यं दद्य इति गोऽश्वा-  
दिलक्षणम् ॥ ४ ॥

अर्घ्य और मन्त्रयुक्त मधुपर्क कराया ।  
इस प्रकार पूजा कर उसने गौतमसे  
कहा, 'मैं आप भगवान् गौतमको  
गौ-अश्वादिरूप वर देता हूँ' ॥४॥

आरुणिका प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछी हुई बात कहनेकी  
प्रार्थना करना

स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमार-  
स्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५ ॥

उसने कहा, 'आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की हे, उसके  
अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वह मुझसे कहिये' ॥ ५ ॥

स होवाच गौतमः प्रतिज्ञातो  
मे ममैष वरस्त्वयास्यां प्रतिज्ञायाम्,  
दृढी कुर्वात्मानम्, यां तु वाचं  
कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते समीपे  
वाचमभाषथाः प्रश्नरूपां तामेव  
मे ब्रूहि स एव नो वर इति ॥५॥

उस गौतमने कहा, 'आपने इस  
प्रतिज्ञामें मुझे यह वर देनेकी प्रतिज्ञा  
की है—'कुमार अर्थात् मेरे पुत्रके  
समीप आपने प्रश्नरूप जो बात कही  
थी, वही आप मुझसे कहिये, वही  
मेरा वर है । यह वर देनेके लिये अब  
आप अपनेको सुस्थिर कीजिये ।' ॥५॥

प्रवाहणका उसे देव वर बनाकर अन्य मानुष वर माँगनेके लिये कहना

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद् वरेषु मानुषाणां  
ब्रूहीति ॥ ६ ॥

उसने कहा, 'गौतम ! वह वर तो देव वरोंमेंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी  
वरोंमेंसे कोई वर

स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमश्च राजानं जुहति तस्या  
आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है । उसका संवत्सर ही समिध् है, अन्न धूम हैं, विद्युत् ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) अङ्गार है, मेघगर्जन विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाको हवन करते हैं । उस आहुतिसे वृष्टि होती है ॥ १० ॥

पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम द्वितीय  
आहुत्याधार आहुत्योरावृत्तिक्रमे-  
ण । पर्जन्यो नाम वृष्ट्युप-  
करणाभिमानी देवतात्मा, तस्य  
संवत्सर एव समित्—संवत्सरेण  
हि शरदादिभिर्ग्रीष्मान्तैः स्वाव-  
यवैर्विपरिवर्तमानेन पर्जन्योऽग्नि-  
र्दीप्यते ।

अभ्राणि धूमः, धूमप्रभवत्वाद्  
धूमवदुपलक्ष्यत्वाद्वा । विद्यु-  
दर्चिः, प्रकाशसामान्यात् । अश-  
निरङ्गाराः, उपशान्तत्वकाठिन्य-  
सामान्याभ्याम् । हादुनयो हादुन-  
यः स्तनयित्नुशब्दा विस्फुलिङ्गाः,  
विक्षेपानेकत्वसामान्यात् ।

तस्मिन्नेतस्मिन्नित्याहुत्यधि-  
करणनिर्देशः । देवाः

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है  
अर्थात् आहुतियोंकी आवृत्तिके क्रमसे  
द्वितीय आहुतिका आधार है । वृष्टि-  
की सामग्रीके अभिमानी देवताको  
पर्जन्य ( मेघ ) कहा गया है । उसका  
संवत्सर समिध् है । शरदसे लेकर  
ग्रीष्मपर्यन्त अपने अंशोंद्वारा विभिन्न-  
रूपसे परिवर्तित होते हुए संवत्सरके  
द्वारा ही मेघरूप अग्नि दीप्त होता है ।

अन्न ( बादल ) धूम हैं, क्योंकि  
वे धूमसे उत्पन्न होते हैं अथवा  
धूमके समान दिखायी देते हैं ।  
विद्युत् ज्वाला है, क्योंकि प्रकाशमें  
उनकी समानता है । उपशान्तत्व और  
कठिनतामें समानता होनेके कारण  
अशनि अङ्गारे हैं । 'हादुनयः' अर्थात्  
मेघकी गर्जनाएँ विक्षेप और अनेकत्वमें  
समानता होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं ।

'उस इस ( अग्नि ) में' ऐसा  
कहकर आहुतिके अधिकरणका निर्देश  
किया गया है—देवगण अर्थात् वे

स होवाच राजा दैवेषु वरेषु  
तद् वै गौतम यस्त्वं प्रार्थयसे  
मानुषाणामन्यतमं प्रार्थय  
वरम् ॥ ६ ॥

उस राजाने कहा, 'गौतम ! तुम  
जो वर माँगते हो, वह तो दानवोंमेंसे  
है । मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई वर  
मागो' ॥ ६ ॥

आरुणिका आयुह और प्रवाहणम्नी स्वीकृतिसे वाणीद्वारा उसका  
शिष्यत्व स्वीकार करना

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गोअ-  
श्वानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान्  
बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स वै गौतम  
तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यह भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व  
उपयन्ति स होपायनकीर्त्योवास ॥ ७ ॥

उस गौतमने कहा, 'आप जानते हैं यह तो मेरे पास है । मुझे  
सुवर्णकी प्राप्ति तथा गो, अश्व, दासा, परिवार और परिश्रान्ती भी प्राप्ति  
है । आप महान्, अनन्त और नि सीम वनके दाता होकर मेरे लिये  
अदाता न हों ।' [ राजा—] 'तो गौतम ! तुम शालोक विप्रिसे उसे  
पानेकी इच्छा करो ।' [ गौतम—] 'अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यभावसे  
उपसन्न ( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति  
उपसन्न होते रहते हैं ।' इस प्रकार उपसक्तिभा वाणीसे कथनमात्र करके  
गौतम वहाँ रहने लगा [ सेवा आदिके द्वारा नहीं ] ॥ ७ ॥

स होवाच गौतमो भनतापि  
विज्ञायते ह ममास्ति स । न तेन  
प्रार्थितेन कृत्यं मम य त्वं दित्ससि  
मानुषं वरम्, यस्मान्ममाप्यस्ति  
हिरण्यस्य प्रभूतस्यापात्तं प्राप्तं  
गोअश्वानाम्-अपात्तमस्तीति सर्व-

उस गौतमने कहा, 'आप भी  
जानते हैं, यह तो मेरे पास है ।  
आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको  
मुझे देना चाहते हैं, उसके माँगनेसे  
तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं,  
क्योंकि मुझे भी बहुत से सुवर्णकी  
प्राप्ति है तथा गो अश्वदिकी भी  
प्राप्ति है-इस प्रकार 'अपात्तम् अस्ति'

होतारः सोमं राजानं जुह्वति ।  
 योऽसौ द्युलोकाग्नौ श्रद्धायां हुता-  
 यामभिनिर्वृत्तः सोमः स द्वितीये  
 पर्जन्याग्नौ हूयते; तस्याश्च सोमा-  
 हुतेवृष्टिः संभवति ॥ १० ॥

ही होतृगण सोमराजाको होमते हैं।  
 जो यह द्युलोकाग्निमें श्रद्धाका हवन  
 करनेपर निष्पन्न हुआ सोम था,  
 उसीको इस द्वितीय पर्जन्य (मेघ)  
 रूप अग्निमें होमा जाता है।  
 उस सोमकी आहुतिसे वृष्टि होती  
 है ॥ १० ॥

### ३-इहलोकाग्नि

अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य पृथिव्येव समिदग्नि-  
 धूमो रात्रिरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्त-  
 स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टिं जुह्वति तस्या आहुत्या  
 अन्नं संभवति ॥ ११ ॥

हे गौतम ! यह लोक ही अग्नि है। इसकी पृथिवी ही समिद्ध है,  
 अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग  
 हैं। उस इस अग्निमें देवता वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्न  
 होता है ॥ ११ ॥

अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम; अयं  
 लोक इति प्राणिजन्मोपभोगाश्रयः  
 क्रियाकारकफलविशिष्टः स तृती-  
 योऽग्निः; तस्याग्नेः पृथिव्येव समिद्धः  
 पृथिव्या ह्ययं लोकोऽनेकप्राण्युप-  
 भोगसंपन्नया समिच्यते ।

हे गौतम ! यह लोक ही अग्नि  
 है। यह लोक अर्थात् प्राणियोंके  
 जन्म और उपभोगका आश्रयभूत तथा  
 क्रिया, कारक और फलसे युक्त ऐसा जो  
 यह लोक है वही तृतीय अग्नि है।  
 उस अग्निका पृथिवी ही समिद्ध है।  
 प्राणियोंके अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्न  
 इस पृथिवीसे ही यह लोक दीप्त  
 होता है।

त्रानुपङ्गः; दासीनां प्रवाराणां  
परिवाराणां परिधानस्य च; न च  
यन्मम विद्यमानम्, तत् त्वत्तः  
प्रार्थनीयं त्वया वा देयम् ।  
प्रतिज्ञातश्च वरस्त्वया त्वमेव  
जानीषे यदत्र युक्तं प्रतिज्ञा  
रक्षणीया तवेति ।

मम पुनरयमभिप्रायो मा  
भून्नोऽस्मानभ्यस्मानेव केवलान्  
प्रति भवान् सर्वत्र वदान्यो भूत्वा  
अवदान्यो मा भूत् कदर्यो मा  
भूदित्यर्थः । ब्रह्मोः प्रभूतस्यानन्त-  
स्यानन्तफलस्येत्येतत्, अपर्यन्त-  
स्थापरिसमाप्तिरस्य पुत्रपौत्रादि-  
गामिकस्येत्येतत्, ईदृशस्य  
वित्तस्य मां प्रत्येव केवलमदाता  
मा भूद् भवान्; न चान्यत्रादेय-  
मस्ति भवतः ।

एवमुक्त आह—स त्वं वै हे  
गौतम तीर्थेन न्यायेन शास्त्र-  
विहितेन इच्छासा

इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध लगाना  
चाहिये । अर्थात् दासी, परिवार और  
वस्त्र-इन सबकी मुझे भी प्राप्ति है ।  
जो मेरे पास नहीं है, यही मुझे  
आपसे माँगना चाहिये और वही  
आपको देना भी चाहिये । आपने  
वर देनेकी प्रतिज्ञा तो की ही है,  
अत्र यहाँ क्या करना उचित है—  
यह आप ही जानें, आपको प्रतिज्ञा-  
का पालन तो करना ही चाहिये ।’

मेरा तो यह अभिप्राय है कि आप  
सर्वत्र दाता होकर भी हमारे प्रति  
ही, अर्थात् केवल हमारे लिये ही  
अदाता न हों—कृपण न हों ।  
'ब्रह्मो'—बहुत-सी, 'अनन्तस्य'—  
अनन्त फलवाली, 'अपर्यन्तस्य'—ममात्  
न होनेवाली अर्थात् पुत्र-पौत्रादिकोंमें  
भी जानेवाली—इस प्रकारकी सम्पत्तिके  
दाता होकर भी आप केवल मेरे  
लिये ही अदाता न हों । दूसरोंके  
लिये तो आपको कुछ भी अदेय  
नहीं है ।

इस प्रकार कहे जानेपर राजाने  
कहा, 'अच्छ तो, हे गौतम ! तुम  
'तीर्थेन'—शास्त्रविहित विधिसे मुझसे  
विद्याग्रहण करनेकी इच्छा करो।' ऐसा

अग्निर्धूमः, पृथिव्याश्रयोत्यान-  
 सामान्यात्; पार्यिवं हीन्धनद्रव्य-  
 माश्रित्याग्निरुत्तिष्ठति, यथा समि-  
 दाश्रयेण धूमः ।

अग्नि धूम है. न्यूनके प्रथित्ये  
 आश्रयसे उत्तरे प्रथित्ये प्रथित्ये है.  
 पार्यय कि प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 करके प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 उत्तरे है

रात्रिरर्चिः, समित्संबन्धप्रभव-  
 सामान्यात्, अग्नेः समित्संबन्धेन  
 ह्यर्चिः संभवति । तथा पृथिव्या-  
 समित्संबन्धेन शर्वांगी, श्रुतिर्वा-  
 छायां हि शर्वरं तम आचक्षते ।

रात्रि अग्नि है प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये  
 प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये प्रथित्ये

चन्द्रमा अज्ञातः, अज्ञान-  
 सामान्यात् । अर्चिषां बहुधा  
 प्रभवन्ति तथा शर्वांगी  
 उपशान्तत्वगामान्यद्वय-  
 नक्षत्राणि दिग्दर्शकानि, अज्ञान-  
 लिङ्गत्वद्वयविर्ययमाणाः ।

अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान  
 अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान

तस्मिन्निदं विदुः शर्वरं तम आचक्षते ।

इच्छान्वाप्तुमित्युक्तो गौतम  
 आह—उपैम्युपगच्छामि शिष्यत्वे-  
 नाहं भवन्तमिति । वाचा ह स्मैव  
 किल पूर्वे ब्राह्मणाः क्षत्रियान्  
 विद्यार्थिनः सन्तो वैश्यान् वा  
 क्षत्रिया वा वैश्यानापद्युपयन्ति  
 शिष्यवृत्त्या ह्युपगच्छन्ति नोपा-  
 यनशुश्रूपादिभिः । अतः स गौतमो  
 होपायनकीर्त्योपगमनकीर्तनमात्रे-  
 णैवोवासोपितवान्नोपायनं चकार  
 ॥ ७ ॥

कहे जानेपर गौतमने कहा, 'उपैमि-  
 में शिष्यभावसे आपके प्रति उपसन्न  
 होता हूँ। विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा-  
 वाले पूर्वजर्ता ब्राह्मणलोग क्षत्रिय या  
 वैश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियलोग  
 वैश्योंके प्रति आपत्तिकालमें केवल  
 वाणीद्वारा ही शिष्यवृत्तिसे उपसन्न  
 होते थे, किसी प्रकारकी भेंट लेकर  
 अथवा शुश्रूपादिके द्वारा उनका  
 शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते थे।'  
 अतः उस गौतमने 'उपायनकीर्त्या'—  
 उपसत्तिके कथनमात्रसे ही वहाँ  
 निवास किया, वस्तुतः सेवा आदिके  
 द्वारा उपगमन नहीं किया ॥ ७ ॥

प्रवाहणकी धमाप्रार्थना और विद्यादानके लिये तत्पर होना

एवं गौतमेनापदन्तर उक्ते—

गौतमके इस प्रकार आपदन्तर  
 कहनेपर—

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च  
 पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण  
 उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति  
 प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥

उस राजाने कहा, 'गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंने हमारे  
 पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न

१. स्वयं विद्याहीन होनेके कारण किसी हीन वर्णके पुरुषके पास शिष्यभावसे  
 जाना—यह आपदन्तर ( आपत्तिकाल ) कहलाता है ।



संभवति; वृष्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्ध-  
त्वाद् व्रीहियवादेरन्नस्य ॥११॥

क्योंकि व्रीहि-यवादि अन्नका वृष्टिसे  
उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है ॥११॥

### ४-पुरुषाग्नि

पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समिद्  
प्राणो धूमो वागर्चिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गास्तस्मि-  
न्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुत्यै रेतः  
संभवति ॥ १२ ॥

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसका खुला हुआ मुख ही समिध्  
है, प्राण धूम है, वाक् ज्वाला है, नेत्र अङ्गार हैं, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं ।  
उस इस अग्निमें देवगण अन्नको होमते हैं । उस आहुतिसे वीर्य होता है ॥१२॥

पुरुषो वा अग्निर्गौतम प्रसिद्धः  
शिरःपाण्यादिमान् पुरुषश्चतुर्थो-  
ऽग्निस्तस्य व्यात्तं विवृतं मुखं समिद्;  
विवृतेन हि मुखेन दीप्यते पुरुषो  
वचनस्वाध्यायादीं; यथा समिधा-  
ग्निः । प्राणो धूमस्तदुत्थानसामा-  
न्यात्; मुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति ।  
वाक्—शब्दोऽर्चिर्व्यञ्जकत्व-

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है ।  
हाथ-पाँव आदि अवयवोंवाला प्रसिद्ध  
पुरुष ही चतुर्थ अग्नि है । उसका  
व्यात्त—खुला हुआ मुख ही समिध् है,  
क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बोलने  
और स्वाध्यायादिमें पुरुष दीप्त होता  
( शोभा पाता ) है, जिस प्रकार  
कि समिध्से अग्नि । ईंधनसे उठनेमें  
समानता होनेके कारण प्राण धूम है,  
क्योंकि मुखसे ही प्राण उठता है ।

सामान्यात्; अर्चिश्च व्यञ्जकम्,  
तथा वाक्शब्दोऽभिधेयव्यञ्जकः ।

व्यञ्जकत्वमें समानता होनेके कारण  
वाक् यानी शब्द ज्वाला है । ज्वाला  
वस्तुको प्रकाशित करनेवाली होती है,  
इसी प्रकार वाक् अर्थात् शब्द भी वाच्य-  
को अभिव्यक्त करनेवाला होता है ।

मानना । इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे मैं तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ । भय, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे इनकार करनेमें ) कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ ८ ॥

स होवाच राजा पीडितं मत्वा क्षामयंस्तथा नोऽस्मान् प्रति मापराधा अपराधं मा कार्पीरसदीयोऽपराधो न ग्रहीतव्य इत्यर्थः; तव च पितामहा अस्मत्पितामहेषु यथापराधं न जगृहुस्तथा पितामहानां वृत्तमस्मास्वपि भवता रक्षणीयमित्यर्थः । यथेयं विद्या त्वया प्रार्थिता, इतस्त्वत्संप्रदानात् पूर्वं प्राङ् न कस्मिन्नपि ब्राह्मणे उवासोपितवती तथा त्वमपि जानीषे सर्वदा क्षत्रियपरम्परयेयं विद्यागता; सा स्थितिर्मयापि रक्षणीया यदि शक्यते; इत्युक्तं दैवेषु गौतम तद् वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति न पुनस्तवादेयो वर इति । इतः परं न शक्यते रक्षितुम्;

उसे पीडित समझकर उस राजाने क्षमा कराते हुए कहा, 'हमारे प्रति इसी प्रकार अपराध न करें, अर्थात् हमारे अपराधको आप इसी प्रकार ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि आपके पितामहोंने हमारे पितामहोंका अपराध ग्रहण नहीं किया था; तात्पर्य यह है कि इस प्रकार आपको भी हमारे प्रति अपने पितामहोंके आचरणकी रक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे यानी तुम्हें सम्प्रदान करनेसे पूर्व किसी भी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही, सो तुम भी जानते ही हो, यह विद्या सर्वदा क्षत्रियपरम्परासे ही आयी है; यदि हो सके तो उस स्थितिकी रक्षा मुझे भी करनी चाहिये थी; इसीसे मैंने यह कहा था कि 'हे गौतम ! यह वर तो दैव वरोंमेंसे है, तुम मानुष वरोंमेंसे माँगो ।' यह वर तुम्हारे लिये अदेय है—ऐसी बात नहीं है । अब आगे इसे छिपाना सम्भव नहीं है; मैं उस

चक्षुरङ्गाराः, उपशमसामान्यात्  
प्रकाशाश्रयत्वाद् वा । श्रोत्रं  
विस्फुलिङ्गाः, विक्षेपसामान्यात् ।  
तस्मिन्नन्नं जुहति ।

ननु नैव देवा अन्नमिह जुह्वतो  
दृश्यन्ते ?

नैव दोषः, प्राणानां देवत्वोप-  
पत्तेः । अधिदैवमिन्द्रादयो देवास्त  
एवाध्यात्मं प्राणास्ते चान्नस्य  
पुरुषे प्रक्षेप्तारः ।

तस्या आहुते रेतः संभवति;  
अन्नपरिणामो हि रेतः ॥ १२ ॥

उपशममें समानता होनेके कारण  
अथवा प्रकाशके आश्रय होनेके  
कारण नेत्र अङ्गार हैं । विक्षेपमें  
समानता होनेके कारण श्रोत्र विस्फु-  
लिङ्ग हैं । इस पुरुषरूप अग्निमें  
अन्न होम करते हैं ।

शङ्का—किन्तु देवगण इसमें अन्न  
होम करते देखे तो नहीं जाते ?

समाधान—यह दोष नहीं है,  
क्योंकि प्राणोंको देव माना जा  
सकता है । जो अधिदैव इन्द्रादि देव  
हैं, वे ही अध्यात्म प्राण हैं, वे ही  
पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं ।

उस आहुतिसे वीर्य होता है,  
क्योंकि वीर्य अन्नका ही परिणाम  
है ॥ १२ ॥

#### ५—योषाग्नि

योषा वा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एव समिद्धो-  
मानि धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अग्निनन्दा  
विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुहति तस्या  
आहुत्यै पुरुषः संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा

तामपि विद्यामहं तुभ्यं वक्ष्यामि;  
को ह्यन्योऽपि हि यस्मादेवं ब्रुवन्तं  
त्वामर्हति प्रत्याख्यातुं न वक्ष्या-  
मीति; अहं पुनः कथं न वक्ष्ये  
तुभ्यमिति ॥ ८ ॥

विद्याको भी तुम्हारे प्रति कहे देता हूँ,  
क्योंकि इस प्रकार बोलनेवाले तुमको,  
मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है, जो  
'मैं नहीं कहूँगा' ऐसा कहकर निषेध  
करनेमें समर्थ हो सके ? फिर भला मैं  
तुमसे वह विद्या क्यों न कहूँगा ? ॥ ८ ॥

चतुर्थ प्रश्नका उत्तर—पञ्चाग्निविद्या

१—दुलोकग्नि

असौ वै लोकोऽग्निर्गातमेत्यादि  
चतुर्थः प्रश्नः प्राथम्येन निर्णयते ।  
क्रममङ्गस्त्वेतन्निर्णयायत्तत्त्वादि-  
तरप्रश्ननिर्णयस्य ।

'असौ वै लोकोऽग्निर्गातम' इत्यादि  
मन्त्रसे चौथे प्रश्नका पहले निर्णय  
किया जाता है । क्रममग तो इस-  
लिये किया गया है कि इस प्रश्नके  
निर्णयके अधीन ही अन्य प्रश्नोंका  
निर्णय है ।

असौ वै लोकोऽग्निर्गातम तस्यादित्य एव समिद्र-  
श्मयो धूमोऽहरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा-  
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुत्यै  
सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥

हे गौतम ! यह लोक ( दुलोक ) ही अग्नि है । उसका आदित्य ही  
समिम् ( ईंधन ) है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गार हैं,  
अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग ( चिनगारियाँ ) हैं । उस इस अग्निमें देवगण  
श्रद्धाको हवन करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है ॥ ९ ॥

असौ धौल्लोकोऽग्निर्हे गौतम;  
दुलोकोऽग्निदृष्टिरनग्नौ विधीयते,

हे गौतम ! यह दुलोक अग्नि है ।  
स्त्री और पुरुषके समान अग्नि न  
होनेपर भी दुलोकमें अग्निदृष्टिका

हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि है । उपस्थ ही उसकी समिध् है, लोम धूम हैं, योनि ज्वाल है, जो भीतरको [ मैथुनव्यापार ] करता है वह अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग हैं । उस इस अग्निमें देवगण वीर्य होमते हैं । उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है । वह जीवित रहता है । जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित रहता है, और जब मरता है ॥१३॥

योषा वा अग्निर्गौतम । योपेति स्त्री पञ्चमो होमाधिकरणोऽग्निस्तस्या उपस्थ एव समिध्; तेन हि सा समिध्यते । लोमानि धूमस्तदुत्थानसामान्यात् । योनिरर्चिर्वर्णसामान्यात् । यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अन्तःकरणं मैथुनव्यापारः तेऽङ्गारा वीर्योपशमहेतुत्वसामान्यात्—वीर्याद्युपशमकारणं मैथुनम्, तथाङ्गारभावोऽग्निरुपशमकारणम् । अभिनन्दाः सुखलवाः, क्षुद्रत्वसामान्याद् विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन् रेतो जुह्वति, तस्या आहुतेः पुरुषः संभवति ।

एवं द्युपर्जन्यायंलोकपुरुषयोषा-  
ग्निषु क्रमेण ह्यमानाः श्रद्धासोम-

हे गौतम ! योषा ही अग्नि है । योषा अर्थात् स्त्री यह पाँचवों होमाधिकरणरूप अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध् है । उसीसे वह दीप्त होती है । समिध्से उठनेमें समानता होनेके कारण लोम ही धूम हैं । वर्णमें समानता होनेके कारण योनि ज्वाल है । जो अन्तः (भीतर) करता है वह अङ्गार हैं । भीतर करना मैथुनव्यापार है, वह अङ्गार हैं, क्योंकि वीर्यके उपशमके हेतु होनेमें उनकी समानता है । मैथुन वीर्यादिके उपशमका कारण है, इसी प्रकार अङ्गारभाव अग्निके उपशमका कारण है । क्षुद्रत्वमें समानता होनेके कारण अभिनन्द—लेशमात्र सुख विस्फुलिङ्ग हैं । उस ( योषाग्नि ) में देवगण वीर्य होमते हैं । उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार द्युलोक, मेघ, इह-लोक, पुरुष और स्त्रीरूप अग्नियोंमें क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम,

यया योषित्पुरुषयोः; तस्य द्युलो-  
काग्रेरादित्य एव समित् समिन्ध-  
नात्; आदित्येन हि समिध्यतेऽसौ  
लोकः ।

रश्मयो धूमः समिध उत्पान-  
सामान्यात्; आदित्याद् हि रश्मयो  
निर्गताः; समिधश्च धूमो लोक  
उत्तिष्ठति । अहरर्चिः प्रकाशसामा-  
न्यात्; दिशोऽङ्गारा उपशमसामा-  
न्यात्; अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा  
विस्फुलिङ्गवद् विक्षेपात् ।

तस्मिन्नेतस्मिन्नेवंगुणविशिष्टे द्यु-  
लोकाग्रे देवा इन्द्रादयः श्रद्धां  
जुह्वत्याहुतिद्रव्यस्थानीयां प्रक्षि-  
पन्ति । तस्या आहुत्या आहुतेः  
सोमो राजा पितॄणां ब्राह्मणानां च  
संभवति ।

तत्र के देवाः ? कथं जुह्वति ?

निश्चय किया जाता है । उस शुलोक-  
रूप अग्नि को सम्यक् प्रकारसे दीप्त  
करनेवाला होनेसे आदित्य उसका  
समित् है, क्योंकि आदित्यसे ही उस  
लोकका सम्यक् प्रकारसे दीपन  
( प्रकाशन ) होता है ।

किरणें धूम हैं, क्योंकि जिस  
प्रकार ईंधनसे धुआँ उठता है, उसी  
प्रकार आदित्यरूपी ईंधनसे उठनेमें  
इन किरणोंकी धूपसे समानता है;  
कारण, आदित्यसे ही किरणें निकलती  
हैं और लोकमें समित् ( ईंधन ) से  
धूम निकलता है । प्रकाशमें समानता  
होनेके कारण दिन ज्यादा है;  
उपशममें समानता होनेसे दिशारें  
अङ्गारे हैं तथा विस्फुलिङ्गोंके समान  
बिखरी हुई होनेके कारण अवान्तर  
दिशारें विस्फुलिङ्ग हैं ।

ऐसे गुणोंसे युक्त उस इस  
शुलोकरूप अग्निमें इन्द्रादि देवगण  
आहुतिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाको हवन  
करते अर्थात् डालते हैं । उस  
आहुतिसे पितरों और ब्राह्मणोंका  
राजा सोम उत्पन्न होता है ।

तहाँ देवता कौन हैं ? वे किस  
प्रकार हवन करते हैं ? और श्रद्धा-

वृष्ट्यन्नरेतोभावेन स्थूलतारतम्य-  
क्रममापद्यमानाः श्रद्धाशब्द-  
वाच्या आपः पुरुषशरीरमार-  
भन्ते । यः प्रश्नश्चतुर्यो वेत्य यति-  
थ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुष-  
वाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३  
इति स एष निर्णीतः; पञ्चम्यामा-  
हुतौ योपाग्नां हुतायां रेतोभूता  
आपः पुरुषवाचो भवन्तीति ।

स पुरुष एव क्रमेण जातो  
जीवति । कियन्तं कालम् इत्यु-  
च्यते—यावज्जीवति यावदसि-  
ञ्छरीरे स्थितिनिमित्तं कर्म विद्यते  
तावदित्यर्थः, अथ तत्क्षये यदा  
यसिन् काले म्रियते ॥१३॥

वृष्टि, अन्न और वीर्यरूपसे स्थूल  
तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ श्रद्धा  
शब्दवाच्य आप पुरुषशरीरको आरम्भ  
करता है । 'क्या तू जानता है कि  
कितनी संख्यावाली आहुतिके हवन  
किये जानेपर आप पुरुषशब्दवाच्य  
होकर उठकर बोलने लगता है ?'  
ऐसा जो चतुर्य प्रश्न था, उसका यह  
निर्णय हो गया कि योगाग्निमें पाँचवीं  
आहुतिके हवन किये जानेपर वीर्य-  
भूत आप पुरुषशब्दवाच्य होता है ।

इस क्रमसे उत्पन्न हुआ वह  
पुरुष जीवित रहता है । कितने  
काल जीवित रहता है ? सो बतलाया  
जाता है—'यावज्जीवति'—जबतक  
इस शरीरमें इसकी स्थितिके निमित्त-  
भूत कर्म रहते हैं, तबतक जीवित  
रहता है—ऐसा इसका तात्पर्य है ।  
फिर उनका क्षय होनेपर जब वह  
मरता है ॥ १३ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर—अन्त्येष्टि संस्काररूप अन्तिम आहुति

अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्  
समिद् धूमो धूमोऽर्चिरर्चिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु-

आहुत्यादि- किं वा श्रद्धाख्यं  
स्वरूपविचारः हविः ? इत्यत उक्त-  
मसाभिः संबन्धे—नत्वेवैनयोस्त्व-  
मुत्क्रान्तिमित्यादि । पदार्थपट्क-  
निर्णयार्थमग्निहोत्र उक्तम्—ते  
वा एते अग्निहोत्राहुती हुते  
सत्यावुत्क्रामतः; ते अन्तरिक्षमा-  
विशतः; ते अन्तरिक्षमाहवनीयं  
कुर्वन्ति वायुं समिधं मरीचीरेव  
शुक्रामाहुतिम्; ते अन्तरिक्षं  
तर्पयतः; ते तत उत्क्रामतः;  
ते दिवमाविशतः; ते दिवमा-  
हवनीयं कुर्वन्ति आदित्यं समिध-  
मित्येवमाद्युक्तम् ।

तत्राग्निहोत्राहुती ससाधने

एवोत्क्रामतः । यथेह यैः साधनै-

संज्ञक हवि भी क्या है ?\* इन सब  
बातोंका विचार करना है—इसीसे  
हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-भाष्यमें  
कहा था कि 'तू इन सायंकालिक,  
प्रातःकालिक अग्निहोत्रकी दोनों  
आहुतियोंकी न तो उत्क्रान्तिको जानता  
है' इत्यादि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति  
आदि छः पदार्थोंके निर्णयके लिये  
अग्निहोत्रप्रकरणमें कहा गया है—वे ये  
अग्निहोत्रकी दोनों आहुतियाँ हवन की  
जानेपर उत्क्रमण करती ( ऊपर  
उठती ) हैं; वे अन्तरिक्षमें प्रवेश करती  
हैं; वे अन्तरिक्षको ही आहवनीय  
अग्नि करती हैं, वायुको समिध् करती  
हैं और किरणोंको ही शुक्र आहुति  
करती हैं; वे अन्तरिक्षको तृप्त  
करती हैं; वे उससे भी ऊपर जाती  
हैं; वे शुलोकमें प्रवेश करती हैं;  
वहाँ वे शुलोकको आहवनीय बनाती  
हैं और आदित्यको 'समिध्'; इत्यादि  
प्रकारसे वहाँ कहा गया है ।

[ यजमानकी मृत्युके समय ]  
अग्निहोत्रकी आहुतियाँ साधनके  
सहित ही उत्क्रमण करती हैं । इस  
लोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव-

\* क्योंकि न तो इन्द्रादि देवताओंका कर्ममें अधिकार है; न शुलोकादिमें  
हवन किया जा सकता है और न श्रद्धामें द्रव्यत्व है ।



लिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पुरुषं जुह्वति तस्या आहुत्यै  
पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥ १४ ॥

तत्र इसे अग्निके पास ले जाते हैं । उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि होता है, समिध् समिध् होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला ज्वाला होती है, अङ्गारे अङ्गारे होते हैं और विस्फुलिङ्ग विस्फुलिङ्ग होते हैं । उस इस अग्निमें देवगण पुरुषको होमते हैं । उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीप्तिमान् हो जाता है ॥१४॥

अथ तदैनं मृतमप्रयेऽग्न्यर्थमेवा-  
न्त्याहुत्यै हरन्ति ऋत्विजस्तस्याहु-  
तिभूतस्य प्रसिद्धोऽग्निरेव होमाधि-  
करणं न परिकल्प्योऽग्निः । प्रसिद्धैव  
समिध् समिध् धूमो धूमोऽर्चिरर्चि-  
रङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु-  
लिङ्गाः—यथाप्रसिद्धमेव सर्व-  
मित्यर्थः ।

तस्मिन् पुरुषमन्त्याहुतिं  
जुह्वति । तस्या आहुत्या आहुतेः  
पुरुषो भास्वरवर्णोऽतिशयदीप्ति-  
मान् ; निपेकादिभिरन्त्याहुत्यन्तैः  
कर्मभिः संस्कृतत्वात् संभवति  
निष्पद्यते ॥१४॥

तत्र इस मृत पुरुषको 'अग्नये'—  
अग्निके ही लिये अन्तिम आहुतिके  
प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हैं ।  
उस आहुतिभूत पुरुषका प्रसिद्ध  
अग्नि ही होमाधिकरण होता है,  
कोई कल्पित अग्नि नहीं । प्रसिद्ध  
समिध् ही समिध् होती है, धूम धूम  
होता है, ज्वाला ज्वाला होती है,  
अङ्गारे अङ्गारे होते हैं और विस्फुलिङ्ग  
विस्फुलिङ्ग होते हैं । तात्पर्य यह है  
कि ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे ही  
होते हैं ।

उसमें पुरुषरूप अन्तिम आहुति-  
को होम करते हैं । उस आहुतिसे  
पुरुष भास्वरवर्ण—अत्यन्त दीप्तिमान्  
हो जाता है, गर्भाधानसे लेकर  
अन्वेषितकके सम्पूर्ण कर्मोंसे  
संस्कारयुक्त होनेके कारण वह  
अतिशय दीप्तिमान् हो जाता है ॥१४॥

विंशष्टे ये ज्ञायेते आहवनीयाग्नि-  
समिद्धूमाङ्गारविस्फुलिङ्गाहुतिद्र-  
व्यैस्ते तथैवोत्क्रामतोऽसा-  
होकादमुं लोकम् । तत्राग्निरग्नित्वेन  
समित् समित्त्वेन धूमो धूमत्वेना-  
ङ्गारा अङ्गारत्वेन विस्फुलिङ्गा  
विस्फुलिङ्गत्वेनाहुतिद्रव्यमपि पय-  
आद्याहुतिद्रव्यत्वेनैव सर्गादा-  
वव्याकृतायस्थायामपि परेण  
सूक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते ।

तद् विद्यमानमेव ससाधनमग्नि-  
होत्रलक्षणं कर्मापूर्वेणात्मना  
व्यवस्थितं सत् तत् पुनर्व्याकरण-  
काले तथैवान्तरिक्षादीनामाहव-  
नीयाद्यग्न्यादिभावं कुर्वद् विपरिण-  
मते । तथैवेदानीमप्यग्निहोत्राख्यं  
कर्म । एवमग्निहोत्राहुत्यपूर्वविपरि-  
णामात्मकं जगत् सर्वमित्याहुत्यो-

नीयाग्नि, समिद्धू, धूम, अङ्गार,  
विस्फुलिङ्ग और आहुतिद्रव्यरूप  
साधनोंसे युक्त जानी जाती हैं, उसी  
प्रकार वे इस लोकसे उस लोकके  
प्रति उत्क्रमण करती हैं । वहाँ सर्गके  
आरम्भमें अव्यक्तावस्थामें भी अपने  
परम सूक्ष्मरूपसे, अग्नि अग्निभावसे,  
समिद्धू समिद्धूरासे, धूम धूमभावसे,  
अङ्गार अङ्गारभावसे, विस्फुलिङ्ग  
विस्फुलिङ्गभावसे और आहुतिद्रव्य भी  
दुग्धादि आहुतिद्रव्यभावसे ही रहते  
हैं ।\*

वह साधनसहित अग्निहोत्ररूप  
कर्म अपूर्वरूपसे व्यस्तित होकर  
विद्यमान रहता हुआ ही जगत्के  
अभिव्यक्त होनेके समय पुनः उसी  
प्रकार अन्तरिक्षादिका आहवनीयादि-  
अग्निभावरूपा करता हुआ विपरिणामको  
प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार इस  
समय भी अग्निहोत्रसञ्चक कर्म  
जगत्का आरम्भक है । इस प्रकार  
यह सारा जगत् अग्निहोत्रसे उत्पन्न  
हुए अपूर्वका विपरिणामरूप है,

\* अर्थात् प्रलयमें इनका स्थूलरूप न रहनेपर भी ये सब पदार्थ अपनी  
शक्तियोंके रूपमें रहते हैं । अतः ये सब सामान्यभावको प्राप्त नहीं होते । और  
जब अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे उत्पन्न हुए अपूर्वसे पुनः सृष्टि आरम्भ होती है तो  
वे पुनः व्यक्त जगत्के रूपमें परिणत हो जाते हैं ।

पञ्चम प्रश्नका उत्तर—देवयानमार्गका वर्णन

इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणार्थ- | अव प्रथम प्रश्नका निराकरण  
माह— | करनेके लिये राजा कहता है—

ते य एवमेतद् विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धाः सत्य-  
मुपासते तेऽर्चिरभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह्ण आपूर्यमाणपक्ष-  
मापूर्यमाणपक्षाद् यान् पण्मासानुदङ्ङादित्य एति मासेभ्यो  
देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याद् वैद्युतं तान् वैद्युतान्  
पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेपु ब्रह्म-  
लोकेपु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥१५॥

वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पञ्चाग्निविद्या ] को जानते हैं  
तथा जो [ संन्यासी या वानप्रस्थ ] वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्  
हिरण्यगर्भ ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त  
होते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, दिनके  
अभिमानी देवतासे शुक्लपक्षाभिमानी देवताको और शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे  
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता है उन उत्तरायणके छः  
महीनोंके अभिमानी देवताओंको [ प्राप्त होते हैं ], पण्मासाभिमानी देवताओंसे  
देवलोकको, देवलोकसे आदित्यको और आदित्यसे विद्युत्सम्बन्धी देवताओंको  
प्राप्त होते हैं । उन वैद्युत देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें  
ब्रह्मलोकमें ले जाता है । वे उन ब्रह्मलोकमें अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहते  
हैं ! उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥१५॥

ते, के? य एवं यथोक्तं पञ्चा- | वे, कौन ? जो इस प्रकार  
ग्निदर्शनमेतद् विदुः । एवंशब्दा- | इस पञ्चाग्निविद्याको जानते हैं ।  
‘एवम्’ शब्दसे अग्नि, समिध्,  
धूम, ज्वाला, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग और

तत्र ब्रह्मदृष्टिं स्थाण्वादाविव पुरुष-  
दृष्टिं विपरीतां ग्राहयच्छास्त्रं  
दृश्यते । तस्माद्यथार्थमेव शास्त्रतः  
प्रतिपत्तेः श्रेय इत्ययुक्तमिति  
चेत् ?

न, प्रतिमावद्भेदप्रतिपत्तेः । ना  
मादावब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां  
ग्राहयति शास्त्रं स्थाण्वादाविव  
पुरुषदृष्टिम्, इति नैतत्साध्ववोचः ।  
कस्मात् ? भेदेन हि ब्रह्मणो ना-  
मादिवस्तुप्रतिपत्तस्य नामादौ  
विधीयते ब्रह्मदृष्टिः, प्रतिमादाविव  
विष्णुदृष्टिः । आलम्बनत्वेन हि  
नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेव,  
न तु नामाद्येव ब्रह्मेति । यथा  
स्थाणावनिर्ज्ञाते न स्थाणुरिति,  
पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विप-  
रीतम्, न तु तथा नामादौ ब्रह्म-  
दृष्टिर्विपरीता ।

ब्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति  
ब्रह्मेति चेत् । एतेन प्रतिमाब्राह्म-  
णादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादि-  
दृष्टीनां तुल्यता ।

ही है । उनमें स्थाणु आदिमें पुरुष-  
दृष्टिके समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म-  
दृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता  
है । अतः शास्त्रसे यथार्थ ज्ञान  
होनेके कारण ही श्रेयकी प्राप्ति  
होती है—ऐसा कहना ठीक नहीं ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि प्रतिमाके समान उनका ब्रह्म-  
से भेदज्ञान रहता है । स्थाणु  
आदिमें पुरुषदृष्टिके समान शास्त्र  
नामादि अब्रह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टिका  
ग्रहण कराता है—यह तुमने ठीक  
नहीं कहा । क्यों ? क्योंकि जिसे  
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे  
ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादिमें  
विष्णुदृष्टिके समान नामादिमें ब्रह्म-  
दृष्टिका विधान किया जाता है ।  
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान  
भी ब्रह्मके आलम्बनरूपसे ही होता  
है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान  
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका  
ज्ञान न होनेपर 'यह स्थाणु नहीं है,  
पुरुष ही हूँ' ऐसा विपरीत ज्ञान  
होता है, नामादिमें वैसी विपरीत  
ब्रह्मदृष्टि नहीं होती ।

पूर्वपक्षी—किन्तु इससे 'केवल ब्रह्म-  
दृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नहीं'  
यही बात सिद्ध होती है । प्रतिमा और  
ब्राह्मणादिमें विष्णु आदि देव और पितृ  
आदि दृष्टियों भी इमीके समान है ।

अनुष्ठेय कर्म नहीं होता । अतः  
 शिक्षणकार्याधी जो नियमित्यर्थसे  
 समाप्तता कालखण्ड गयी है वह ठीक  
 नहीं है ।

सिद्धान्त-एसा कहना ठीक  
 नहीं, क्योंकि ज्ञान यथायुं वस्ति-  
 नियमक होता है । व्यय ( तीन  
 अक्षरवादी ) भागनासंख्यक अनुष्ठेय  
 कर्मणी, अनुष्ठेय होनेके कारण,  
 यथायुता नहीं है, तो फिर किम  
 कारणसे है ? शक्तिप्रमाणद्वारा ज्ञान  
 होनेके कारण । इसी प्रकार  
 परमाणुमिथ्यक बुद्धिधी यथायुता  
 भी अनुष्ठेयस्तिनियमक होनेसे नहीं  
 है, तो फिर किस कारणसे है ?  
 वेदात्मकजनित होनेसे ही उत्पत्ती  
 यथायुता है । वेदात्मकद्वारा ज्ञान  
 वस्तुके यथायुं सिद्ध होनेपर यदि  
 वह अनुष्ठेयनिष्ठोप होनी है तो  
 प्रकृत उत्पत्ता अनुष्ठेयकता है और  
 यदि अनुष्ठेयकनिष्ठोप नहीं होती  
 तो उत्पत्ता अनुष्ठेय नहीं करता ।

स्वयुषं किञ्चिदस्ति । अतः  
 क्रियायुः साधन्युमित्यर्थकमिति  
 चेत ?

न, ज्ञानस्य तथाप्युत्पत्तिव्यपत्तयान् ।  
 न ह्यनुष्ठेयस्य व्ययस्य  
 भागनासंख्यस्यित्युष  
 त्वावधानत्वं, किं वाह् ? प्रमाण  
 समाधिगतत्वात् । न च तद्विष-  
 यणा बुद्ध्यानुष्ठेयनिष्ठव्यपत्तयान्-  
 साधन्युत्पत्तयु, किं वाह् ? वेदात्मक-  
 जनितत्वात् । वेदात्मकव्यापि-  
 त्वात्स्य वस्तुनलक्षणस्य सम्यगनुष्ठेय-  
 त्वात्तद्विषयत्वे चेत्युत्पत्ति । नो  
 चेत्यनुष्ठेयत्वात्तद्विषयत्वात्तद्विषयि-  
 त्वात्-  
 अनुष्ठेयत्वं वाक्यप्रमाणत्वात्-  
 अनुष्ठेयत्वं तु सति वाद-  
 प्यत्वं । अनुष्ठेयत्वं तु सति वाद-  
 अनुष्ठेयत्वं तु सति वाद-  
 अनुष्ठेयत्वं तु सति वाद-

श्रद्धादिविशिष्टाः पञ्चाग्नयो  
निर्दिष्टाः, तानेवमेतान् पञ्चाग्नीन्  
विदुरित्यर्थः ।

नन्वग्निहोत्राहुतिदर्शनविषय-  
मेवैतद् दर्शनम् । तत्र ह्युक्तमुत्क्रा-  
न्त्यादिपदार्थपट्कनिर्णये दिव-  
मेवाहवनीयं कुर्वति इत्यादि ।  
इहाप्यमुष्य लोकस्याग्नित्वमादि-  
त्यस्य च समित्त्वमित्यादि बहु  
साम्यम् । तस्मात्तच्छेषमेवैतद्दर्शन-  
मिति ।

न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्रति-  
वचनपरिग्रहात् । यतिथ्यामित्यस्य  
प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य यावदेव  
परिग्रहस्तावदेवैवंशब्देन पराम्प्रुं  
युक्तम्; अन्यथा प्रश्नानर्थक्यान्नि-  
ज्ञातित्वाच्च संख्याया अग्रय एव  
वक्तव्याः ।

श्रद्धादिविशिष्ट पाँचों अग्नियोंका निर्देश  
किया गया है । उन इन पाँच  
अग्नियोंको जो इस प्रकार जानते  
हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

शङ्का—किन्तु यह दर्शन तो  
अग्निहोत्रकी आहुतियोंके दर्शनके  
विषयमें ही है । वही उत्क्रान्ति  
आदि छः पदार्थोंका निर्णय करते  
हुए 'गुलोकको ही आहवनीय करते  
हैं' इत्यादि कहा गया है । यहाँ भी उस  
गुलोकका अग्नित्व और आदित्यका  
समित्त्व इत्यादि उससे बहुत कुछ  
साम्य है; अतः यह विधा उस  
अग्निहोत्राहुतिदर्शनका ही शेष है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इस  
( 'एवं' शब्द ) से 'यतिथ्याम्' इत्यादि  
प्रश्न और उसका उत्तर ग्रहण किये  
गये हैं । 'यतिथ्याम्' इत्यादि प्रश्न  
और उत्तरका जितना भी परिग्रह है,  
उतना ही 'एवम्' शब्दसे परामर्श  
करना उचित है, नहीं तो यह प्रश्न  
व्यर्थ हो जायगा; तथा अग्निहोत्र-  
सम्बन्धी पदार्थोंकी संख्या तो अच्छी  
तरहसे ज्ञात ही है, इसलिये  
अग्नियोंका ही निर्देश करना  
उचित है ।

१. 'एवं' शब्द प्रकृत पञ्चाग्नियोंका ही परामर्श करता है—इस बातको  
स्पष्ट करनेके लिये यह शङ्का उठायी जाती है ।

आप्यायस्वापक्षीयस्वेति न  
मन्त्रः किं तर्हि ? आप्याय्याप्याय्य  
चमसस्थं भक्षणेनापक्षयं च कृत्वा  
पुनः पुनर्भक्षयन्तीत्यर्थः । एवं  
देवा अपि सोमलोके लब्धशरीरान्  
कर्मिण उपकरणभूतान् पुनः  
पुनर्विश्रामयन्तः कर्मानुरूपं फलं  
प्रयच्छन्तः, तद्वि तेषामाप्यायनं  
सोमस्याप्यायनमिवोपभुञ्जत उप-  
करणभूतान् देवाः ।

तेषां कर्मिणां यदा यस्मिन् काले  
तद् यज्ञदानादिलक्षणं सोमलोक-  
प्रापकं कर्म पर्यवैति परिगच्छति  
परिक्षीयत इत्यर्थः, अथ तदेममेव  
प्रसिद्धमाकाशमभिनिष्पद्यन्ते ।  
यास्ताः श्रद्धाशब्दवाच्या द्युलो-  
कागौ हुता आपः सोमाकारपरि-  
णता याभिः सोमलोके कर्मिणासु-  
पमोगाय शरीरमारब्धमम्मयं ताः

‘आप्यायस्व अपक्षीयस्व’ यह कोई  
मन्त्र नहीं है; तो फिर क्या है ?  
तात्पर्य यह है कि सोमको चमसमें  
‘आप्याय्य आप्याय्य’—भर-भरकर उस-  
का भक्षणके द्वारा अपक्षय करके  
पुनः-पुनः भक्षण करते हैं । इसी  
प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर प्राप्त  
हुआ है, उन अपने उपकरणभूत  
कर्मियोंको देवता भी पुन पुन  
विश्राम देते हुए—उन्हें कर्मानुरूप  
फल देते हुए, क्योंकि सोमके आ-  
प्यायनके समान यही उनका आप्या-  
यन है—इस प्रकार [आप्यायन करके]  
उन अपने उपकरणभूत कर्मियोंको  
देवगण उपमोग (उपयोग) करते हैं ।

जन्म अर्थात् जिस समय उन  
कर्मियोंका उन्हें सोमलोककी प्राप्ति  
करानेवाला यज्ञ-दानादिरूप कर्म  
‘पर्यवैति’—सब ओरसे चला जाता  
अर्थात् परिक्षीण हो जाता है तो फिर  
वे इस प्रसिद्ध आकाशको ही अभि-  
निष्पन्न हो जाते हैं । जो कि वह  
द्युलोकामिमें हवन किया हुआ श्रद्धा-  
शब्दवाच्य आप सोमके आकारमें  
परिणत हुआ रहता है, जिसके द्वारा  
सोमलोकमें कर्मियोंका जन्म शरीर  
आरम्भ किया जाता है, वह आप

अथ निर्ज्ञातमप्यनूद्यते ।

यथाप्राप्तस्यैवानुवदनं युक्तं न

त्वसौ लोकोऽग्निरिति ।

अधोपलक्षणार्थः ।

तथाप्याद्येनान्त्येन चोपलक्षणं

युक्तम् ।

श्रुत्यन्तराच्च-समाने हि प्रकरणे

छान्दोग्यश्रुतौ 'पञ्चाग्नीन् वेद' इति

पञ्चसंख्याया एवोपादानादनग्नि-

होत्रशेषमेतत् पञ्चाग्निदर्शनम् ।

यच्चग्निसमिदादिसामान्यं तदग्नि-

होत्रस्तुत्यर्थमित्यवोचाम । तस्मा-

न्नोत्क्रान्त्यादिपदार्थपट्कपरिज्ञा-

नादर्चिरादिप्रतिपत्तिः । एवमिति

शङ्का-अच्छी तरहसे ज्ञात विषय-  
का भी तो अनुवाद किया जाता है ।

समाधान-अनुवाद तो जो पदार्थ  
जैसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार  
करना उचित होता है, ऐसा नहीं कि  
वह शुलोक अग्नि है ।\*

शङ्का-यह शुलोकादिवाद अन्तरि-  
क्षादिके उपलक्षणके लिये हो सकता है।

समाधान-तब भी या तो  
आरम्भके अथवा अन्तके पर्यायसे  
उपलक्षण होना उचित है ।†

श्रुत्यन्तरसे भी यही बात सिद्ध  
होती है । इसीके समान प्रकरणमें  
छान्दोग्य-श्रुतिमें 'पञ्चाग्नीन् वेद' इस  
प्रकार 'पाँच' संख्याका ही ग्रहण  
करनेके कारण यह पञ्चाग्निदर्शन  
अग्निहोत्रका शेष नहीं हो सकता ।  
तथा इसका जो अग्नि और समिधादि-  
रूप साम्य है, वह तो अग्निहोत्रकी  
स्तुतिके लिये है—ऐसा हम कह  
चुके हैं । अतः उत्क्रान्ति आदि छः  
पदार्थोंके ज्ञानसे ही अर्चिरादि मार्ग-  
की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि

\* क्योंकि वास्तवमें तो शुलोक अग्नि है नहीं; इसलिये यह अग्निके स्वरूप-  
का अनुवाद नहीं हो सकता । यहाँ तो शुलोकमें अग्निदृष्टि ही विवक्षित है ।

† पाँच पर्यायों (पञ्चाग्नियों) का वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।



कर्मक्षयाद्विमपिण्ड इवातपसंपर्कात्  
प्रविलीयन्ते । प्रविलीनाः सूक्ष्मा  
आकाशभूता इव भवन्ति । तदिद-  
मुच्यत इममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त  
इति ।

ते पुनरपि कर्मिणस्तच्छरीराः  
सन्तः पुरोवातादिना इतश्चामु-  
तश्च नीयन्तेऽन्तरिक्षगास्तदाह—  
आकाशाद् वायुमिति । वायोर्बृष्टिं  
प्रतिपद्यन्ते; तदुक्तम्—पर्जन्याग्नौ  
सोमं राजानं जुह्वतीति । ततो  
बृष्टिभूता इमां पृथिवीं पतन्ति ।  
ते पृथिवीं प्राप्य व्रीहियवाद्यन्नं  
भवन्ति, तदुक्तमस्मिंल्लोकेऽग्नौ  
बृष्टिं जुह्वति तस्या आहुत्या अन्नं  
संभरतीति ।

ते पुनः पुरुपाग्नौ हूयन्तेऽन्नभूता  
रेतस्सिचि; ततो रेतोभूता योपाग्नौ  
हूयन्ते; ततो जायन्ते लोकं  
प्रत्युत्थायिनस्ते लोकं प्रत्युत्ति-

कर्मोंका क्षय होनेपर, घामके सम्पर्क-  
से बर्फके डलेके समान, पिघल जाता  
है । वह पिघलकर सूक्ष्म अर्थात्  
आकाशभूत-सा हो जाता है । इसी-  
से यह कहा जाता है कि वे इस  
प्रसिद्ध आकाशको ही अभिनिष्पन्न  
होते हैं ।

वे आकाशशरीर हुए कर्मों फिर  
भी पूर्व वायु आदिसे अन्तरिक्षमें इधर-  
उधर ले जाये जाते हैं, इसीसे श्रुति  
कहती है—‘आकाशसे वायुको प्राप्त  
होते हैं ।’ ‘वायुसे वृष्टिको प्राप्त होते  
हैं’, इसीसे ऊपर कहा है—‘देवगण  
पर्जन्याग्निमें सोम राजाको हवन करते  
हैं ।’ वहाँसे वे वृष्टिरूप होकर  
पृथिवीपर गिरते हैं । पृथिवीपर पहुँचकर  
वे व्रीहि एव यमादि अन्न हो जाते  
हैं, इसीसे कहा है—‘देवतालोग इस  
लोकरूप अग्निमें वृष्टिको होमते हैं,  
उस आहुतिसे अन्न होता है’ ।

अन्न होनेपर वे वीर्याधान करने-  
वाले पुरुपरूप अग्निमें हवन किये  
जाते हैं; फिर वीर्यरूप हुए स्त्रीरूप  
अग्निमें होम किये जाते हैं; तदनन्तर  
वे परलोकगमनके लिये उद्यत होकर  
जन्म लेते हैं; वे परलोकके प्रति

प्रकृतोपादानेनार्चिरादिप्रतिपत्ति-  
विधानात् ।

के पुनस्ते य एवं विदुर्गृहस्था  
एव । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन  
धूमादिप्रतिपत्तिर्विधित्सिता । न,  
अनेवंविदामपि गृहस्थानां यज्ञादि-  
साधनोपपत्तेः; मिश्रुधानप्रस्थ-  
योश्चारण्यसंबन्धेन ग्रहणात्,  
गृहस्थकर्मसंबद्धत्वाच्च पञ्चाग्नि-  
दर्शनस्य । अतो नापि ब्रह्मचारिण  
एवं विदुरिति गृह्यन्ते, तेषां तूत्तरे  
पथि प्रवेशः स्मृतिप्रामाण्यात्—

“अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणा-  
मूर्ध्वरेतसाम् । उत्तरेणार्यम्णः  
पन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे”  
इति ।

तस्माद् ये गृहस्था एवमग्नि-  
जोऽहमग्न्यपत्यमित्येवं क्रमेणा-  
ग्निभ्यो जातोऽग्निरूप इत्येवं ये  
विदुस्ते च ये चासी अरण्ये वान-

यहाँ 'एवम्' इस शब्दसे प्रकृतके  
ग्रहणद्वारा अर्चिरादि मार्गकी प्राप्तिका  
विधान किया गया है ।

किन्तु जो इस प्रकार जानते हैं,  
वे कोन हैं ? केवल गृहस्थ ।  
[ शङ्का—] किन्तु उनके लिये तो  
यज्ञादि साधनके द्वारा धूमादिमार्गकी  
प्राप्तिका विधान करना है । [उत्तर—]  
नहीं, क्योंकि जो गृहस्थ इस प्रकार  
जाननेवाले नहीं हैं, उनके लिये भी  
यज्ञादि साधन हो सकते हैं, तथा  
सन्यासी और ज्ञानप्रस्थका अरण्यके  
सम्बन्धसे ग्रहण किया गया है,  
इसके सिवा पञ्चाग्निदर्शनका सम्बन्ध  
भी गृहस्थके ही कर्मसे है । अतः  
'एवं विदुः' इस वाक्यसे ब्रह्मचारी  
भी ग्रहण नहीं किये जा सकते ।  
उनका तो इस स्मृतिके प्रमाणसे  
उत्तरमार्गमें प्रवेश होता है—

“अष्टासी सहस्र ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक  
ब्रह्मचारी) ऋषियोंका मार्ग सूर्यके  
उत्तरकी ओर है; वे आपेक्षिक  
अमृतत्वको ही प्राप्त करते हैं ।”

इसलिये जो गृहस्थ इस प्रकार  
'मैं अग्निज—अग्निका पुत्र हूँ, इस  
तरह क्रमशः अग्नियोंसे उत्पन्न हुआ  
अग्निरूप ही हूँ'—ऐसा जानते हैं,  
वे और जो ये वनमें—निरन्तर  
वनमें रहनेवाले ज्ञानप्रस्थ और

पुनतोऽग्निहोत्रादिकर्मानुतिष्ठन्ति ।  
 ततो धूमादिना पुनः पुनः सोम-  
 लोकं पुनरिमं लोकमिति । त एवं  
 कर्मिणोऽनुपरिवर्तन्ते घटीयन्त्र-  
 चक्राभूता वंभ्रमतीत्यर्थः—उत्तर-  
 मार्गाय सद्योमुक्तये वा यावद् ब्रह्म  
 न विदुः । “इति नु कामयमानः  
 संसरति” इत्युक्तम् ।

अथ पुनर्य उत्तरं दक्षिणं  
 चैतौ पन्थानौ न विदुरुत्तरस्य  
 दक्षिणस्य वा पथः प्रतिपत्तये  
 ज्ञानं कर्म वा नानुतिष्ठन्तीत्यर्थः ।  
 ते किं भवन्ति ? इत्युच्यते—ते  
 कीटाः पतङ्गा यदिदं यच्चेदं दन्द-  
 शूकं दंशमशकमित्येतद् भवन्ति ।  
 एवं हीयं संसारगतिः कष्टा,  
 अस्यां निमग्नस्य पुनरुद्धार एव  
 दुर्लभः; तथा च श्रुत्यन्तरम्—  
 “तानीमानिक्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि  
 भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व”  
 (छा० उ० ५ । १० । ८) इति ।

उद्यत होकर अग्निहोत्रादि कर्मरत  
 अनुष्ठान करते हैं । फिर धूमादिके कर्म-  
 से पुनः-पुनः सोमलोकको और पुनः  
 इस लोकको प्राप्त होते रहते हैं । वे  
 कर्मालोग इस प्रकार निरन्तर आते-  
 जाते रहते हैं अर्थात् घटीयन्त्रके  
 समान चक्राकार होकर घूमने रहते  
 हैं, जन्मरत वे ब्रह्मको नहीं जानते  
 तबतक उत्तरमार्ग अथवा सद्योमुक्तिके  
 लिये इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं ।  
 [ चतुर्थ अध्यायमें ] ‘कामना करने-  
 वाला इस प्रकार संसरित होता  
 रहता है’ ऐसा कष्ट भी है ।

और जो उत्तर या दक्षिण—इन  
 दोनों ही मार्गोंको नहीं जानते,  
 अर्थात् उत्तर या दक्षिण मार्गकी  
 प्राप्तिके लिये ज्ञान अथवा कर्मका  
 अनुष्ठान नहीं करते, वे क्या होते  
 हैं, सो कहा जाता है—वे कीट, पतंग  
 और जो ये दन्दशूक अर्थात् डोंस  
 और मच्छर आदि हैं, होते हैं ।  
 इस प्रकार यह संसारगति बड़ी कष्ट-  
 मयी है । इसमें डूबे हुएका पुन-  
 उद्धार होना ही दुर्लभ है । ऐसी ही  
 एक अन्य श्रुति भी है—“वे ये क्षुद्र  
 और निरन्तर आने-जानेवाले जीव  
 होते हैं, जन्म लो और मर जाओ  
 [—ऐसा उनका तीसरा स्थान  
 होता है ] ।”

प्रस्थाः परिव्राजकाश्चारण्यनित्याः  
श्रद्धां श्रद्धायुक्ताः सन्तः सत्यं  
ब्रह्म हिरण्यगर्मात्मानमुपासते न  
पुनः श्रद्धां चोपासते ते सर्वे-  
ऽर्चिरभिसंभवन्ति ।

यावद् गृहस्थाः पञ्चाग्निविद्यां  
सत्यं वा ब्रह्म न विदुस्तावच्छ्रद्धाद्या-  
हुतिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ हुता-  
यां ततो योपाग्नेर्जाताः पुनर्लोकं  
प्रत्युत्थायिनोऽग्निहोत्रादिकर्मानु-  
ष्ठातारो भवन्ति । तेन कर्मणा  
धूमादिक्रमेण पुनः पितृलोकं पुनः  
पर्जन्यादिक्रमेण ममावर्तन्ते । ततः  
पुनर्योपाग्नेर्जाताः पुनः कर्म कृत्वे-  
त्येवमेव घटीयन्त्रवद् गत्यागति-  
भ्यां पुनः पुनरावर्तन्ते ।

यदा त्वेवं विदुस्ततो घटीयन्त्र-  
भ्रमणाद् विनिर्मुक्ताः सन्तोऽर्चिर-  
भिसंभवन्ति । अर्चिरिति नाग्नि-  
ज्वालामात्रम्, किं तर्हि ? अर्चि-  
रभिमानीन्यर्चिःशब्दवाच्या देव-  
तोत्तरमार्गलक्षणा व्यवस्थितैव

संन्यासी 'श्रद्धाम्'—श्रद्धायुक्त होकर  
सत्य—ब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भकी  
उपासना करते हैं, 'श्रद्धाम्' शब्दसे  
श्रद्धाकी उपासना करते हैं—ऐसा  
नहीं समझना चाहिये, वे सब  
अर्चिरादिमार्गको प्राप्त होते हैं ।

जबतक गृहस्थलोग पञ्चाग्निविद्या  
अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते,  
तबतक वे श्रद्धादि आहुतियोंके क्रमसे  
पौंचवीं आहुतिके हवन किये जानेपर  
उससे स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्न होकर  
फिर लोकमें उत्थान करनेवाले होकर  
अग्निहोत्रादि कर्मका अनुष्ठान करने-  
वाले होते हैं । उस कर्मके द्वारा वे  
धूमादि क्रमसे पुनः पितृलोकमें जाते  
हैं और पर्जन्यादि क्रमसे पुनः इस  
लोकमें लौट आते हैं । उससे पुनः  
स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्न होकर फिर  
कर्म करके [ पितृलोकमें जाते हैं ] ।  
इस प्रकार घटीयन्त्र (रहट) के सदृश  
गमनागमनद्वारा बारम्बार जाते-आते  
रहते हैं ।

किन्तु जब वे ऐसा जानते हैं,  
तो इस घटीयन्त्रके समान चक्र  
काटनेसे छूटकर अर्चिको प्राप्त  
होते हैं । यह अर्चि भी अग्निकी  
ज्वालामात्र नहीं है; तो क्या है ?  
अर्चिके अभिमानी अर्चिशब्दवाच्य  
देवता हैं, जो उत्तरमार्गरूप और

तस्मात् सर्वोत्साहेन यथा-  
शक्ति स्वामाविककर्मज्ञानहानेन  
दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं  
शास्त्रीयं कर्म ज्ञानं वानुतिष्ठे-  
दिति वाक्यार्थः । तथा चोक्तम्—  
“अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम्”  
( छा० उ० ५ । १० । ६ )  
“तस्माज्जुगुप्सेत” ( छा०  
उ० ५ । १० । ८ ) इति  
श्रुत्यन्तरान्मोक्षाय प्रयतेतेत्यर्थः ।  
अत्राप्युत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधन  
एव महान् यत्नः कर्तव्य इति  
गम्यते । एवमेवानुपरिवर्तन्त  
इत्युक्तत्वात् ।

एवं प्रश्नाः सर्वे निर्णीताः;  
‘असौ वै लोकः’ इत्यारभ्य ‘पुरुषः  
संभवति’ इति चतुर्थः प्रश्नः ‘यति-  
ध्यामाहुत्याम्’ इत्यादिः प्राथम्येन ।  
पञ्चमस्तु द्वितीयत्वेन देवयानस्य  
वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य  
चेति दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्ति-

अतः स्वाभाविक कर्म और ज्ञान-  
को छोड़कर पूर्ण उत्साहके साथ  
यथाशक्ति दक्षिण और उत्तर मार्गोंकी  
प्राप्तिके साधनभूत शास्त्रीय कर्म और  
शास्त्रीय ज्ञान (उपासना) का अनुष्ठान  
करे—ऐसा इस वाक्यका तात्पर्य है ।  
ऐसा ही कहा भी है—“अतः इस  
ग्रीहि-ययादिभावसे छूटना बड़ा कठिन  
है” “इसलिये इससे बचता रहे” इन  
दूसरी श्रुतियोंसे तात्पर्य यही है कि  
मोक्षके लिये प्रयत्न करे । उनमें भी  
उत्तर मार्गकी प्राप्तिके साधनमें ही महान्  
यत्न करना चाहिये—ऐसा ज्ञात होता  
है, क्योंकि [ धूमादि मार्गके विषयमें ]  
यह कहा गया है कि ‘वे इस प्रकार  
निरन्तर आते-जाते रहते हैं ।’

इस प्रकार सब प्रश्नोंका निर्णय  
हो गया । ‘असौ वै लोकोऽग्निर्गीतम’  
यहाँसे लेकर ‘पुरुषः सम्भवति’ इस  
स्थलतक ‘यतिध्यामाहुत्याम्’ इत्यादि  
चतुर्थ प्रश्नका पहले उत्तर दिया गया  
है । ‘देवयान-मार्गकी प्रास्तिका साधन  
तथा पितृयानका साधन क्या है ? इस  
पञ्चम प्रश्नका दक्षिण और उत्तर  
मार्गकी प्रास्तिके साधन बतलकर  
द्वितीय उत्तरद्वारा निर्णय किया है ।

अग्निर्वाजकोकात् । न हि परिव्रा-  
जकोकात्संघ-  
र्षोऽस्ति । तेन देवतैव परिगृह्य-  
तेऽर्चिःशब्दवाच्या ।

अतोऽहर्देवताम्; मरणकाल-  
नियमानुपपत्तेरहःशब्दोऽपि देव-  
तैव । आयुषः क्षये हि मरणम्,  
न ह्येवंविदाहन्येव मर्त्यमित्य-  
हर्मरणकालो नियन्तुं शक्यते । न  
च रात्रौ प्रेताः सन्तोऽहः प्रती-  
क्षन्ते; “स यावत् क्षिप्येन्मनस्ता-  
वदादित्यं गच्छति” ( छा० उ०  
८ । ६ । ५ ) इति श्रुत्यन्तरात् ।

अह्म आपूर्यमाणपक्ष्म  
यातिवाहिता आपूर्यमाणप

स्थिर ही हैं, उन्हें ये प्राप्त होते  
हैं । परिव्राजकोका तो अग्निकी अर्चि  
( ज्वाला ) से साक्षात् सम्बन्ध भी  
नहीं है, इसलिये यहाँ अर्चिशब्दवाच्य  
देवता ही ग्रहण किये जाते हैं ।

यहाँसे वे अहर्देवता ( दिनसा  
भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं ।  
मरणकालका कोई नियम नहीं हो  
सकता, इसलिये अह शब्दसे भी  
देवता ही अभिप्रेत है [ साक्षात्  
दिन नहीं ] । आयुके क्षीण होनेपर  
ही मरण होता है, इस पञ्चाग्नि-  
उपासकको दिनमें ही मरना चाहिये—  
इस प्रकार उसके लिये दिनरूप  
मरणकालका नियम नहीं किया जा  
सकता । रात्रिमें मरे हुए उपासक  
[ आगे जानेके लिये ] दिनकी  
प्रतीक्षा करते हों—ऐसी बात भी  
नहीं है । “जितनी देरमें मन आदित्य-  
के पास जाता है, उतनी ही देरमें यह  
आदित्यलोकमें पहुँच जाता है” इस  
अन्य ि होता है ।

साधनकथनेन । तेनैव च प्रथमो-  
ऽपि । अग्रेरारभ्य केचिदर्चिः प्रति-  
पद्यन्ते केचिद् धूममिति विप्रति-  
पत्तिः । पुनरावृत्तिश्च द्वितीयः  
प्रश्न आकाशादिक्रमेणोमं लोक-  
मागच्छन्तीति । तेनैवासौ लोको  
न संपूर्यते कीटपतङ्गादिप्रति-  
पत्तेश्च केपांचिदिति तृतीयोऽपि  
प्रश्नो निर्णीतः ॥ १६ ॥

उसीसे प्रथम प्रश्नका भी उत्तर हो जाता है । [ अन्येष्टि-सत्कारके समय ] अग्निमें डाले जानेपर फिर वहाँसे कोई अर्चिरादि मार्गको प्राप्त होते हैं और कोई धूमादिमार्गको— इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गोंकी प्राप्ति होती है । पुनरावृत्ति दूसरा प्रश्न है; उसका 'आकाशादि क्रमसे इस लोकमें आते हैं'—इस प्रकार निर्णय किया गया है । इसीसे परलोक भरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतंगादि योनियोंको प्राप्त हो जाते हैं—इसलिये भी वह नहीं भरता—इस प्रकार तीसरे प्रश्नका भी निर्णय हो गया है ॥ १६ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये द्वितीयं  
कर्मविपाकनालक्षणम् ॥ २ ॥



१. पहला प्रश्न या 'क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार विभिन्न मार्गोंको प्राप्त होती है ?' उसका किस प्रकार निर्णय हुआ है—यह इस वाक्यसे बतलाया जाता है ।

सवितैति तान् मासान् प्रतिपद्यन्ते  
शुक्लपक्षदेवतयातिवाहिताः सन्तः ।  
मासानिति बहुवचनात् सङ्घचा-  
रिण्यः पञ्चरायणदेवताः ।

तेभ्यो मासेभ्यः षण्मासदेवता-  
भिरतिवाहिता देवलोकामिमा-  
निर्नां देवतां प्रतिपद्यन्ते ।  
देवलोकदादित्यमादित्याद् वैद्युतं  
विद्युदभिमानीर्नां देवतां प्रति-  
पद्यन्ते । विद्युद्देवतां प्राप्तान् ब्रह्म-  
लोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा  
सृष्टो मानसः कश्चिदेत्यागत्य  
ब्रह्मलोकान् गमयति ।

ब्रह्मलोकानित्यधरोत्तरभूमि-  
भेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु-  
वचनप्रयोगात्; उपासनतारतम्यो-  
पपत्तेश्च; ते तेन पुरुषेण गमिताः  
सन्तस्तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृ-  
ष्टाः सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः  
समाः संवत्सराननेकान् वसन्ति ।  
ब्रह्मणोऽनेकान् कल्पान् वसन्ती-

मासोंको, शुक्लपक्षदेवताद्वारा अपने  
अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये  
जानेपर, प्राप्त होते हैं । 'मासान्'  
ऐसा बहुवचन होनेके कारण छः  
उत्तरायण-देवता संघचारी ( मिलकर  
रहनेवाले ) हैं ।

उन मासोंसे अर्थात् छः मास-  
देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर  
वे देवलोकामिमानी देवताको प्राप्त  
होते हैं । देवलोकसे आदित्यको  
और आदित्यसे वैद्युत-विद्युदभिमानी  
देवताको प्राप्त होते हैं । विद्युद्देवता-  
को प्राप्त हुए इन उपासकोंको  
ब्रह्माके द्वारा मनसे रचा हुआ कोई  
ब्रह्मलोकवासी मानस पुरुष आकर  
ब्रह्मलोकोंको ले जाता है ।

'ब्रह्मलोकान्' ऐसा बहुवचन  
प्रयोग होनेसे ज्ञात होता है कि  
नीचे-ऊपरकी भूमिके भेदसे ब्रह्म-  
लोकोंमें भेद है । उपासनाके तार-  
तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भव  
है । उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए  
उन लोकोंमें वे स्वयं 'पराः'—प्रकृष्ट  
होकर 'परावतः' प्रकृष्ट संवत्सर  
अर्थात् अनेक वर्षतक रहते हैं ।  
तात्पर्य यह है कि ब्रह्माके अनेकों  
कल्पपर्यन्त रहते हैं । उन ब्रह्मलोक-



## तृतीय ब्राह्मण



श्रीमन्वकर्म और उसकी विधि

स यः कामयेत—ज्ञानकर्मणो-  
र्गतिरुक्ता । तत्र ज्ञानं स्वतन्त्रं कर्म  
तु दैवमानुपचित्तद्वयायत्तं तेन  
कर्मार्यं वित्तमुपार्जनीयम् । तच्चा-  
प्रत्यवायकारिणोपायेनेति तदर्थं  
मन्थाख्यं कर्मारभ्यते महत्त्वप्राप्तये;  
महत्त्वे च सत्यर्थसिद्धं हि वित्तम्;  
तदुच्यते—

‘स यः कामयेत’—ज्ञान और कर्म-  
की गति बतला दी गयी । इनमें ज्ञान  
स्वतन्त्र है, किन्तु कर्म दैव और  
मानुष—इन दो विचारोंके अधीन है,  
अतः कर्मके लिये वित्त उपार्जन  
करना चाहिये । वह भी, जो प्रत्ययाय  
न करनेवाला हो, उस मार्गसे उपार्जन  
करना चाहिये । अतः उसके लिये  
महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थसंज्ञक कर्म  
आरम्भ किया जाता है । महत्त्व  
होनेपर तो वित्त स्वतः सिद्ध ही है ।  
इसीसे कहा जाता है—

मन्थकर्मकी सामग्री और हवनविधि

स यः कामयेत महत् प्राप्नुयामित्युदगयन आपूर्य-  
माणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्ब्रती भूत्वौदुम्बरे क२से  
चमसे वा सर्वौषधं फलानीति संभृत्य परिसमुह्य परिलि-  
प्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्यावृताज्य२ स२स्कृत्य पु२सा  
नक्षत्रेण मन्थ२संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि  
जातवेदस्तिर्यञ्चो ब्रन्ति पुरुषस्य कामान् । तेभ्योऽहं भाग-  
धेयं जुहोमि ते मा तृप्ताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा ।

त्यर्थः । तेषां ब्रह्मलोकं गतानां  
नास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन् संसारे न  
पुनरागमनमिहेति शाखान्तर-  
पाठात् ।

इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चे-

च्छोभूते पौर्णमासीमिति यद्वत् ।

न, इहेतिविशेषणानर्थक्यात् ।

यदि हि नावर्तन्त एवेहग्रहणमन-

र्थकमेव स्यात् । श्वोभूते पौर्ण-

मासीमित्यत्र पौर्णमास्याः श्वोभूत-

त्वमनुक्तं न ज्ञायत इति युक्तं

विशेषयितुम् । न हि तत्र श्वआ-

कृतिः शब्दार्थो विद्यत इति श्वः-

को गये हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति  
नहीं होती अर्थात् इस संसारमें  
पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि 'इह  
न पुनरावृत्तिः' ऐसा दूसरी शाखा-  
का पाठ है ।

पूर्व०-किन्तु 'इह' पदसे तो  
आवृत्तिमात्रका ग्रहण होता है अर्थात्  
केवल इसी संसारका नहीं, सामान्यतः  
सभी कल्पके संसारका ग्रहण  
होता है ! जैसे 'प्रातःकाल होनेपर  
पौर्णमास याग करे' इस वाक्यमें  
सामान्यतः सभी प्रातःकालका ग्रहण  
होता है !

सिद्धान्ती-नहीं; ऐसा माननेसे  
'इह' यह विशेषणव्यर्थ हो जायगा ।  
यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती  
ही नहीं, तो 'इह' ( इस कल्पके  
संसारमें ) यह विशेषण निरर्थक ही  
होगा । \* 'प्रातःकाल होनेपर पौर्णमास  
याग करे' इस वाक्यमें तो 'प्रातः-  
काल' यह विशेषण यदि शब्दतः  
कहा न जाय तो अपने-आप उसका  
ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये वहाँ  
विशेषण लगाना उचित ही है । यदि  
वहाँ भी श्वः ( प्रभात ) का शब्दार्थ  
सामान्यतः प्रभातकाल मात्र न हो

\* क्योंकि पुनरावृत्ति संसारमें ही होती है, अतः 'इह' पदका प्रयोग किये  
बिना भी उसका बोध हो जाता ।

या तिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य  
धारया यजे सःश्राधनीमहः स्वाहा ॥ १ ॥

जो ऐसा चाहता हो कि मैं महत्त्व प्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमें शुक्र पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्मती (पयोत्रती) होकर गूलरकी लकड़ीके कंस (कटोरे) या चमसमें सर्वापघ्न, फल तथा अन्य सामग्रियोंको एकत्रित कर, [जहाँ हवन करना हो उस स्थानका] परिसमूहन एवं परिलेपन कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अग्निके चारों ओर कुशा विद्याकर गृह्योक्त विधिसे घृतका संस्कार कर जिसका नाम पुँल्लिङ्ग हो उस [हस्त आदि] नक्षत्रमें मन्थको [अपने और अग्निके] बीचमें रखकर हवन करता है। [‘यावन्तो’ इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ—] हे जातवेदः ! तेरे वशयर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यभाग मैं तुझमें हवन करता हूँ। वे तृप्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे तृप्त करें—स्वाहा। [‘या तिरश्ची’ इत्यादि द्वितीय मन्त्रका अर्थ—] ‘मैं सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ’ ऐसा समझकर जो कुटिलमति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सर्वसाधनोंकी पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये मैं घृतकी धारासे यजन करता हूँ—स्वाहा ॥ १ ॥

स यः कामयेत स यो  
वित्तार्थी कर्मण्यधिकृतो यः काम-  
येत; किम् ? महन्महत्त्वं प्राप्नु-  
यां महान् स्वामितीत्यर्थः ।  
तत्र मन्थकर्मणो विधित्सि-

वह जो कामना करे अर्थात् वह जो वित्तार्थी और कर्मका अधिकारी कामना करे; क्या कामना करे ? महत्—महत्त्व प्राप्त करूँ अर्थात् महान् हो जाऊँ—ऐसी कामना करे।

अब जिसका विधान करना अभीष्ट है

१. कुशोसे बृहारना ।

२. गोबर और जलसे वेदीको लीपना ।

३. जहाँ जहाँ ‘स्वाहा’ आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये ।

शब्दो निरर्थक एव प्रयुज्यते;  
यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्तेऽन्वि-  
ष्यमाणे विशेषणफलं चेन्न गम्यते  
तत्र युक्तो निरर्थकत्वेनोत्सृष्टुं  
विशेषणशब्दो न तु सत्यां विशेष-  
णफलावगतौ । तस्मादस्मात्  
कल्पादूर्ध्वमावृत्तिर्गम्यते ॥१५॥

तो 'श्चः' शब्दका प्रयोग भी निरर्थक ही समझा जायगा । जहाँ विशेषण शब्दका प्रयोग तो हो, पर खोजने-से उसका कोई फल न प्रतीत हो, वहाँ व्यर्थ होनेके कारण उस विशेषणका परित्याग कर देना ही उचित है, विशेषणके फलका बोध होनेपर उसको त्यागना उचित नहीं है । इसलिये [ इस संसारमें-ऐसा विशेषण लगानेके कारण] यह सूचित होता है कि इस कल्पके बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है ॥१५॥\*

धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्नका उत्तर

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते  
धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिः रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय-  
माणपक्षाद् यान् षण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः  
पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति  
ताःस्तत्र देवा यथा सोमः राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वे-  
त्येवमेनाःस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत् पर्यवैत्यथेममेवा-  
काशमभिनिष्पद्यन्त आकाशाद् वायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेः

\* यहाँ जो ब्रह्मलोकसे पुनरागमनकी बात कही है, उससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे फिर सधारबन्धनमें पड़ जाते हैं । उनका पुनरागमन भगवत्प्रेरणासे विश्वकी प्रवृत्तिका नियन्त्रण और सञ्चालन करनेके लिये अथवा भगवान्की अवतार-लीलाओंके परिकररूपसे होता है । वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं । नारद, वसिष्ठ और अर्जुनादि महात्मा एवं भगवत्पार्षद इसी कोटिमें कहे जा सकते हैं । इनका जन्म कर्मबन्धनसे नहीं होता, बल्कि भगवत्कार्यके सञ्चालनके लिये होता है ।

तस्य कालोऽभिधीयते—उदगयनम्  
 आदित्यस्य, तत्र सर्वत्र प्राप्ता-  
 वापूर्यमाणपक्षस्य शुक्लपक्षस्य;  
 तत्रापि सर्वत्र प्राप्ता पुण्याहेऽनुकूल  
 आत्मनः कर्मसिद्धिकर इत्यर्थः ।  
 द्वादशाहं यस्मिन् पुण्येऽनुकूले कर्म  
 चिकीर्षति ततः प्राक् पुण्याहमेवा-  
 रम्य द्वादशाहमुपसद्व्रती—उपस-  
 त्सुव्रतम्, उपसदः प्रसिद्धा ज्योति-  
 षोमे । तत्र च स्तनोपचयापचय-  
 द्वारेण पयोमक्ष्णं तद्व्रतम्; अत्र  
 च तत्कर्मानुपमंहारात् केवल-  
 मितिर्कृतव्यताशून्यं पयोमक्ष्ण-  
 मात्रमुपादीयते ।

उस मन्यकर्मका काल वतदाय्य इत्य  
 हे—आदित्यके उदगयन—उत्तरायणमें  
 होनेपर, उस उत्तरायणमें सुख  
 प्राप्ति होती है, इसलिये कहते  
 हैं 'आपूर्यमाणपक्षस्य'—शुक्लपक्ष  
 उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति होनेका कहते  
 हैं—'पुण्याहे'—शुभ कर्मका  
 कर्मकी सिद्धि करनेवाले दिन  
 'द्वादशाहम्'—जिस पुण्य कर्मका  
 अनुकूल दिनपर कर्म करना चाहें  
 उससे पूर्व पुण्यदिनमें ही करना  
 करके बाराह दिनका उपसद्व्रत  
 व्रत उपसद्व्रतमें ही करना है,  
 ज्योतिषोम यज्ञमें उपसद्व्रत  
 इष्टियों प्रसिद्ध हैं। यज्ञमें उपसद्व्रत  
 उपचय और व्रतमें ही उपसद्व्रत  
 आहार किए हुए हैं। वह उपसद्व्रत  
 कहलाता है। किन्तु यहाँ उप  
 कर्मका उपसद्व्रत (उपसद्व्रत) नहीं  
 मिला है, यहाँ उपसद्व्रत—उपस-  
 द्व्रतकर्मका ही पयोमक्ष्णमात्र ही  
 ध्यान किया जाना है ।

ननुपसदो व्रतमिति यदा

सह-मित्तु यदि 'उपसद्व्रत'  
 न गन्त इत्य 'उपसद्व्रत'  
 आ 'उपसद्व्रत' किये जाय  
 उक्त है। अतः कर्मका ही

विग्रहस्तदा सर्वमिति ननुपसदात्

पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाम्नौ  
ह्यन्ते ततो योषाम्नौ जायन्ते लोकान् प्रत्युत्थायिनस्त  
एवमेवानुपरिवर्तन्ते अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते  
कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ॥ १६ ॥

और जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते हैं, वे धूम (धूमा-  
भिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं। धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीय-  
माणपक्ष (कृष्णपक्षाभिमानी देवता) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें  
सूर्य दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छः मासके  
देवताओंसे पितृलोकको और पितृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। चन्द्रमामें  
पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ जैसे ऋत्विग्गण सोम राजाको 'आप्यायस्व  
अपक्षीयस्व' ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें  
देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे  
इम आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको  
और वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होते हैं। पृथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो  
जाते हैं। फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं। उससे वे लोकके  
प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्न होते हैं। वे इसी  
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते हैं। और जो इन दोनों मार्गोंको  
नहीं जानते, वे कीट, पतंग और डोंस-मच्छर आदि होते हैं ॥१६॥

अथ पुनर्ये नैवं विदुरुत्क्रान्त्या-  
द्यग्निहोत्रसंबन्धपदार्थपट्कस्यैव  
वेदितारः केवलकर्मिणो यज्ञेनाग्नि-  
होत्रादिना दानेन बहिर्वेदि  
मिक्षमाणेषु द्रव्यसंघिभागलक्षणेन  
तपसा बहिर्वेद्येव दीक्षादिव्यतिरि-

और जो इस प्रकार नहीं जानते,  
उत्क्रान्ति आदि अग्निहोत्रसम्बन्धी  
छः पदार्थोंको ही जाननेवाले केवल  
कर्मी हैं; तथा अग्निहोत्रादि यज्ञ,  
वेदीसे बाहर भिक्षा माँगनेवालोंको  
द्रव्य बाँटनारूप दान एवं वेदीके  
बाहर ही दीक्षादिसे अतिरिक्त कृच्छ्र-

ग्राह्यं भवति तत् कस्मान्न परिगृह्यत  
इति ?

उच्यते—सार्तत्वात् कर्मणः;

सार्तं हीदं मन्यकर्म ?

ननु श्रुतिविहितं सत् कथं सार्तं  
भवितुमर्हति ?

स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुति-

रियम्; श्रौतत्वे हि प्रकृतिविकार-

भावस्ततश्च प्राकृतधर्मग्राहित्वं

विकारकर्मणो न त्विह श्रौतत्वम्;

अत एव चावसथ्याग्नावेतत् कर्म

विधीयते; सर्वा चावृत् सार्तैवेति ।

उपसद्धती भूत्वा पयोव्रती  
सन्नित्यर्थः । औदुम्बर उदुम्बर-  
वृक्षमये कंसे चमसे वा तस्यैव

किया जाना चाहिये, सो वह क्यों  
ग्रहण नहीं किया जाता ?

समाधान—बतलाते हैं—मन्यकर्म  
स्मार्त होनेके कारण । यह मन्यकर्म  
स्मार्त है [ अतः यहाँ वैदिक 'उपसद्-  
व्रत' का ग्रहण नहीं हो सकता ] ।

शङ्का—किन्तु श्रुतिविहित होकर  
भी यह स्मार्त कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह श्रुति स्मृतिका  
अनुवाद करनेवाली ही है\* । यदि इसे  
श्रौत माना जायगा तो ज्योतिष्टोमकर्म-  
के साथ इसका प्रवृत्ति-विकारभाव  
सम्बन्ध होगा, ऐसी स्थितिमें विकार-  
भूत कर्ममें प्राकृत [ ज्योतिष्टोम ] कर्मके  
इतिर्गतव्यतारूप धर्मोंका ग्रहण करना  
आवश्यक होगा; किन्तु [ यहाँ परि-  
समूहन-परिलेपनादिका सम्बन्ध रहने-  
के कारण ] यह श्रौतकर्म नहीं है;  
अतः इस कर्मका विधान आवसथ्याग्नि-  
में ही है । तथा इसमें समस्त आवृत्  
( इतिकर्तव्यता ) स्मार्त ही है ।

उपसद्धती होकर अर्थात् पयोव्रती  
होकर 'औदुम्बरे'—उदुम्बरवृक्षमय  
कस या चमसमें; उस प्रकृत पात्रका

\* यदि कहें, श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है, अतः वह स्मृतिका अनुवाद  
कैसे कर सकती है ? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति निकालविपयिणी है, अतः  
स्मृतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्भव है ।

१. प्रकृतभूत कर्म समग्र अङ्गोंसे युक्त होता है और विकारभूत कर्म अङ्गहीन  
होता है । श्रौत माननेसे यह ज्योतिष्टोमरूप प्रवृत्तिका विचार होगा ।

क्तेन कृच्छ्रचान्द्रायणादिना लोका-  
ञ्जयन्ति, लोकानिति बहुवचना-  
त्त्रापि फलतारतम्यमभिप्रेतम्,  
ते धूममनिसंभवन्ति । उत्तरमार्ग  
इवेहापि देवता एव धूमादिशब्द-  
वाच्याः, धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त  
इत्यर्थः । आतिवाहिकत्वं च  
देवतानां तद्वदेव ।

धूमाद् रात्रिं रात्रिदेवतां ततो-  
ऽपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षदे-  
वतां ततो यान् पण्मासान् दक्षिणां  
दिशमादित्य एति तान् मास-  
देवताविशेषान् प्रतिपद्यन्ते ।  
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोका-  
चन्द्रम् । ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति  
तांस्तत्रान्नभूतान् यथा सोमं  
राजानमिह यज्ञे ऋत्विज आप्या-  
यस्वापक्षीयस्वेति मक्षयन्त्येवमेनां-  
श्चन्द्रं प्राप्तान् कर्मिणो भृत्यानिव  
स्वामिनो मञ्जते देवाः ।

चान्द्रायणादिरूप तपके द्वारा लोकोंको  
जीतते हैं, 'लोकान्' ऐसा बहुवचन  
होनेके कारण वहाँ भी फलका  
तारतम्य माना गया है, वे धूमको  
प्राप्त होते हैं । उत्तरमार्गके समान  
यहाँ भी देवता ही धूमादिशब्दवाच्य  
हैं, तात्पर्य यह है कि वे धूमदेवता-  
को प्राप्त होते हैं । इन देवताओंकी  
आतिवाहिकता भी उन्हीं ( उत्तर-  
मार्गाय देवताओं ) के समान है ।

धूमसे रात्रि अर्थात् रात्रिदेवता-  
को, वहाँसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण-  
पक्षाभिमानी देवताको और वहाँसे  
जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण-  
दिशामें होकर चलता है, उन मास-  
देवताविशेषोंको प्राप्त होते हैं । मास-  
देवताओंसे पितृलोकको और पितृ-  
लोकसे चन्द्रमाको जाते हैं । उस  
चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते  
हैं । 'तांस्तत्र अन्नभूतान्'—जिस  
प्रकार यहाँ यज्ञमें ऋत्विज् लोग  
'आप्यायस्व अपक्षीयस्व' ऐसा कहकर  
सोम राजाको भक्षण करते हैं, इसी  
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन  
अन्नभूत कर्मियोंको, स्वामी जिस  
प्रकार सेवकोंसे सेवा कराते हैं, उसी  
प्रकार देवतालोग भक्षण करते अर्थात्  
उनका उपभोग करते हैं ।



विशेषणं कंसाकारे चमसाकारे  
वौदुम्बर एव । आकारे तु  
विकल्पो नौदुम्बरत्वे । अत्र  
सर्वोपधं सर्वासामोपधीनां समूहं  
यथासंभवं यथाशक्ति च सर्वा  
ओपधीः समाहृत्य तत्र ग्राम्याणां  
तु दश नियमेन ग्राह्या त्रीहिय-  
वाद्या वक्ष्यमाणाः । अधिक-  
ग्रहणे तु न दोषः । ग्राम्याणां  
फलानि च यथासंभवं यथाशक्ति  
च । इतिशब्दः समस्तसंभारोपचय-  
प्रदर्शनार्थः, अन्यदपि यत् संभ-  
रणीयं तत् सर्वं संभृत्येत्यर्थः ।  
क्रमस्तत्र गृह्योक्तो द्रष्टव्यः ।

परिसमूहनपरिलेपने भूमि-  
संस्कारः । अग्निमुपसमाधायेति  
वचनादावसथ्येऽग्नाविति गम्यते;  
एकवचनादुपसमाधानश्रवणाच्च ।  
विद्यमानस्यैवोपसमाधानम् । परि-  
स्तीर्य दर्भानावृता, सार्तत्वात्  
कर्मणः स्थालीपाकावृत् परिगृह्यते

ही यह विशेषण है—कंसाकार अथवा  
चमसाकार औदुम्बरपात्रमें ही ।  
अर्थात् विकल्प केवल आकारमें ही  
है औदुम्बर ( गूलरका ) होनेमें  
नहीं । उसमें सर्वोपध—सम्पूर्ण  
ओपधियोंके समूहको अर्थात् यथा-  
सम्भव और यथाशक्ति सभी ओपधियों-  
को लाकर; उनमें ग्राम्य ओपधियों-  
मेंसे तो आगे बताया जानेवाली  
त्रीहि-यवादि दश ओपधियों तो अवश्य  
लेनी चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई  
दोष है ही नहीं; तथा यथासम्भव  
और यथाशक्ति ग्राम्य फल भी लाकर ।  
मूलमें 'इति' शब्द समस्त सामग्रीका  
संग्रह प्रदर्शित करनेके लिये है;  
तात्पर्य यह कि और भी जो संग्रह करने-  
योग्य वस्तु हो, उसका संग्रह करके ।  
इसका क्रम गृह्यसूत्रोंमें देखना चाहिये ।

परिसमूहन और परिलेपन—ये  
भूमिके सत्कार हैं । 'अग्निमुपसमाधाय'  
अग्निका उपसमाधान—स्थापन कर—  
इस वचनसे ज्ञात होता है कि  
गृह्य-अग्निमें होम करे; क्योंकि  
यहाँ 'अग्निम्' ऐसा एकवचन है और  
उपसमाधान श्रुत है । विद्यमान अग्नि-  
का ही उपसमाधान होता है । दर्भोंको  
विछाकर, 'आवृता'—विधिसे, यह  
कर्म स्मार्त है, इसलिये यहाँ स्थाली-  
पाकरूप विधि गृहीत होती है ।

ध्वेन पदानि संहन्यन्ते । तत्रानु-  
ष्ठेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं भवति  
इदमनेनैवं कर्तव्यमिति । न त्विद-  
मनेनैवमित्येवं प्रकाराणां पद-  
शतानामपि वाक्यत्वमस्ति 'कुर्या-  
त्क्रियेत कर्तव्यं भवेत्स्यादिति  
षश्वमम्' इत्येवमादीनामन्यतमे-  
ऽस्ति । अतः परमात्मेश्वरादीनाम-  
वाक्यप्रमाणत्वम्, पदार्थत्वे च  
प्रमाणान्तरविषयत्वम् । अतोऽस-  
द्वैतदिति चेत् ?

न, 'अस्ति मेरुर्वर्णचतुष्टयोपेतः'

सम्यक् परिहारः

इत्येवमाद्यननुष्ठेये-  
ऽपि वाक्यदर्शनात् ।

न च 'मेरुर्वर्णचतुष्टयोपेतः'  
इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेवादाव-  
नुष्ठेयत्वबुद्धिरुत्पद्यते । तथा अस्ति-  
पदसहितानां परमात्मेश्वरादिप्रति-  
पादकवाक्यपदानां विशेषणवि-  
शेष्यभावेन संहतिः केन वार्यते ।

करनेके लिये पदोंका मेल होता है ।  
'इसे यह इस प्रकार करना चाहिये'  
इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य ही  
प्रमाण होता है । 'कुर्यात्, क्रियेत,  
कर्तव्यम्, भवेत्, स्यात्' ये पाँच  
विधि-बोधक क्रियापद हैं ।' ऐसे  
क्रियापदोंमेंसे किसीके भी न होने-  
पर तो 'इसे यह इस प्रकार' ऐसे  
सैकड़ों पदोंके मिलनेपर भी उनमें  
वाक्यत्व नहीं आ सकता ।  
अतः परमात्मा एवं ईश्वरादि वाक्य-  
प्रमाणके विषय नहीं हो सकते ।  
यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य  
प्रमाणके विषय होंगे । अतः [ वे  
शास्त्रप्रमाणजनित हैं ] यह मानना  
ठीक नहीं ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त है'  
इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य  
देखा जाता है । 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त  
है' इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदिमें  
अनुष्ठेयत्वबुद्धि भी उत्पन्न नहीं  
होती । इसी प्रकार परमात्मा और  
ईश्वरका प्रतिपादन करनेवाले 'अस्ति'  
पदयुक्त वाक्योंके पदोंकी विशेष्य-  
विशेषणभावसे होनेवाली संहतिके  
भी कौन रोक सकता है ?

मेवादिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने  
प्रयोजनाभावादयुक्तमिति चेत् ?

न, "ब्रह्मविद्याप्नोति परम्" (तै०

ज्ञानवाक्यानां उ० २।१।१)

निष्पद्यते नर-परिवारः "भिद्यते हृदयग्रन्थिः"

(मु० उ० २।२।

८) इति फलश्रवणात्, संसार-  
बीजाविद्यादिदोषनिवृत्तिदर्शना-  
च्च । अनन्यशेषत्वाच्च तज्ज्ञान-  
स्य, जुह्वामिव फलश्रुतेरर्थवादत्वा-  
नुपपत्तिः ।

प्रतिपिद्धानिष्टफलसम्बन्धश्च

वेदादेव विज्ञायते । न चानुष्ठेयः

सः । न च प्रतिपिद्धविषये प्रवृत्त-

क्रियस्य अकरुणादन्यदनुष्ठेयमस्ति ।

पर्य०—किन्तु मेरु आदिके ज्ञानके  
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई  
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये  
ऐसा मानना व्यर्थ है ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक  
नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञानका तो  
"ब्रह्मवेत्ता परमपद प्राप्त कर लेता  
है" "उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती  
है" इत्यादि फल सुना गया है तथा  
उससे संसारके बीजभूत अविद्यादि  
दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी  
है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य  
कर्मन्त शेष भी नहीं है; इसलिये  
[ पर्णमयीत्याधिकरणकी ] जुहूके  
त्रियमें जिस प्रकार फलश्रुति अर्थ-  
वाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद  
होनेकी भी सम्भावना नहीं है ।

इसके सिवा प्रतिपिद्ध कर्मानुष्ठानसे  
अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी  
वेदसे ही जाना जाता है, और वह  
( प्रतिपिद्ध कर्म ) अनुष्ठेय भी नहीं  
होता; तथा जो पुरुष क्रियामें प्रवृत्त  
है उसके लिये प्रतिपिद्ध त्रियके न  
करनेसे ही दूसरे प्रकारका कर्म

१०. क्योंकि जिस प्रकार 'जुहू' को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाला  
'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति' इत्यादि प्रमाण मिलता है वैसा  
ब्रह्मज्ञानको 'वह किसी अनुष्ठानका अंग है'—इस प्रकार अर्थशेषत्व प्राप्त करानेवाला  
कोई प्रमाण नहीं है । अतः उपर्युक्त श्रुतिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता ।

तयाज्यं संस्कृत्य, पुंसा नक्षत्रेण पुंनाम्ना नक्षत्रेण पुण्याहसंगुक्तेन मन्यं सर्वाषधफलपिष्टं तत्रौदुम्बरे चमसे दधनि मधुनि घृते चोपसि-  
च्यैकयोपमन्यन्योपसंमथ्य संनीय मध्ये संस्थाप्यौदुम्बरेण सुवेणा-  
वापस्थान आज्यस्य जुहोत्येतैर्मन्त्रै-  
र्यावन्तो देवा इत्याचैः ॥ १ ॥

उससे घीका संस्कार कर, 'पुंसा नक्षत्रेण'—पुंलिङ्ग नामवाले नक्षत्रमें जो पुण्यतिथिसे युक्त हो मन्यको—सम्पूर्ण ओषधियोंके पिष्ट-पिण्डको उस औदुम्बर चमसमें दही, मधु और घृतमें डालकर एक मथानीसे मथकर फिर अपने और अग्निके मध्यमें स्थापित करे । फिर गूलरके सुवासे 'यावन्तो देवा.' इत्यादि मन्त्रोंसे आवापस्थानमें घृतसे हवन करे ॥ १ ॥



### हवनके मन्त्र

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहे-  
त्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहायतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति रेतसे स्वाहे-  
त्यग्नौ हुत्वा मन्ये सःस्रवमवनयति ॥ २ ॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रव-  
को ( सुवामें वाचे हुए घृतको ) मन्यमें डाल देता है । 'प्राणाय स्वाहा  
वसिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सस्रवको मन्यमें डाल  
देता है । 'वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके

यह मन्थकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बरकाष्ठके पदार्योंवाला ) है । इसमें औदुम्बरकाष्ठ ( गूलरकी टकड़ी ) का सुव, औदुम्बरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाष्ठका इष्म और औदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं । इसमें व्रीहि ( धान ), यव ( जौ ), तिल, माप ( उड़द ), अणु ( सावों ), प्रियङ्गु ( काँगनी ), गोधूम ( गेरूँ ), मसूर, खल्व ( बाल ) और खलकुल ( कुलथी )—ये दश प्रामाण अन्न उपयुक्त होते हैं । उन्हें पीसकर दही, मधु और घृतमें मिलाकर घृतसे हवन करता है ॥ १३ ॥

चतुरौदुम्बरो भवतीति  
व्याख्यातम् । दश ग्राम्याणि  
धान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां  
तु धान्यानां दश नियमेन  
ग्राह्या इत्यवोचाम । के त  
इति निर्दिश्यन्ते—व्रीहियवा-  
स्तिलमापा अणुप्रियङ्गवोऽणवश्चा-  
णुशब्दवाच्याः । कचिदेशे प्रिय-  
ङ्गवः प्रसिद्धाः कङ्कुशब्देन । खल्व्वा  
निष्पावा वल्लशब्दवाच्या लोके  
खलकुलाः कुलथ्याः । एतद् व्यति-  
रेकेण यथाशक्ति सर्वोपधयो ग्राह्याः  
फलानि चेत्यवोचामायाज्ञिकानि  
चर्जयित्वा ॥१३॥

‘चतुरौदुम्बरो भवति’ इस वाक्य-  
की व्याख्या श्रुतिने स्वयं की है ।  
दश प्राम्य धान्य होते हैं । हम पहले  
कह चुके हैं कि प्राम्य धान्योंमेंसे  
दश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये ।  
वे कौन-से हैं, सो बतलाये जाते  
हैं—व्रीहि, यव, तिल, माप, अणु,  
प्रियङ्गु, ‘अणु’ शब्दके वाच्य अणु  
( चारलोंका एक भेद ) हैं तथा  
प्रियङ्गु किसी-किसी देशमें कङ्कु  
( काँगनी ) शब्दसे प्रसिद्ध हैं ।  
खल्व या निष्पाव लोकमें वल्ल  
( बाल ) शब्दसे कहे जाते हैं ।  
खलकुल कुलथ्यों ( कुलथी ) को  
कहते हैं । इनके अतिरिक्त जो  
यज्ञसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर  
यथाशक्ति सभी ओपधियाँ और फल  
लेने चाहिये—यह हम कह  
चुके हैं ॥ १३ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये

तृतीयं श्रीमन्ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥



## चतुर्थ ब्राह्मण



याद्गजन्मा यथोत्पादितो यैर्वा गुणैर्विंशष्टः पुत्र आत्मनः पितुश्च लोकयो भवतीति तत्संपादनाय ब्राह्मणमारभ्यते । प्राणदर्शिनः श्रीमन्थं कर्म कृतवतः पुत्रमन्थेऽधिकारः । यदा पुत्रमन्थं चिकीर्षति तदा श्रीमन्थं कृत्वर्तुकालं पत्न्याः प्रतीक्षत इत्येतद्रेतस ओपध्यादिरसत-मत्वस्तुत्यावगम्यते ।

एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो-  
ऽपामोषधय ओपधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां  
पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥

एषां वै चराचराणां भूतानां पृथिवी रसः सारभूतः, सर्व-  
भूतानां मध्विति ह्युक्तम् । पृथिव्या आपो रसः; अप्सु हि पृथिव्योता  
च प्रोता च । अपामोषधयो रसः; कार्यत्वाद् रसत्वमोषध्यादीनाम् ।  
ओपधीनां पुष्पाणि, पुष्पाणां फलानि; फलानां पुरुषः, पुरुषस्य  
रेतः । “सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतम्” ( ऐतरेय० ४ । १ ) इति  
श्रुत्यन्तरात् ॥१॥



यत एवं सर्वभूतानां सारतममेतद् रेतोऽतः का नु खल्वस्य  
योग्या प्रतिष्ठेति ।

स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पया-  
नीति स स्त्रियं ससृजे तां सृष्ट्वाथ उपास्त तस्मात्  
स्त्रियमथ उपासीत स एतं प्राञ्चं त्रावाणमात्मन एव समुद-  
पारयत्तेनैनामभ्यस ॥ २ ॥

अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'ब्रह्मणे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'क्षत्राय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'भूताय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'भविष्यते स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'विस्वाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'सर्वाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है । 'प्रजापतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है ॥३॥

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहे-  
त्यारभ्य द्वे द्वे आहुती हुत्वा  
मन्थे संस्रवमवनयति । सुवाव-  
लेपनमाज्यं मन्थे संस्रावयति ।  
एतस्मादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादि-  
प्राणलिङ्गाज्येष्ठश्रेष्ठादिप्राणविद  
एवास्मिन् कर्मण्यधिकारः । रेतस  
इत्यारभ्यैकैकामाहुतिं हुत्वा मन्थे  
संस्रवमवनयत्यपरयोपमन्थन्या पु-  
नर्मथ्नाति ॥ २-३ ॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा'  
यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियों हवन  
करके संस्रवको मन्थमें डाल देता  
है । अर्थात् सुवासे लगे हुए घृतको  
मन्थमें गिरा देता है । इस 'ज्येष्ठाय  
श्रेष्ठाय' इत्यादि प्राणके लिङ्गसे ही  
यह निश्चय होता है कि इस कर्ममें  
ज्येष्ठ-श्रेष्ठादिरूप प्राणोपासकका ही  
अधिकार है । 'रेतसे स्वाहा' यहाँसे  
लेकर एक-एक आहुति हवन करके  
मन्थमें संस्रव डालता है । फिर दूसरी  
उपमथानीसे उसका मन्थन करता  
है ॥ २-३ ॥

मन्थाभिमर्शका मन्त्र

अथैनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त-  
ब्धमस्येकसभमसि हिङ्कृतमसि हिङ्क्रियमाणमस्युद्गीथम-



स ह स्रष्टा प्रजापतिरीक्षाञ्चक्रे । ईक्षां कृत्वा न स्त्रियं ससृजे ।  
तां च सृष्ट्वा उपास्त मैथुनारयं कर्माधिउपासनं नाम कृतवान् ।  
तस्मात् स्त्रियमथ उपासीत । श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजाः ।

अत्र वाजपेयसामान्यरूढितिमाह—स एतं प्राञ्चं प्रकृष्टगति-  
युक्तमात्मनो ब्राह्मणं भोमाभिपवोपलब्ध्यानीयं काठिन्यसामान्यान्  
प्रजननेन्द्रियमुदपारयदृष्ट्परितवान् स्त्रीव्यञ्जनं प्रति तेनैनां स्त्रियमभ्य-  
सृजदभिमंसर्गं कृतवान् ॥ २ ॥

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्माधिपवणे समिद्धो  
मध्यतस्तौ मुष्कां स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य  
लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोप-  
हासं चरत्यासाः स्त्रीणां सुकृतं वृङ्क्तेऽथ य इदमविद्वान-  
धोपहासं चरत्यास्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते ॥ ३ ॥

तस्या वेदिरित्यादि सर्वं सामान्यं प्रसिद्धम् । समिद्धोऽग्निर्मध्यत-  
स्त्रीव्यञ्जनस्य तौ मुष्कावधिपवणफलके इति व्यग्रहितेन संरच्यते ।  
वाजपेययाजिनो यावाँल्लोकाः प्रसिद्धस्तावान् विदुषो मैथुनकर्मणो लोकः  
फलमिति स्तूयते । तस्माद् वीभत्सा नो कार्येति ।

य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यामां स्त्रीणां सुकृतं वृङ्क्ते आर्जयति ।  
अथ पुनर्यो वाजपेयसपत्तिं न जानात्यविद्वान् रेतसो रसतमत्वं  
चाधोपहासं चरति; आस्य स्त्रियः सुकृतमावृञ्जतेऽविदुषः ॥ ३ ॥

एतद् स्म वै तद् विद्वानुदालक आरुणिराहैतद् स्म  
वै तद्विद्वान्नाको मौद्गल्य आहैतद् स्म वै तद्विद्वान् कुमार-  
हारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विमु-

स्युद्रीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रे संदीप्तमसि  
विभूरसि प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गो-  
ऽसीति ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् उस मन्थको 'भ्रमदसि' इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्श करता है। [ मन्थद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है। 'भ्रमदसि' इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—] तू [ प्राणरूपसे सम्पूर्ण देहोंमें ] भ्रमनेवाला है, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] प्रज्वलित होनेवाला है, [ ब्रह्मरूपसे ] पूर्ण है, [ आकाशरूपसे ] अत्यन्त सत्त्व ( निष्कम्प ) है, [ सबसे अविरोधी होनेके कारण ] तू यह जगद्रूप एक समाके समान है, तू ही [ यज्ञके आरम्भमें प्रस्तोताके द्वारा ] हिङ्कृत है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्वारा यज्ञमें ] तू ही हिङ्कृतियमाण है, [ यज्ञारम्भमें उद्गाताद्वारा ] तू ही उच्च स्वरसे गाया जानेवाला उद्गीथ है और [ यज्ञके मध्यमें उसके द्वारा ] तू ही उद्गीयमान है। तू ही [ अघ्वर्युद्वारा ] श्रावित और [ आग्नीध्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित है; आर्द्र [ अर्थात् मेघ ] में सम्यक् प्रकारसे दीप्त है, तू त्रिभु ( त्रिविध रूप होनेवाला ) है और प्रभु ( समर्थ ) है, तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणरूपसे ] सबका प्रलयस्थान है तथा [ सबका सहार करनेवाला होनेसे ] सर्वर्ग है ॥ ४ ॥

अथैनममिमृशति भ्रमदसीत्य-  
नेन मन्त्रेण ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् 'भ्रमदसि' इत्यादि  
मन्त्रसे इसे स्पर्श करता है ॥ ४ ॥



मन्थको उठानेका मन्त्र

अथैनमुद्यच्छत्यामस्यामहि ते महि स हि राजे-  
शानोऽधिपतिः स मां राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ॥ ५ ॥

फिर 'आमसि आमहि' इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है। [ इस मन्त्रका अर्थ—] 'आमसि' तू सब जानता है, 'आमहि ते महि'—मैं तेरी महिमा-

कृतोऽस्माल्लोकात् प्रयन्ति य इदमविद्वांसोऽधोपहासं  
चरन्तीति बहु वा इदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः  
स्कन्दति ॥ ४ ॥

एतद् स वै तद् विद्वानुद्दालक आरुणिराहाधोपहासाख्यं मैथुन-  
कर्म वाजपेयसंपन्नं विद्वानित्यर्थः; तथा नाको मौद्गल्यः कुमारहारितश्च  
किं त आहुः ? इत्युच्यते—बहवो मर्या मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा  
अयनं येषां ते ब्राह्मणायना ब्रह्मबन्धवो जातिमात्रोपजीविन इत्येतत् ।  
निरिन्द्रिया विश्लिष्टेन्द्रिया विसुकृतो विगतसुकृतकर्माणोऽविद्वांसो  
मैथुनकर्मासक्ता इत्यर्थः । ते किमस्माल्लोकात् प्रयन्ति परलोकात्  
परिभ्रष्टा इति । मैथुनकर्मणोऽत्यन्तपापहेतुत्वं दर्शयति—य  
इदमविद्वांसोऽधोपहासं चरन्तीति ।

श्रीमन्थं कृत्वा पत्न्या ऋतुकालं ब्रह्मचर्येण प्रतीक्षते यदीदं  
रेतः स्कन्दति बहु वाल्पं वा सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रागप्राव-  
ल्यात् ॥ ४ ॥

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवी-  
मस्कान्त्सीद् यदोपधीरप्यसरद् यदपः । इदमहं तद्रेत  
आददे पुनर्ममित्तिन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरग्नि-  
र्धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामादा-  
यान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमृज्यात् ॥ ५ ॥

तदभिमृशेदनुमन्त्रयेत वासुजपेदित्यर्थः । यदाभिमृशति तदा-  
नामिकाङ्गुष्ठाभ्यां तद्रेत आदत्त आदद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुन-  
र्ममित्येतेन निमृज्यादन्तरेण मध्ये भ्रुवौ भ्रुवोर्वा स्तनौ स्तनयोर्वा ॥५॥

को अच्छी तरह जानता हूँ । वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति है ।  
उह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५ ॥

अथैनमुद्यच्छति सह पात्रेण | इसके पश्चात् 'आमस्यामहि ते  
हस्ते गृह्णात्यामंस्यामंहि ते मही- महि' इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके  
त्यनेन ॥ ५ ॥ सहित हाथपर ऊपर उठाता है ॥५॥

### मन्थभक्षणकी विधि

अथैनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यम् । मधु वाता  
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोपधीः ।  
भूः स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोपसो  
मधुमत् पार्थिवः रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता । भुवः  
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात् । मधुमान्नो वनस्पति-  
र्मधुमाऽस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । स्वः  
स्वाहेति । सर्वां च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरह-  
मेवेदःसर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य  
पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राक्शिराः संविशति प्रातरा-  
दित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेक-  
पुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वःशं  
जपति ॥ ६ ॥

इसके पश्चात् 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इत्यादि मन्त्रसे इस मन्थको भक्षण  
करता है । [ 'तत्सवितुः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ— ] 'तत्सवितुर्वरेण्यम्'—  
सूर्यके उस वरेण्य—श्रेष्ठ पदका मैं ध्यान करता हूँ । 'वातामधु ऋतायते'—

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत् मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत् ॥ ६ ॥

अथ यदि कदाचिदुदक आत्मानमात्मच्छायां पश्येत्त्राप्यभिमन्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज इति । श्रीर्ह वा एषा पत्नी स्त्रीणां मध्ये यद्यस्मान्मलोद्वासा उद्गतमलवद्वासास्तस्मात्तां मलोद्वाससं यशस्विनीं श्रीमतीमभिक्रम्याभिगत्योपमन्त्रयेत्तदमथावाभ्यां कार्यं यत् पुत्रोत्पादनमिति त्रिरात्रान्त आप्लुताम् ॥ ६ ॥

सा चेदस्मै न दद्यात् काममेनामवक्रीणीयात् सा चेदस्मै नैव दद्यात् काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वीपहत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति ॥ ७ ॥

सा चेदस्मै न दद्यान्मैथुनं कर्तुं काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना ज्ञापयेत् । तथापि सा नैव दद्यात् काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वीपहत्यातिक्रामेन्मैथुनाय । शप्स्यामि त्वां दुर्भगां करिष्यामीति प्रख्याप्य तामनेन मन्त्रेणोपगच्छेत्—‘इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे’ इति । सा तस्मात्तदभिशापाद् बन्ध्या दुर्भगेति ख्यातायशा एव भवति ॥ ७ ॥

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८ ॥

हवा मधुर मन्द गतिसे वह रही है । 'सिन्धवः मधु क्षरन्ति'—नदियाँ मधुरसका स्राव कर रही हैं । 'नः ओषधीः माघ्वीः सन्तु'—हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । 'भूः स्वाहा' [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे मन्थका पहला ग्रास भक्षण करे । ] 'देवस्य भर्गः धीमहि'—हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं । 'नक्तमुत उपसः मधु'—रात और दिन सुखकर हों । 'पार्यिवं रजः मधुमत्'—पृथिवीके धूलिकण उद्वेग न करनेवाले हों । 'धौः पिता नः मधु अस्तु'—पिता शुलोक हमारे लिये सुखकर हो । 'भुवः स्वाहा' [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे ] । 'यः नः धियः प्रचोदयात्'—जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है । 'नः वनस्पतिः मधुमान्'—हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो । 'सूर्यः मधुमान् अस्तु'—सूर्य हमारे लिये मधुमान् हो । 'गावः नः माघ्वीः भवन्तु'—किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर हों । 'स्वः स्वाहा' [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे तृतीय ग्रास भक्षण करे ] । इसके पश्चात् सम्पूर्ण सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ), 'मधु वाता ऋतायते' इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और 'अहमेवेदं सर्वं भूयासम्' ( यह सब मैं ही हो जाऊँ ) 'भूर्भुवः स्वाहा' इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको भक्षण कर, दोनों हाथ धो अग्निके पश्चिम भागमें पूर्वकी ओर शिर करके बैठता है । प्रातः कालमें 'दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं .....भूयासम्' इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) करता है । फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशको जपता है ॥ ६ ॥

अथैनमाचामति भक्षयति ।  
गायत्र्याः प्रथमपादेन मधुमत्यै-  
कया व्याहृत्या च प्रथमया प्रथम-  
ग्रासमाचामति; तथा गायत्री-  
द्वितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया

इसके पश्चात् वह मन्थको भक्षण करता है । गायत्रीके प्रथम पाद, एक मधुमती ऋचा और एक व्याहृतिसे प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्रीके द्वितीय पाद, द्वितीय मधुमती ऋचा और

१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक [ अर्थात् अखण्ड श्रेष्ठ ] है, मैं मनुष्योंमें एक पुण्डरीक होऊँ ।

सा चेदस्मै दद्यादनुगुणैव स्याद् भर्तुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्  
'इन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामि' इति तदा यशस्विनावेवोभावपि  
भवतः ॥ ८ ॥



स यामिच्छेत् कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन  
मुखं संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेद्द्वादद्द्वात् संभवसि  
हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकपायोऽसि दिग्धविद्धमिव  
मादयेमाममूं मयीति ॥ ९ ॥

स यां स्वभार्यामिच्छेदियं मां कामयेतेति तस्यामर्थं प्रजननेन्द्रियं  
निष्ठाय निक्षिप्य मुखेन मुखं संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदिसं  
मन्त्रमद्वादद्वादिति ॥ ९ ॥



अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय  
मुखेन मुखं संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा  
रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १० ॥

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीत न धारयेद् गर्भिणी सा भूदिति  
तस्यामर्थमिति पूर्ववत् । अभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथमं कृत्वा पश्चाद्-  
पान्यात्—'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' इत्यनेन मन्त्रेणारेता एव  
भवति न गर्भिणी भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥



अथ यामिच्छेद् दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन  
मुखं संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद-  
धामीति गर्भिण्येव भवति ॥ ११ ॥

द्वितीयया च व्याहृत्या द्वितीयं  
ग्रासम् ; तथा तृतीयेन गायत्री-  
पादेन तृतीयया मधुमत्या  
तृतीयया च व्याहृत्या तृतीयं  
ग्रासम् । सर्वा सावित्रीं सर्वाश्च  
मधुमतीरुक्त्वाहमेवेदं सर्वं भूया-  
समिति चान्ते भूर्भुवः स्वः  
स्वाहेति समस्तं भक्षयति ।

यथा चतुर्भिर्ग्रासैस्तद् द्रव्यं  
सर्वं परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव  
निरूपयेत् । यत्पात्रावलिप्तं तत्  
पात्रं सर्वं निर्णिज्य तूर्णानि पिवेत् ।  
पाणी प्रक्षाल्याप आचम्य जघ-  
नेनाग्निं पश्चादग्नेः प्राक्शिराः  
संविशति । प्रातःसन्ध्यामुपास्या-  
दित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्ड-  
रीकमित्यनेन मन्त्रेण । यथेतं यथा-  
गतमेत्यागत्य जघनेनाग्निमासीनो  
वंशं जपति ॥ ६ ॥

द्वितीय व्याहृतिसे दूसरा ग्रास खाता  
है और गायत्रीके तृतीय पाद, तृतीय  
मधुमती ऋचा और तृतीय व्याहृतिसे  
अन्तमें तीसरा ग्रास भक्षण करता  
है । फिर समस्त गायत्री, सम्पूर्ण मधुमती  
ऋचा और 'मै ही यह सब हो जाऊँ'  
ऐसा कहते हुए 'भूर्भुवः स्व. स्वाहा'  
ऐसा कहकर समस्त मन्थको भक्षण कर  
जाता है ।

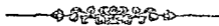
वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार  
ग्रासोंमें समाप्त हो जाय इसका पहले  
ही विभाग कर ले । जो कुछ पात्रमें  
लगा रह जाय उस पात्रको धोकर  
उस सबको चुपचाप पी जाय । फिर  
दोनों हाथ धोकर जलसे आचमन  
कर 'जघनेन अग्निम्' अर्थात् अग्निके  
पश्चिमभागमें, पूर्वकी ओर शिर करके  
बैठता है । प्रातःकालिक सन्ध्यापासन  
कर 'दिशामेकपुण्डरीकमसि' इस मन्त्र-  
से आदित्यका उपस्थान करता है ।  
फिर जिस मार्गसे गया या उसीसे  
छौटकर अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर  
[ इस ] वंशको जपता है ॥६॥

मन्थकर्मका वंश

तत्सहैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्या-



अथ यामिच्छेद्दधीत गर्भमिति तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत् । पूर्व-  
विपर्ययेणापान्याभिप्राण्यात्—‘इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि’  
इति गर्भिण्येव भवति ॥११॥



अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्विप्यादाम-  
पात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमः शरबर्हिस्तीर्त्वा तस्मि-  
न्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिपाक्ता जुहुयान्मम समिद्धे-  
ऽहौपीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौपीः  
पुत्रपशूस्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौपीरिष्टासुकृते  
त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौपीराशापराकाशौ त  
आददेऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्मा-  
ल्लोकात् प्रैति यमेवंविद् ब्राह्मणः शपति तस्मादेवंविच्छ्रो-  
त्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित् परो भवति ॥ १२ ॥

अथ पुनर्यस्य जायायै जार उपपतिः स्यात्तं चेद्द्विप्यादमि-  
चरिप्याम्येनमिति मन्येत तस्येदं कर्म । आमपात्रेऽग्निमुपसमाधाय  
सर्वं प्रतिलोमं कुर्यात्तस्मिन्नग्नेताः शरभृष्टीः शरेपीकाः प्रतिलोमाः  
सर्पिपाक्ता घृताभ्यक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौपीरित्याद्या आहुतीरन्ते  
सर्वासामसाविति नामग्रहणं प्रत्येकम् ।

स एष एवंविद् यं ब्राह्मणः शपति स विसुकृतो विगतपुण्यकर्मा  
प्रैति । तस्मादेवंविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेन्नर्मापि न  
कुर्यात् किमुताधोपहासं हि यस्मादेवंविदपि तावत् परो भवति  
शत्रुर्भवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥



यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणौ निपिञ्चे-  
ज्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥

उस इस मन्थका उदालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्यको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इस मन्थको सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥७॥

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय  
पैङ्गयायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणौ  
निपिञ्चेज्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥

उस इस मन्थका वाजसनेय याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मधुक पैङ्गयको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥ ८ ॥

एतमु हैव मधुकः पैङ्गयश्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेवा-  
सिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जाये-  
रञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ९ ॥

उस इस मन्थका मधुक पैङ्गयने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥ ९ ॥

एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्थूणा-  
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणौ निपिञ्चे-  
ज्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥

उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥ १० ॥

अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत् त्र्यहं कंसेन  
पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात् त्रिरात्रान्त  
आप्लुत्य त्रीहीनवघातयेत् ॥ १३ ॥

अथ यस्य जायामार्तवं विन्देद्वतुभावं प्रामुयादित्येवमादिग्रन्थः  
श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणामित्यतः पूर्वं द्रष्टव्यः सामर्थ्यात् । त्र्यहं कंसेन  
पिबेदहतवासाश्च स्यात् । नैनां स्नातामस्नातां च वृषलो वृषली वा  
नोपहन्यान्नोपस्पृशेत् । त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रव्रतसमाप्तावाप्लुत्य स्नात्वा-  
हतवासाः स्यादिति व्यवहितेन संबन्धः । तामाप्लुतां त्रीहीनवघातयेद्  
त्रीह्यवघाताय तामेव विनियुञ्ज्यात् ॥ १३ ॥



स य इच्छेत् पुत्रो मे शुक्रो जायेत वेदमनुब्रवीत  
सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता-  
मीश्वरौ जनयितवै ॥ १४ ॥

स य इच्छेत् पुत्रो मे शुक्रो वर्णतो जायेत वेदमेकमनुब्रवीत  
सर्वमायुरियाद् वर्षशतं क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता-  
मीश्वरौ समर्थौ जनयितवै जनयितुम् ॥ १४ ॥



अथ य इच्छेत् पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत  
द्वौ वेदावनुब्रवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा  
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १५ ॥

दध्योदनं दध्ना चरुं पाचयित्वा द्विवेदं चेदिच्छति पुत्रं तदैवमशन-  
नियमः ॥ १५ ॥



एतमु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जावा-  
लायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ  
निषिञ्चेज्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥

उस इस मन्थका जानकि आयस्थूणने अपने शिष्य सत्यकाम जावाल-  
को उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो  
उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥ ११ ॥

एतमु हैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वो-  
वाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्शाखाः  
प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा  
ब्रूयात् ॥ १२ ॥

उस इस मन्थका सत्यकाम जावालने अपने शिष्योंको उपदेश करके  
कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न  
हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे।' उस इस मन्थका, जो पुत्र या शिष्य  
न हो, उसे उपदेश न करे ॥ १२ ॥

तं हैतमुदालक इत्यादि सत्य-  
कामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उ-  
क्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ  
निषिञ्चेज्जायेरञ्चास्मिञ्शाखाः प्र-  
रोहेयुः पलाशानीत्येवमन्तमेनं  
मन्थमुदालकात् प्रभृत्येकैकाचार्य-  
क्रमागतं सत्यकाम आचार्यो ब्रह्म-  
भ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच ।  
किमन्यदुवाचेत्युच्यते-अपि य

'तं हैतमुदालकः' यहाँसे आरम्भ  
करके 'सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य  
उक्त्वोवाचापि 'प्ररोहेयुः पलाशानि'  
यहाँतक उदालकसे लेकर एक-एक  
आचार्यके क्रमसे प्राप्त हुए इस मन्थ-  
का सत्यकाम जावालने बहुत-से  
शिष्योंको उपदेश करके कहा ।  
और क्या कहा, सो बतलाया जाता  
है—'यदि कोई भक्षणके लिये

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत  
त्रीन् वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा  
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १६ ॥

केवलमेव स्वाभाविकमौदनम् । उदग्रहणमन्यप्रसङ्गनिवृत्त्य-  
र्थम् ॥ १६ ॥

अथ य इच्छेद् दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायु-  
रियादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ  
जनयितवै ॥ १७ ॥

दुहितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्रविषयमेव वेदेऽनधिकारात् । तिलौदनं  
कृशरम् ॥ १७ ॥

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समिति-  
गमः शुश्रूषितां वाचं भापिता जायेत सर्वान् वेदाननुब्रु-  
वीत सर्वमायुरियादिति मांसौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त-  
मश्नीयातामीश्वरौ जनयित्वा औक्षेण वार्षभेण वा ॥ १८ ॥

विविधं गीतो विगीतः प्रख्यात इत्यर्थः । समितिगमः समां  
गच्छतीति प्रगल्भ इत्यर्थः । पाण्डित्यस्य पृथग्रहणात् । शुश्रूषितां  
श्रोतुमिष्टां रमणीयां वाचं भापिता संस्कृताया अर्थवत्या वाचो  
भापितेत्यर्थः । मांसमिश्रमौदनं मांसौदनम् । तन्मांसनियमार्थमाह—  
औक्षेण वा मांसेन । उक्षा सेचनसमर्थः पुंगवस्तदीयं मांसम् । ऋषभ-  
स्ततोऽप्यधिकवयास्तदीयमार्षभं मांसम् ॥ १८ ॥

एनं शुष्के स्थाणौ गतप्राणेऽप्येनं  
मन्थं भक्षणाय संस्कृतं निषिञ्चेत्  
प्रक्षिपेज्जायेरन्नुत्पद्येरन्नेवास्मिन्  
स्थाणौ शाखा अवयवा वृक्षस्य प्ररो-  
हेयुश्च पलाशानि पर्णानि यथा  
जीवतः स्थाणोः; किमुतानेन कर्मणा  
कामः सिध्येदिति । ध्रुवफलमिदं  
कमेति कर्मस्तुत्यर्थमेतत् ।

विद्याधिगमे पट्तीर्थानि तेषा-  
मिह सप्राणदर्शनस्य मन्थविज्ञान-  
स्याधिगमे द्वे एव तीर्थे अनुज्ञायेते  
पुत्रश्चान्तेवासी च ॥ ७—१२ ॥

संस्कार किये गये इस मन्थको किसी  
शुष्क—गतप्राण स्थाणु ( ढूँठ ) पर  
भी डाल दे तो इस ढूँठमें शाखाएँ—  
वृक्षके अवयव उत्पन्न हो जायेंगे  
और पत्ते भी निकल आवेंगे, जैसे कि  
जीवित स्थाणु ( हरे ढूँठ ) में होते  
हैं; फिर इस कर्मसे यदि कामनाकी  
सिद्धि हो जाय तो कौन बड़ी बात  
है ? तात्पर्य यह है कि यह कर्म  
निश्चित फल देनेवाला है—इस प्रकार  
यह उक्ति कर्मकी स्तुतिके लिये है ।

विद्याप्राप्तिके छँ तीर्थ (अधिकारी)  
हैं, उनमेंसे इस प्राणदर्शनयुक्त मन्थ-  
विज्ञानकी प्राप्तिकी अनुज्ञा पुत्र और  
शिष्य दो ही तीर्थोंके लिये है ॥ ७—१२ ॥



### मन्थकर्मकी सामग्रीका विवरण

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्रुव औदुम्बरश्चमस  
औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि  
धान्यानि भवन्ति व्रीहियवास्तिलमापा अणुप्रियङ्गवो  
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान् पिष्टान्  
दधानि मधुनि घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥

१. शिष्यः वेदाध्यायी श्रोत्रिय, धारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष, धन देनेवाला,  
प्रियपुत्र और जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवाला हो—ये छः विद्यादानके  
अधिकारी हैं ।

अथामिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा  
 स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहानुमतये स्वाहा  
 देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नाति  
 प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा  
 तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्या  
 सं जायां पत्या सहेति ॥ १६ ॥

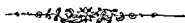
अथामिप्रातरेव कालेऽवघातनिर्वृत्तांस्तण्डुलानादाय स्थाली-  
 पाकावृता स्थालीपाकविधिनाज्यं चेष्टित्वाज्यसंस्कारं कृत्वा चरुं श्रप-  
 यित्वा स्थालीपाकस्याहुतीर्जुहोत्युपघातमुपहत्योपहत्याग्नये स्वाहे-  
 त्याद्याः । गार्हः सर्वो विधिर्द्रष्टव्योऽत्र ।

हुत्वोद्धृत्य चरुशेषं प्राश्नाति स्वयं प्राश्येतरस्याः पत्न्यै प्रयच्छ-  
 च्छिष्टम् । प्रक्षाल्य पाणी आचम्योदपात्रं पूरयित्वा तेनोदकेनैनां  
 त्रिरभ्युक्षत्यनेन मन्त्रेणोत्तिष्ठात इति सकृन्मन्त्रोच्चारणम् ॥१९॥



अथैनाममिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्य-  
 मोऽहं सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेहि  
 सःरभावहै सह रेतो दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तय इति २०

अथैनाममिमन्त्र्य क्षीरौदनादि यथापत्यकामं भुक्त्वेति क्रमो  
 द्रष्टव्यः । संवेशनकालेऽमोऽहमस्मीत्यादिमन्त्रेणामिपद्यते ॥२०॥



अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावापृथिवी  
 इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेनामनु-  
 लोमामनमार्ष्टिं विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु ।

अकर्तव्यताज्ञाननिष्ठतैव हि पर-  
मार्थतः प्रतिषेधविधीनां स्यात् ।  
क्षुधार्तस्य प्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्य  
अभक्ष्येऽभोज्ये वा प्रत्युपस्थिते  
कलञ्जाभिगस्तान्नादौ 'इदं भक्ष्य-  
मदो भोज्यम्' इति वा ज्ञानमुत्पन्नम्,  
तद्विषयया प्रतिषेधज्ञानस्मृत्या  
वाच्यते । मृगतृष्णिकायामिव  
पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविज्ञा-  
नेन । तस्मिन्वाधिते स्वाभाविक-  
विपरीतज्ञानेऽनर्थकरी तद्भक्षण-  
भोजनप्रवृत्तिर्न भवति । विपरीत-  
ज्ञाननिमित्तायाः प्रवृत्तेर्निवृत्तिरेव,  
न पुनर्यत्नः कार्यस्तद्भावे । तस्मात्  
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य-  
ज्ञाननिष्ठतैव, न पुरुषव्यापार-  
निष्ठतागन्धोऽप्यस्ति ।

अनुप्रेय नहीं हो जाता; क्योंकि  
वस्तुतः प्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियोंका  
तात्पर्य उनकी अकर्तव्यताका ज्ञान  
करानेमें ही है । यदि प्रतिषेधज्ञानके  
संस्कारसे युक्त किसी क्षुधार्त पुरुषके  
सामने अभक्ष्य और अभोज्य वस्तु  
या अमिश्रित अन्न उपस्थित हो तो  
उसे जो 'यह भक्ष्य है, यह भोज्य  
है' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा यह  
उसको भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान-  
स्मृतिसे बाधित हो जायगा, जिस  
प्रकार कि मृगतृष्णाके स्वरूपका  
ज्ञान होनेपर उसमें पेयबुद्धि नहीं  
रहती । उस स्वाभाविक विपरीत  
ज्ञानके बाधित हो जानेपर उसके  
भक्षण या भोजनमें अनर्थकारिणी  
प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह  
प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी,  
अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती  
है, उसके अभावके लिये उसे फिर  
कोई यत्न नहीं करना पड़ता । अतः  
प्रतिषेधविधियोंका वस्तुके यथार्थ  
स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही तात्पर्य  
है, उनमें पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी  
गन्ध भी नहीं है ।



तथेहापि परमात्मादियाथात्म्य-  
ज्ञानविधीनां तावन्मात्रपर्यवमान-  
तैव स्यान् । तथा तद्विज्ञानसंस्कृतस्य  
तद्विपरीतार्थज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्ती-  
नामनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वान्  
परमात्मादियाथान्म्यज्ञानस्मृत्या  
स्वाभाविके तन्निमित्तविज्ञाने  
बाधितेऽभावः स्यान् ।

ननु कलञ्जादिभक्षणादेरन-  
र्थार्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या  
स्वाभाविके तद्भक्ष्यत्वादिविषय-  
विपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणा-  
दनर्थप्रवृत्त्यभावाच्चदप्रतिषेधविषय-  
त्वाच्छास्त्रविहितप्रवृत्त्यभावो न  
युक्त इति चेत् ।

न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान-  
र्थार्थत्वाभ्यां तुल्यत्वात् । कलञ्ज-  
भक्षणादिप्रवृत्तेः मिथ्याज्ञाननिमि-  
त्तत्वम् । अनर्थार्थत्वं च यथा, तथा

इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि-  
के स्वरूपका ज्ञान करानेवाली  
विधियोंका तात्पर्य केवल उतनेहीमें  
हे । तथा उसके ज्ञानके संस्कारसे  
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्थों-  
के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तियोंकी  
अनर्थार्थकताका ज्ञान हो जानेसे  
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मृतिसे  
स्वाभाविक प्रवृत्तिविषयक ज्ञानके  
बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिका अभाव  
ही हो जाता है ।

पूर्व०—किंतु कलञ्जभक्षणादि  
अनर्थार्थक वस्तुओंके स्वरूपज्ञानकी  
स्मृतिसे उनके भक्ष्यत्वादिविषयक  
स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानके  
निवृत्त हो जानेपर जैसे उनके  
भक्षणादिकी अनर्थमयी प्रवृत्तिका  
अभाव हो जाता है वैसे ही शास्त्र-  
विहित प्रवृत्तिका अभाव होना तो  
उचित नहीं है, क्योंकि वह  
प्रतिषेधका विषय नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं कह  
सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण  
और अनर्थके लिये होनेसे  
ये दोनों समान ही हैं । जिस  
प्रकार कलञ्जभक्षणादिकी प्रवृत्ति  
मिथ्याज्ञानके कारण और अनर्थकी

आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते । गर्भं धेहि  
सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके । गर्भं ते अश्विनौ देवा-  
वाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ २१ ॥

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावापृथिवी इत्यनेन ।  
तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत् । त्रिरेनां शिरःप्रभृत्यनुलोमामनुमार्ष्टि-  
विष्णुर्योनिमित्यादि प्रतिमन्त्रम् ॥२१॥

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्विनौ, तं ते  
गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाग्निगर्भा पृथिवी  
यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । वायुर्दिशां यथा गर्भं एवं गर्भं  
दधामि तेऽसाविति ॥ २२ ॥

अन्ते नाम गृह्णात्यसाविति तस्याः ॥२२॥

सोप्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणीं  
समिद्ध्यति सर्वतः । एवा ते गर्भं एजतु सहावैतु  
जरायुणा । इन्द्रस्यायं ब्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः ।  
तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरां सहेति ॥ २३ ॥

सोप्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति प्रसवकाले सुखप्रसवनार्थमनेन मन्त्रेण ।  
यथा वायुः पुष्करिणीं समिद्ध्यति सर्वतः । एवा ते गर्भं एज-  
त्विति ॥२३॥

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ
अर्थेन मात्रे प्रदाय	६	४	२७	१३५६
जथेन वसत्योपमन्त्रया०	६	२	३	१२८९
अथैनामभिपद्यते	६	४	२०	१३५३
अथैष श्लोको भवति	१	५	२३	३७३
अथो अयं वा आत्मा	१	४	१६	२८८
अद्भ्यश्चैन चन्द्रमसश्च	१	५	२०	३६३
अनन्दा नाम ते लोका	४	४	११	१०७८
अन्ध तमः प्रविशन्ति	४	४	१०	१०७७
अन्नं ब्रह्मेत्येक आहु०	५	१२	१	१२२०
अयमग्निः सर्वेषा भूताना	२	५	३	५७४
अयमग्निर्वैश्वानरो	५	९	१	१२१३
अयमाकाशः सर्वेषा	२	५	१०	५७९
अयमात्मा सर्वेषा भूताना	२	५	१४	५८३
अयमादित्यः सर्वेषा	२	५	५	५७६
अय चन्द्रः सर्वेषा	२	५	७	५७७
अय धर्मः सर्वेषा भूताना	२	५	११	५७९
अय वायुः सर्वेषा	२	५	४	५७५
अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम	६	२	११	१३०६
अयं स्तनयित्नुः सर्वेषा	२	५	९	५७८
जसौ वै लोकोऽग्निर्गौतम	६	२	९	१२९८
अस्तमित आदित्ये याश्चवल्क्य किञ्ज्योति०	४	३	३	८६९
अस्तमित आदित्ये चन्द्रमस्यस्तमिते किञ्ज्योतिरेवा०	४	३	४	८७०
जस्तमित आदित्ये शान्तेऽग्नौ	४	३	५	८७१
अस्तमित आदित्ये शान्ताया वाचि	४	३	६	८७३
अहर्वा अश्व पुरस्तात्	१	१	२	२०
अहस्त्रिकेति होवाच	३	९	२५	८०९
आनाद्य एव यस्याय०	३	९	१३	७९२
आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः	२	६	२	६०५
आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो	४	६	२	११६१
आत्मान चेद्विजानीयाद्०	४	४	१२	१०७८
आत्मैवेदमग्र आसीत्पु०	१	४	१	१४४

अथ जातकर्म—

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कश्मे पृषदाज्यं  
संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन् सहस्रं पुष्यासमेध-  
मानः स्वे गृहे । अस्योपसन्धां मा च्छैत्सीत् प्रजया च  
पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणांस्त्वयि मनसा जुहोमि  
स्वाहा । यत् कर्मणा त्यरीरिचं यद् वा न्यूनमिहाकरम् ।  
अग्निष्टत्स्विष्टकृद् विद्वान् स्विष्टं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति २४

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय पुत्रं कसे पृषदाज्यं संनीय  
संयोज्य दधि घृते पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन् सहस्रमित्या-  
द्यावापस्थाने ॥२४॥

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग् वागिति  
त्रिरथ दधि मधु घृतं संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण  
प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि  
भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति ॥ २५ ॥

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय स्वं मुखं वाग् वागिति  
त्रिर्जपेत् । अथ दधि मधु घृतं संनीयानन्तर्हितेनाव्यवहितेन जातरूपेण  
हिरण्येन प्राशयत्येतैर्मन्त्रैः प्रत्येकम् ॥२५॥

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद् गुह्य-  
मेव नाम भवति ॥ २६ ॥

अथास्य नामधेयं करोति वेदोऽसीति । तदस्य तद् गुह्यं नाम  
भवति वेद इति ॥ २६ ॥

मन्त्रप्रक्रमवि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ
आग्नेवेदमन्त्र आग्नेवेदके	१	४	१०	२९४
आग्नेवीन्द्रादाग्नेवीन्द्रो	६	५	२	११५०
आग्ने एव पश्यन्तनन्	...	३	१६	७०५
आग्ने एवेदमन्त्र जालु०	...	५	१	११९९
आतो वा अहंस्तयदपा२	...	१	२	६४
आयममन्त्र पश्यन्ति	...	४	३	१३४
इदं मानुष२ सर्वेषा	...	२	५	१३३
इदं वै तन्मधु० पश्यन्नयोचत् । आयर्व०	२	५	१०	५९०
इदं वै तन्मधु० पश्यन्नयोचत् । तद्वा	२	५	१६	५९२
इदं वै तन्मधु० पश्यन्नयोचत् । पुरश्चने	२	५	१८	५९९
इदं वै तन्मधु० पश्यन्नयोचत् । रूप२	२	५	१९	६०१
इदं सर्व२ सर्वेषा	...	२	५	५८१
इन्धो ह वै नामैव	...	४	२	८५३
इमा आग्नेः सर्वेषा	...	२	५	५७४
इमा दिग्ः सर्वेषा	...	२	५	५७६
इमावेव गोतममरद्वाजा०	...	२	२	४९८
इयं पृथिवी सर्वेषा	...	२	५	५७२
इय विद्युत्सर्वेषां भूताना	...	२	५	५७७
इहैव सन्तोऽय विद्म०	...	४	४	१०८२
उक्थ्य प्राणो वा उक्थ्यं	...	५	१३	१२२५
उपा वा अश्वस्य मेधस्य	...	१	१	१४
श्रुचो यजूष्यि	...	५	१४	१२३२
एकपैवानुद्रष्टव्यमेतद्रम०	...	४	४	२०
एकीमवति न पश्यती०	...	४	४	१०५७
एतद् वै तन्नमो	...	५	१४	८
एतदन्म वै तदिद्रानु०	...	५	४	१३४५
एतद् वै परमं तपो	...	५	११	१
एतमु ह्यै चूले	...	६	३	१५
एतमु ह्यै जानविगय०	...	६	३	११
एतमु ह्यै मधुः	...	६	३	९
एतमु ह्यै वाञ्छनेयो	...	६	३	८
एतमु ह्यै	...	६	३	१५

अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः  
शशयो यो मयोभूर्यो स्तनधा वसुविद् यः सुदत्रः । येन  
विश्वो पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥ २७ ॥

अथैनं मात्रे प्रदाय स्वाङ्गस्थं स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादि-  
मन्त्रेण ॥ २७ ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इलासि मैत्रावरुणी  
वीरे वीरमजीजनत् । सा त्वं वीरवती भव यास्मान् वीर-  
वतोऽकरदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता वताभूरतिपितामहो  
वताभूः परमां वत काष्ठां प्रापच्छ्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन  
य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयत इलासीत्यनेन । तं वा एतमाहु-  
रित्यनेन विधिना जातः पुत्रः पितरं पितामहं चातिशेत् इति श्रिया  
यशसा ब्रह्मवर्चसेन परमां निष्ठां प्रापदित्येवं स्तुत्यो भवतीत्यर्थः ।  
यस्य चैवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते स चैवं स्तुत्यो भवतीत्य-  
ध्याहार्यम् ॥ २८ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये  
चतुर्थब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	प्रा०	सं०	पृष्ठ	
एतस्य वा अक्षरस्य	...	३	८	९	७६१
एप उ एव वृहस्पति०	...	१	३	२०	११९
एप उ एव ब्रह्मणस्पति०	...	१	३	२१	१२१
एप उ एव साम वाग्वै	...	१	३	२२	१२३
एप उ वा उद्गीयः	...	१	३	२३	१२६
एप प्रजापतिर्यद्	...	५	३	१	११९२
एपा त्रै भूताना पृथिवी	...	६	४	१	१३४५
क्तम आत्मेति योऽय	...	४	३	७	८८६
क्तम आदित्या इति	...	३	९	५	७८२
क्तम इन्द्रः क्तमः	..	३	९	६	७८३
क्तमे ते त्रयो देवा	..	३	९	८	७८५
क्तमे रुद्रा इति	...	३	९	४	७८१
क्तमे वसत्र इत्यग्निश्च	..	३	९	३	७८१
क्तमे पडित्यग्निश्च	...	३	९	७	७८५
क्स्मिन्नु त्व चात्मा	...	३	९	२६	८१०
क्वाम एव यस्यायतन	...	३	९	११	७९०
क्विदेवतोऽस्मामुदीच्या	..	३	९	२३	८०६
क्विदेवतोऽस्या दक्षिणाया	..	३	९	२१	८०२
क्विदेवतोऽस्या ध्रुवाया	...	३	९	२४	८०७
क्विदेवतोऽस्या प्रतीच्या	...	३	९	२२	८०४
क्विदेवतोऽस्या प्राच्या	...	३	९	२०	७९९
क्षत्र प्राणो वै क्षत्र प्राणो	...	५	१३	४	१२२८
रु ब्रह्म । रु पुराण	...	५	१	१	११७७
घृतकौशिकमाद्घृतकौशिकः	...	२	६	३	६०५
घृतकौशिकाद्घृतकौशिकः	..	४	६	३	११६१
चक्षुर्वै ग्रह.	...	३	२	५	६४५
चक्षुर्होचमाम	..	६	१	९	१२६७
चतुरीदुम्बरो भवत्यौदु०	...	६	३	१३	१३४३
जनसो ह वैदेह आ०	..	४	१	१	८३४
जनसो ह वैदेह. कूर्चा०	...	४	२	१	८५१
जनसो ह वैदेहो बहु०	...	३	१	१	६०९
जनक इ वैदेह याज्ञ०	...	४	३	१	८६४

## पञ्चम ब्राह्मण

समस्त प्रवचनका वंश

अथ वंशः । पौतिमापीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्  
कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद् गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्  
भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रा-  
दौपस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्रः कात्यायनी-  
पुत्रात् कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात् कौशिकीपुत्र आल-  
म्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च  
कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमी-  
पुत्राद् गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद् भारद्वाजीपुत्रः पाराशरी-  
पुत्रात् पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद् वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्  
पाराशरीपुत्रो वाकारुणीपुत्राद् वाकारुणीपुत्रो वाकारुणीपुत्राद्  
वाकारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्तभागीपुत्रः शौङ्गीपुत्राच्छौङ्गी-  
पुत्रः सांस्कृतीपुत्रात् सांस्कृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बा-  
यनीपुत्र आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो  
माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकी-  
पुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरीपुत्राद् राथी-  
तरीपुत्रो भालुकीपुत्राद् भालुकीपुत्रः क्रौञ्चिकीपुत्राभ्यां  
क्रौञ्चिकीपुत्राद् क्रौञ्चिकीपुत्रः कौशिकीपुत्राद् कौशिकीपुत्रः  
कौशिकीपुत्राद् कौशिकीपुत्रः कौशिकीपुत्राद् कौशिकीपुत्रः



मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ
जगत् एव न ज्ञायते	...	३	१ ७-२८	८२२
जातेऽग्निमुपधगाधायाङ्ग	...	६	४ ६४	१३५५
जिह्वा वै ब्रह्मः	...	३	२ ४	६४५
जंशान दशाश श्रेष्ठान	...	६	३ ६	१३३४
तदभिमृशेदनु वा	...	६	४ ५	१३४७
तदाहुयंदरमेरु श्येय	...	३	१ १	७८६
तदाहुयंद्रह्रद्वियया	...	१	४ १	२२२
तदेतत्प्रथः पुत्राप्तेषो	..	१	४ ८	२१८
तदेतदृचान्मुक्तम् । एष	...	४	४ २३	१११७
तदेतद्ब्रह्म धर्मं विद्	...	१	४ १५	२७७
तदतन्मूर्ते यदन्यत्	...	२	३ २	५०२
तदेते श्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः	४	४	८	१०७०
तदेते...स्वप्नेन	..	४	३ ११	९३१
तदेव श्लोको भवति । अर्वाग्बिलक्षमथ	२	२	३	४९६
तदेव...तदेव सकः सह	...	४	४ ६	१०४७
तदेव...यदा सर्वे	...	४	४ ७	१०६४
तज्ज्ञानि ब्रह्मदत्तश्रीजिता०	...	१	३ २४	१२७
तद्देदं तर्ह्यव्याहृतमासीत्	...	१	४ ७	१७२
तद्यत्तत्सत्यमसौ	...	५	५ २	१२०२
तद्यथा तृणजलायुग्म	...	४	४ ३	१०३६
तद्ययानः मुषमाहित०	...	४	३ ३५	१०१२
तद्यथा पेशस्कारी पेश०	...	४	४ ४	१०३८
तद्यथा महामास्य उभे	...	४	३ १८	९५३
तद्यथा राजानमायान्त०	...	४	३ ३७	१०१९
तद्यथा राजानं प्रथि०	...	४	३ ३८	१०२१
तद्यथास्मिन्नाशो	...	४	३ १९	९५५
तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा	...	४	३ २१	९६५
तद्वा एतदधरं गार्ग्यदृष्टं	...	३	८ ११	७७०
तद्वा तदेतदेव	...	५	४ १	११९६
तम एव यस्यायतनम्	...	३	१ १४	७९३
तमेताः सप्ताधितय	...	२	२ २	४९३
तमेव धीरो विशय	...	४	४ २१	१०९२

कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात् प्राचीनयोगीपुत्रः सांज्ञी-  
 वीपुत्रात् सांज्ञीवीपुत्रः प्राश्नीपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र  
 आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्याद्  
 याज्ञवल्क्य उद्दालकाद्दुद्दालकोऽरुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः  
 कुश्रेः कुश्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो वाध्यो-  
 गाज्जिह्वावान् वाध्योगोऽसिताद् वार्षगणादसितो  
 वार्षगणो हरितात् कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्  
 कश्यपाच्छिल्पः कश्यपः कश्यपान्नैध्रुवेः कश्यपो  
 नैध्रुविर्वाचो वागम्भिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि  
 शुक्रानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥ ३ ॥  
 समानमा सांजीवीपुत्रात् सांजीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकाय-  
 निर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात् कौत्सो माहित्येर्माहित्यिर्वा-  
 मकक्षायणाद् वामकक्षायणः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्याद्  
 वात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद् यज्ञवचा  
 राजस्तम्बायनस्तुरात् कावपेयात् तुरः कावपेयः प्रजापतेः  
 प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥

अब वशका वर्णन किया जाता है—पौतिमापीपुत्रने कात्यायनीपुत्र-  
 से, कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने  
 पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने औपस्वस्तीपुत्रसे, औपस्वस्तीपुत्रने पाराशरी-  
 पुत्रसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौशिकीपुत्रसे,  
 कौशिकीपुत्रने आलम्बीपुत्रसे और वैयाघ्रपदीपुत्रसे, वैयाघ्रपदीपुत्रने काष्ठी-  
 पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ	
तस्मिन्च्युद्धमुत नीलमाहुः	...	४	४	९	१०७३
तस्य प्राची दिक्प्राञ्चः	...	४	२	४	८५८
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य	...	४	३	९	९१९
तस्य हैतस्य पुरुषस्य	...	२	३	६	५१२
तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठा वेद	...	१	३	२७	१३३
तस्य * * * मुवर्णे वेद	...	१	३	२६	१३२
तस्य * * * स्व वेद	...	१	३	२५	१३०
तस्या उपस्थानं गायत्र्यं	...	५	१४	७	१२४५
तस्या वेदिरुपस्थो	...	६	४	३	१३४६
तस्यै वाचः पृथिवी	...	१	५	११	३३७
तस्मै हैतमुद्दालक	...	६	३	७	१३४०
तान् होवाच ब्राह्मणा	...	३	१	२	६११
ता वा अस्यैता हिता	...	४	३	२०	९५८
तास्मै हैतामेके	...	५	१४	५	१२४०
ते देवा अश्रुवन्नेतावद्वा	...	१	३	१८	११२
ते य एवमेतद्विदुः	...	६	२	१५	१३१३
ते ह वाचमूचुस्त्व न	...	१	३	२	८५
ते हेमे प्राणा अहश्भेयसे	...	६	१	७	१२६४
ते होचुः क नु सोऽभूत्	...	१	३	८	९७
अथ वा इद नाम रूप	...	१	६	१	३७८
अथाः प्राजापत्याः	...	५	२	१	११८४
अथो लोका एत एव	...	१	५	४	३३३
अथो वेदा एत एव	...	१	५	५	३३३
अथीष्यात्मनेऽकुरुतेति	...	१	५	३	३२६
त्वग्यै प्रहः	...	३	२	९	६४५
त्वच्च एवास्य रुधिर	...	३	९	२-२८	८१८
दिबदचैनमादित्याच्च	...	१	५	१९	३६२
दत्तवालाकिर्हानूचानो	...	२	१	१	३९०
देवाः पितरो मनुष्या	...	१	५	६	३३३
द्वया ह प्राजापत्या	...	१	३	१	६५
द्वे वात्र ब्रह्मणो रूपे मूर्ते	...	२	३	१	५००
न तत्र रथा न रथं	...	४	३	१०	९२८

गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, वात्सीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे, वार्कारुणीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे, वार्कारुणीपुत्रने आर्तभागीपुत्रसे, आर्तभागीपुत्रने शौङ्गीपुत्रसे, शौङ्गीपुत्रने साङ्गती-पुत्रसे, साङ्गतीपुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्बी-पुत्रसे, आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, माण्डूकायनीपुत्रने माण्डूकीपुत्रसे, माण्डूकीपुत्रने शाण्डिलीपुत्रसे, शाण्डिली-पुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने भालुकीपुत्रसे, भालुकीपुत्रने दो कौञ्चिकी-पुत्रोंसे, दोनों कौञ्चिकीपुत्रोंने वैदभृतीपुत्रसे, वैदभृतीपुत्रने कार्शकेयीपुत्र-से, कार्शकेयीपुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साञ्जीवीपुत्रसे, साञ्जीवीपुत्रने आसुरिवासी प्राङ्नीपुत्रसे, प्राञ्नीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण-ने आसुरिसे, आसुरिने ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यसे, याज्ञवल्क्यने उदालकसे, उदालकने अरुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, कुश्रिने वाजश्रवा-से, वाजश्रवाने जिह्वावान् वाच्योगसे, जिह्वावान् वाच्योगने असित वार्षगणसे, असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यप-ने कश्यप नैधुविसे, कश्यप नैधुविने वाक्से, वाक्ने अम्भिणीसे, अम्भिणीने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्र-यजुःश्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञवल्क्य-द्वारा प्रसिद्ध की गयी हैं ॥ ३ ॥ साञ्जीवीपुत्रपर्यन्त यह एक ही वंश है । साञ्जीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनिने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्थिसे, माहित्थिने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने वात्स्यसे, वात्स्यने कुश्रिसे, कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा राजस्तम्बायनने तुर कावपेयसे, तुर कावपेयने प्रजापतिसे और प्रजापतिने ब्रह्मसे । ब्रह्म स्वयम्भु है, स्वयम्भु ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥

अथेदानीं समस्तप्रवचनवंशः ।

स्त्रीप्राधान्याद् गुणवान् पुत्रो  
भवतीति प्रस्तुतम् । अतः स्त्री-  
विशेषणैव ७

इसके अनन्तर अब समस्त  
प्रवचनका वंश बतलाया जाता है ।  
स्त्रीकी प्रधानता होनेसे गुणवान् पुत्र  
होता है—ऐसा प्रसंग है । अतः  
स्त्रीविशेषणसे ही पुत्रका विशेषण

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ	
नेवेह किंचनाम आसीत्	...	१	२	१	२४
पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम	...	६	२	१०	१३०८
पिता माता प्रजेत	...	१	५	७	३३३
पुरुषो वा अग्निर्गौतम	...	६	२	१२	१३०८
पूर्णमदः पूर्णमिदं	...	५	१	१	११६५
पृथिव्येय स्यायतन०	...	३	९	१०	७८७
पृथिव्यै चैनमग्नेश्च	...	१	५	१८	३६१
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष०	...	४	४	१८	१०८७
प्राणेन रश्मिचर फुल्ययं	...	४	३	१२	९१३
प्राणोऽपानो व्यान	..	५	१४	३	१२२३
प्राणो वै ग्रहः	...	३	२	२	६४४
ब्रह्म तं भूतानि	...	२	४	६	५४१
ब्रह्म तं वेदास्त	...	४	५	७	१११५
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्	१	४	१०	२२५	
ब्रह्म आसीदेकमेव	...	१	४	११	२६१
भूमिरन्तरिक्ष	..	५	१४	१	१२३१
मनसैवानुद्रष्टव्यं	...	४	४	१९	१०८८
मनोमयोऽय पुरुषो	...	५	६	१	१२०८
मनो वै ग्रहः	...	३	२	७	६४५
मनो होचक्राम	...	६	१	११	१२६८
मासान्यस्य शक्राणि	...	३	९	३-२८	८११
मैत्रेयीति होवाच याशवल्क्यः	...	४	५	२	११३१
मैत्रेयीति होवाच याशवल्क्य	...	२	४	१	५३२
यः पृथिव्या तिष्ठन्	...	३	७	३	७६०
यः प्राणे तिष्ठन्	...	३	७	१६	७६५
यः श्रोत्रे तिष्ठ०	...	३	७	१९	७६५
यः सर्वेषु भूतेषु	...	३	७	१५	७६५
य आकाशे तिष्ठन्	...	३	७	१२	७४३
य आदित्ये तिष्ठन्	...	३	७	१२	७४३
य एष एतस्मिन्मण्डले	...	५	५	१	७४३
यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे	...	५	१३	३	१२०५
यत्किञ्च विजिज्ञास्य	...	१	५	२	१२२६

परम्परा कीर्त्यते । तानीमानि  
शुक्लानीत्यव्यामिश्राणि ब्राह्मणेन ।  
अथवा यानीमानि यजूंषि तानि  
शुक्लानि शुद्धानीत्येतत् ।

प्रजापतिमारभ्य यावत्पौ-  
तिमार्पापुत्रस्तावदधोमुखो नियता-  
चार्यपूर्वक्रमो वंशः समानमा-  
साञ्जीवीपुत्रात् । ब्रह्मणः प्रवचना-  
ख्यस्य; तच्चैतद् ब्रह्म प्रजापति-  
प्रबन्धपरम्परयागत्यासास्वनेकधा  
विप्रसृतम् । अनाद्यनन्तं म्वयंशु  
ब्रह्म नित्यं तस्मै ब्रह्मणे नमः; नम-  
स्तदनुवर्तिभ्यो गुरुभ्यः ॥१-४॥

देकर आचार्यपरम्पराका उल्लेख किया  
जाता है । वे ये यजुःश्रुतियाँ शुक्ल  
अर्थात् ब्राह्मणसे अव्यामिश्र ( बिना  
मिली हुई ) हैं । \* अथवा ये जो  
यजुःश्रुतियाँ हैं वे शुद्ध हैं—ऐसा उसका  
तात्पर्य है ।

प्रजापतिसे लेकर पौतिमार्पी-  
पुत्रतक तो यह अधोमुखवंश नियत  
आचार्यपरम्पराके अनुसार है, इसमें  
साञ्जीवीपुत्रतक सब आचार्य समान  
( एक राजसनेयिशाखामें ही ) हैं । ब्रह्म  
अर्थात् प्रवचननामक ब्रह्मके सम्बन्धसे।  
यह यह ब्रह्म प्रजापतिसे लेकर परम्परा-  
से आकर हम सबमें अनेक प्रकारसे  
फैला हुआ है । वह अनादि अनन्त  
त्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रह्मको  
नमस्कार है और उसके अनुवर्ती  
गुरुओंको भी नमस्कार है ॥१-४॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्म्ये षष्ठाध्याये

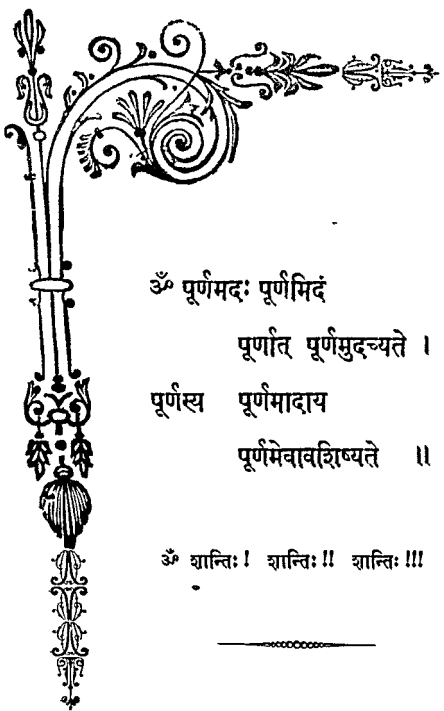
पञ्चम वंशब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

इति श्रीमद्भोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य  
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्म्ये  
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्म्यं सम्पूर्णम्

॥ ॐ तत्सत् ॥

मन्त्रप्रतीकानि	५०	५०	५०	पृष्ठ
यत्किञ्चाविशत प्राणस्य	१	५	१०	३२१
यत्ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृणु०	४	१	२	८३१
यत्र वा अन्यदिव	४	३	३१	९९७
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिप्रति	२	४	१४	५६४
यत्र * पश्यति	४	५	१५	११४३
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता	१	५	१	३०५
यत्सप्तान्नानि***पितेति	१	५	२	३०७
यत्समूलमावृहेयु०	३	९	६-२८	८२२
यथा वृक्षो वनस्वति०	३	९	१-२८	८१७
यदा वै पुरुषो०	५	१०	१	१२१५
यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृणुयामेत्य- ब्रवीन्म उदङ्क.	४	१	३	८४०
यदेव ते **गर्दभीविपीतो	४	१	५	१४५
यदेव ते **चर्कुर्वापर्ण०	४	१	४	८४३
यदेव ते **विदग्धः	४	१	७	८४८
यदेव ते** सत्यमामो	४	१	६	८४६
यदैतमनुपश्यत्यात्मान	४	४	१५	१०८४
यद्बृक्षो वृक्षो रोहति	३	९	४-२८	८२०
यद्वै तन्न जिप्रति जिप्रन्वै	४	३	२४	९८९
यद्वै तन्न पश्यति पश्य०	४	३	२३	९८३
यद्वै तन्न मनुते	४	३	२८	९९०
यद्वै तन्न रसयते	४	३	२५	९८९
यद्वै तन्न वदति	४	३	२६	९८९
यद्वै तन्न विजानाति	४	३	३०	९९०
यद्वै तन्न शृणोति	४	३	२७ -	९८९
यद्वै तन्न स्पृशति	४	३	२९	९९०
यश्चक्षुषि तिष्ठ२	३	७	१८	७४६
यश्चन्द्रतारके	३	७	११	७४३
यस्सामसि तिष्ठ२	३	७	१३	७४३
यस्तेजसि तिष्ठ२	३	७	१४	७४३
यस्त्वचि तिष्ठ२	३	७	२१	७४६
यस्मादर्वाक्चबत्सरो०	४	४	१६	१०८५



ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं

पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय

पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

---



मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ	
स यथायमात्मा रव्य	...	४	४	१	१०२३
स यथैतस्वप्नया	...	२	१	१८	४२९
स यथा दुन्दुभेर्हृन्मना०	...	२	४	७	५४३
” ”	...	४	५	८	११३६
स यथाद्रैधानेरभ्यादित्त्य	...	४	५	११	११३७
स यथाद्रैधानेरभ्यादित्तात्	...	२	४	१०	५४६
स यथा वीणायै वाद्य०	...	४	५	१०	११३७
” ”	...	२	४	९	५४५
स यथा शङ्खस्य ध्माय०	...	२	४	८	५४४
” ”	...	४	५	९	११०७
स यथा सर्वाशामपाद्	...	२	४	११	५५०
” ”	...	४	५	१२	११३८
स यथा सैन्धवखिल्य	...	२	४	१२	५५५
स यथा सैन्धवधनो	..	४	५	१३	११३९
स यपोर्णनाभि०	.	२	१	२०	६४४
स यामिच्छेत्कामयेत्	...	६	४	९	१३४९
स यो मनुष्याणाद्	...	४	३	३३	१००१
सलिल एसो द्रष्टाद्वैतो	...	४	३	३२	९९८
स वा अयमात्मा ब्रह्म	...	४	४	५	१०४०
स वा जयमात्मा सर्वेषा	...	२	५	१५	५८४
स वा अय पुरुषो जाय०	...	४	३	८	९१७
स वा एष एतस्मिन्नु०	...	४	३	१७	९४८
स वा एष...सप्रसादे	...	४	३	१५	९४०
स वा एष...स्वप्नान्ते	...	४	३	३४	१०११
स वा एष स्वप्ने	...	४	३	१६	९४७
स वा एष महानज आत्माजरो०	..	४	४	२५	११२४
स वा...आत्मान्नादो	...	४	४	२४	११२३
स वा...आत्मा योऽय	...	४	४	२२	१०९३
स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते	...	१	४	३	१५५
स वै वाचमेव प्रयमामत्यवहत्सा	...	१	३	१२	१०७
स ह प्रजापतिरीधाचक्रे				२	१३४५
स होवाच गार्ग्यो य				७	३९९

श्रीहरिः

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	शृष्ठ
अमये स्वाहेत्यमौ हुत्वा	६	३	३	१३३५
अत्र पितापिता भवति	४	३	२२	१७३
अथ कर्मणामात्मेत्येतदेपा०	१	६	३	३८२
अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा	१	३	१४	१०८
अथ त्रयो वाव लोका	१	५	१६	३५०
अथ प्राणमत्यवहत्स यदा	१	३	१३	१०८
अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा	१	३	१६	१०९
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो	६	४	१५	१३५१
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो	६	४	१८	१३५२
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो	६	४	१६	१३५२
अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता	६	४	१७	१३५२
अथ यदा सुपुत्रो भवति	२	१	१९	४३४
अथ यद्युदक आत्मान	६	४	६	१३४८
अथ यस्य जायामार्तयं	६	४	१३	१३५१
अथ यस्य जायायै	६	४	१२	१३५०
अथ यामिच्छेद्दधीतेति	६	४	११	१३४९
अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति	६	४	१०	१३४९
अथ ये यज्ञेन दानेन	६	२	१६	१३२१
अथ रूपाणां चक्षुः	१	६	२	३८१
अथ वक्षः । पौतिमापी०	६	५	१	१३५७
अथ वक्षः । पौतिमाष्यो	२	६	१	६०५
अथ वक्षः पौतिमाष्यो	४	६	१	११६१
अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा	१	३	१५	१०९
अथ ह चक्षुरूचुः	१	३	४	९०
अथ ह प्राणं उक्कमि०	६	१	१३	१२६९
अथ ह प्राणमूचुस्त्व न	१	३	३	८९
अथ ह मन ऊचुः	१	३	६	९१
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे	४	५	१	११२९
अथ ह वाचमव्युवाच	३	८	१	७५९

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	ब्रा०	मं०	पृष्ठ	
यो ह वा आयतर्न वेद	...	६	१	५	१२६२
यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च	...	६	१	१	१२५७
यो ह वै प्रजातिं वेद	...	६	१	६	१२६३
यो ह वै प्रतिष्ठा वेद	...	६	१	३	१२६०
यो ह वै वसिष्ठा वेद	...	६	१	२	१२५९
यो ह वै शिशुश्च साधनश्च	...	२	२	१	४८९
यो ह वै सपद वेद	...	६	१	४	१२६१
रूपाण्येव यस्यायतनं...य एवायमादर्शो	३	९	१५		७९४
रूपाण्येव...एवासावादित्ये	३	९	१२		७९१
रेत एव यस्यायतनश्च	...	३	९	१७	७९६
रेतस इति मा वोचत	...	३	९	५-२८	८२१
रेतो होचक्राम	...	६	१	१२	१२६८
वाग्धोचक्राम	...	६	१	८	१२६६
वाग्वै ग्रहः	...	३	२	३,	६४५
वाच धेनुमुपासीत	...	५	८	१	१२११
विज्ञात विजिज्ञास्यमति०	...	१	५	८	३३४
वियुद्ब्रह्मोत्याहु०	...	५	७	१	१२१०
वेत्य यथेमाः प्रजाः	...	६	२	२	१२८५
शाकल्येति शोवाच	...	३	९	१८	७९७
श्रोत्र वै ग्रहः	...	३	२	६	६४५
श्रोत्रश्चोचक्राम	...	६	१	१०	१२६७
श्वेतकेतुर्ह वा आरुणेयः	...	६	२	१	१२८३
स एष सवत्सरः प्रजा०	...	१	५	१४	३४३
स ऐक्षत यदि वा	...	१	२	५	५२
स त्रेधात्मानं व्यकु०	...	१	२	३	४६
स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयो०	...	१	४	१४	२७५
स नैव व्यभवत्स विश०	...	१	४	१२	२७३
स नैव व्यभवत्स शौद्रं	...	१	४	१३	२७४
समानमा साजीवीपुत्रात्	...	६	५	४	१३५८
स य इच्छेत्पुत्रो भे	...	६	४	१४	१३५१
स य इमाश्चर्त्स्विलोयान्	...	५	१४	६	१२४२
स यः कामयेत	...	६	३	१	१३२९
स यत्रायमणिमानं न्येति	...	४	३	३६	१०१४

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	प्रा०	मं०	पृष्ठ	
अथ ह श्रोत्रमूचुः	...	१	३	५	१०
अथ हेममासन्व्यं प्राण०	...	१	३	७	१३
अथ हैनमसुरा ऊचु०	...	५	२	३	११८६
अथ हैनमुद्दालक आ०	...	३	७	१	७३३
अथ हैनमुपस्तश्वाक्रा०	...	३	६	१	६८८
अथ हैनं कदोलः कौ०	...	३	५	१	७००
अथ हैनं गार्गी वाच०	...	३	६	१	७२७
अथ हैनं जारत्कारव	...	३	२	१	६४१
अथ हैनं भुज्युर्लाह्या०	...	३	३	१	६८०
अथ हेनं मनुष्या ऊचु०	...	५	२	२	११८६
अथ हैनं विदग्धः शा०	...	३	९	१	७७७
अथ होवाच ब्राह्मणा	...	३	९	२७	८१६
अथातः पवमानानामे०	...	१	३	२८	१३५
अथातः सम्प्रतिर्यदा	...	१	५	१७	३५२
अथातो व्रतमीमांसा	...	१	५	२१	३६७
अथात्मनेऽन्नाद्यमागा०	...	१	३	१७	११०
अथाधिदैवतं ज्वलिष्या०	...	१	५	२२	३७२
अथाध्यात्ममिदमेव मूर्ते	...	२	३	६	५०९
अथाभिप्रातरेव स्याली०	...	६	४	१९	१३५३
अथामूर्ते प्राणश्च यश्चा०	...	२	३	५	५११
अथामूर्ते वायुश्चान्तरिक्षं	...	२	३	३	५०५
अथास्य दक्षिणं कर्णम०	...	६	४	२५	१३५५
अथास्य नाम करोति	...	६	४	२६	१३५५
अथास्य मातरमभिम०	...	६	४	२८	१३५६
अथास्या ऊरू विहाय०	...	६	४	२१	१३५३
अथेत्यभ्यमन्यत्स मुखाच्च	...	१	४	६	१६२
अथैतद्दामेऽश्रणि	...	४	२	३	८५४
अथैतस्य प्राणस्यापः	...	१	५	१३	३४०
अथैतस्य मनसो द्यौः	...	१	५	१२	३३८
अथैनमग्रये	...	६	२	१४	१३११
अथैनमभिमृशति	...	६	३	४	१३३६
अथैनमाचामति	...	६	३	६	१३३८
अथैनमुद्यच्छत्याम५०	...	६	३	५	१३३७

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	मा०	मं०	पृष्ठ	
स यत्रायमात्माबल्यं	...	४	४	१	१०२३
स यत्रैतत्स्वप्नया	...	२	१	१८	४२९
स यथा दुन्दुभेर्हन्यमा०	...	२	४	७	५४३
” ”	...	४	५	८	११३६
स यथाद्रैधानेरभ्यादितस्य	...	४	५	११	११३७
स यथाद्रैधानेरभ्यादित्वात्	...	२	४	१०	५४६
स यथा वीणायै वाद्य०	...	४	५	१०	११३७
” ”	...	२	४	९	५४५
स यथा दङ्गुल्य घ्नाय०	...	२	४	८	५४४
” ”	...	४	५	९	११३७
स यथा सर्वाशामपा२	...	२	४	११	५५०
” ”	...	४	५	१२	११३८
स यथा सैन्धवखिल्य	...	२	४	१२	५५५
स यथा सैन्धवघनो	...	४	५	१३	११३९
स यथोर्णनामि०	...	२	१	२०	४४४
स यामिच्छेत्कामयेत	...	६	४	९	१३४९
स यो मनुष्याणां	...	४	३	३३	१००१
सलिल एको द्रष्टाद्वैतो	...	४	३	३२	९९८
स वा अयमात्मा ब्रह्म	...	४	४	५	१०४०
स वा अयमात्मा सर्वेषां	...	२	५	१५	५८४
स वा अयं पुरुषो जाय०	...	४	३	८	९१७
स वा एष एतस्मिन्नु०	...	४	३	१७	९४८
स वा एष...संप्रसादे	...	४	३	१५	९५०
स वा एष...स्वप्नान्ते	...	४	३	३४	१०११
स वा एष स्वप्ने	...	४	३	१६	९४७
स वा एष महानज आत्माजरो०	...	४	४	२५	११२४
स वा...आत्माज्ञादो	...	४	४	२४	११२३
स वा...आत्मा योऽयं	...	४	४	२२	१०९३
स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते	...	१	४	३	१५५
स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहस्ता	...	१	३	१२	१०७
स ह प्रजापतिरीक्षाचक्रे	...	६	४	२	१३४५
स होवाच गार्ग्यो य एवायममी	...	२	१	७	३९९



निवृत्त और अनिष्टप्रति के श्रेयस्व  
 अनिष्टनिवृत्ति के श्रेयस्व एवं श्रेय-  
 तथा उनसे होनेवाली श्रेयप्रति और  
 अन्यायके बोजभरत अनिष्टप्रति दोषयान्  
 है, उसी प्रकार सब प्रकारके  
 दोषयुक्त पुस्तकों के लिये किया गया  
 काव्य कर्मका विधान स्वर्गकामादि  
 लिये है। जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादि  
 राम-श्रेयप्रति दोषयुक्त पुस्तकों के लिये  
 उनका विधान भी अनिष्टप्रति और  
 सिद्धान्तों-परह बात नहीं है;  
 प्रकारके अन्यायके भी श्रेय नहीं होते।  
 धन्य श्रावणवृत्त है और किसी  
 करना तो उचित नहीं है, क्योंकि वे  
 उचित है किन्तु नियम कर्मका त्याग  
 पूर्व-माना, यहाँ अभाव होने

ही है।  
 उनका भी अभाव ही जाना उचित  
 प्रियेन माननी निवृत्त ही जानेपर  
 ही है, इसलिये परमाणुमानसे उनके  
 धन्यस्व कलशमण्डलिके समान  
 सिद्धांतानिनिमित्तकत्वं और अन्याय-  
 दृष्टिं द्वाव्यवहित प्रवृत्तियाँ भी  
 न्यूनपत्रा होने ही गया है उसकी  
 क्योंकि किसी परमाणुयुक्त यन्त्रात्मिक  
 निहित प्रवृत्तियाँ भी हैं। अतः  
 श्रेय होने हैं उसी प्रकार श्राव-

अनिष्टप्रतिनिवृत्तिसिद्धांतप्रतिनिवृत्तिसिद्धांत-  
 संवत्सरात्मिकादिदोषयुक्तः व-  
 कर्मयानि कर्मणि विहितानि तथा  
 दर्शपूर्णमासादीनि  
 विहितवत्त। यथा स्वर्गकामादि-  
 न, आदिश्रावणश्रेयप्रतिदोषयुक्तो  
 त्यागव्यवधानान् न युक्त इति चेत् ?  
 कलशमण्डलानिनिमित्तकत्वं, अन्याय-  
 ननु तत्र युक्तः, निन्दानां तु  
 ज्ञाने निवृत्तौ युक्त एवमात्रः।  
 त्रिकल्पान् परमाणुमानेन विपरीत-  
 निमित्तकत्वं अन्यायपूर्वकं च  
 विहितप्रवृत्तानामपि सिद्धांतान-  
 परमाणुयुक्तान्यायवृत्तानवतः श्राव-  
 शावन्निवृत्तप्रवृत्तानामपि। अस्मान्

दिदोषवत्तत्र तत्प्रेरिताविशेषप्रवृत्ते-  
रिष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थिनो नि-  
त्यानि कर्माणि विधीयन्ते, न  
केवलं शास्त्रनिमित्तान्येव ।

न चाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातु-  
र्मास्यपशुबन्धसोमानां कर्मणां स्वतः  
काम्यनित्यत्वविवेकोऽस्ति । कर्तृ-  
गतेन हि स्वर्गादिकामदोषेण  
कामार्थता । तथा अपिद्यादिदोष-  
वतः स्वभावप्राप्तेष्टानिष्टप्राप्तिपरि-  
हारार्थिनः तदर्थान्येव नित्यानि  
इति युक्तम्, तं प्रति विहितत्वात् ।

न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान-  
वतः शमोपायव्यतिरेकेण किञ्चि-  
त्कर्म विहितमुपलभ्यते । कर्म-  
निमित्तदेवतादिसर्वसाधनविज्ञानो-  
पमर्देन ह्यात्मज्ञानं विधीयते, न

दोषसे युक्त तथा उन रागद्वेषसे  
प्रेरित होकर समानरूपसे प्रवृत्त  
होनेवाले एवं इष्ट-प्राप्ति और  
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छावाले पुरुषोंके  
लिये नित्यकर्मोंका प्रधान किया  
गया है, वे केवल शास्त्रजनित ही  
नहीं हैं ।

इसके सिवा अग्निहोत्र, दर्श,  
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध और  
सोमादि कर्मोंका स्वतः कोई काम्यत्व  
या नित्यत्वका विवेक नहीं होता ।  
कर्ताकी स्वर्गादिसम्बन्धिनी कामनाके  
दोषसे ही उनकी काम्यता सिद्ध  
होती है । इसी प्रकार जो अपिद्यादि  
दोषसे युक्त है और जिसे स्वभावप्राप्त  
इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी  
निवृत्तिकी इच्छा है उसीके लिये  
नित्य-कर्म हैं—ऐसा मानना उचित  
ही है, क्योंकि उसीके लिये उनका  
प्रधान है ।

जिसे परमात्माके वास्तविक  
स्वरूपका ज्ञान है उसके लिये तो  
शम ( शान्ति ) का साधन करने-  
के सिवा ओर कोई भी कर्म  
विहित नहीं देगा जाता, क्योंकि  
आमज्ञान तो कर्मके निमित्तभूत  
देवतादि सत्र प्रकारके साधनोंके  
प्रज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता

( १३७४ )

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	ब्रा०	मं०	पृष्ठ
स होवाच...एवायमप्सु ...	२	१	८	४००
स होवाच...एवायमाकाशे ...	२	१	५	३९७
स होवाच...एवायमात्मनि ...	२	१	१३	४०४
स होवाच...एवायमादर्शे ...	२	१	९	४००
स होवाच...एवायं छायाभयः ...	२	१	१२	४०३
स होवाच • दिक्षु ...	२	१	११	४०२
स होवाच•• यन्तं ...	२	१	१०	४०१
स होवाच...वायौ ..	२	१	६	३९८
स होवाच•• एवासावादित्ये ...	२	१	२	३९२
स होवाच...चन्द्रे ...	२	१	३	३९५
स होवाच...विद्युति ...	२	१	४	३९६
स होवाच तथा नस्तव गौतम ...	६	२	८	१२९६
स होवाच...तात ...	६	२	४	१२९१
स होवाच दैवेषु वै ...	६	२	६	१२९३
स होवाच म वा अरे पत्युः कामाय	२	४	५	५३६
स होवाच...पत्युः ...	४	५	६	११३३
स होवाच प्रतिशतो ...	६	२	५	१२९३
स होवाच महिमान ...	३	९	२	७८०
स होवाच यदूर्ध्वं गार्गि...आकाश एव	३	८	७	७५६
स होवाच...आकाशे तदोत ...	३	८	४	७५४
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रियावतारे	२	४	४	५३५
स होवाच...वै खलु ...	४	५	५	११३२
स होवाच वायुर्वै गौतम ...	३	७	२	७३८
स होवाच विश्रायते ...	६	२	७	१२९४
स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं ...	२	१	१५	४०८
स होवाचाजातशत्रुरेतावन्तू ३ ...	२	१	१४	४०५
स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष...पुरुषः कौप	२	१	१६	४२२
स होवाचा...पुरुषस्तदेपा ...	२	१	१७	४२५
स होवाचैतद्वै तदक्षर ..	३	८	८	७५८
स होवाचोवाच वै सो० ...	३	३	२	६८४
स होवाचोपस्तश्वाक्रायणो ...	३	४	२	६९२
सा चेदस्मी न दद्यात्का० ...	६	४	७	१३४८



त्वाच्च नित्यानामनियतत्वानुप-  
पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा  
काम्याग्निहोत्रस्य शास्त्रविहितत्वान्  
सायंप्रातःकालाद्यपेक्षत्वमेवम् ।

तद्भोजनादिप्रवृत्तौ नियम-  
वत्स्यादिति चेत् ?

न, नियमस्याक्रियात्वात् क्रिया-  
याश्चाप्रयोजकत्वाच्चासौ ज्ञानस्याप-  
वादकरः । तस्मात् परमात्मयाथा-  
न्यज्ञानविधेरपि तद्विपरीतस्थूल-  
द्वैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात् सा-  
मर्थ्यात्सर्वकर्मप्रतिषेधविध्यर्थत्वं  
सम्पद्यते; कर्मप्रवृत्त्यभासस्य

कर्मोंका अनियत होना नहीं बन  
सकता । जिस प्रकार काम्य  
अग्निहोत्रको शास्त्रविहित होनेके  
कारण सायंकाल, प्रातःकालादिकी  
अपेक्षा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक  
होनेपर भी नित्यकर्मोंको नियमकी  
अपेक्षा है ।

पूर्व०—यह नियम भोजनादिकी  
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके  
नियमके समान हो सकता है ।

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं कहा जा  
सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं  
है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती;  
इसलिये यह (भिक्षाटनादिका नियम)  
ज्ञानका विरोधी नहीं है ।\* अतः  
परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध  
रखनेवाली विधि भी उससे विपरीत  
स्थूल एवं द्वैतादि ज्ञानकी निवृत्ति करने-  
वाली होनेसे अपनी सामर्थ्यसे ही सब  
प्रकारके कर्मका प्रतिषेध करनेवाली  
हो जाती है, क्योंकि [ तत्रमस्यादि  
वाक्योंमें ] कर्मकी प्रवृत्तिका अभाव

\* तात्पर्य यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमें जो शास्त्रकी विधि है वह  
जिज्ञासुके लिये है । ज्ञानवान् शास्त्रविधिसे प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता,  
अपि तु उसमें उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है । इसलिये वह विधि  
ज्ञानकी विरोधिनी नहीं है । किन्तु नियमोंदिके लिये जो विधि है उसमें हेयोपादेय-  
बुद्धिवाले पुरुषकी ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिये बोधवान्का उसमें प्रवृत्त न होना  
स्वाभाविक ही है ।

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	प्रा०	मं०	पृष्ठ	
ना चेदस्मै दद्यादि०	...	६	४	८	१३४८
साम प्राणो वै साम	...	५	१३	३	१२२७
सा वा एषा देवता	...	१	३	९	१००
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं					
मृत्युमपहृत्य	...	१	३	१०	१०३
सा वा * मृत्युमपहृत्यायैना	...	१	३	११	१०६
सा ह वागुवाच	...	६	१	१४	१२७१
सा होवाच नमस्तेऽस्तु	...	३	८	५	७५५
सा होवाच ब्राह्मणा	...	३	८	१२	७७२
सा होवाच मैत्रेयी । यन्नु म इयं भगोः सर्वा	२	४	२		५३३
सा होवाच * वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां	४	५	३		११३१
सा होवाच मैत्रेयी येनाहं	...	२	४	३	५३५
” ”	...	४	५	४	११३२
सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान्मू०	२	४	१३		५६१
सा होवाच * भगवान्मो०	...	४	५	१४	११४०
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञ०	...	३	८	३	७५३
” ”	...	३	८	६	७५६
सा होवाचाहं वै त्वा	...	३	८	२	७५२
सैषा गायत्र्येतस्मिंस्तुरीये	...	५	१४	४	१२३६
सोऽकामयत द्वितीयो	...	१	२	४	४९
सोऽकामयत भूयसा	...	१	२	६	५५
सोऽकामयत मेध्यं	...	१	२	७	५७
सोऽभिभेत्तस्मादेकाकी	...	१	४	२	१४८
सोऽयास्य आङ्गिरसोऽ०	...	१	३	१९	११७
सोऽवेदहं वाव सृष्टि०	...	१	४	५	१६१
सोऽप्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति	...	६	४	२३	१३५४
सो हेयमीक्षाञ्चक्रे	...	१	४	४	१५८
स्वप्नान्त उच्चावचमीय०	...	४	३	१३	९३४
हस्तौ वै ब्रह्मः	...	३	२	८	६४५
हिरण्मयी अरणी	...	६	४	२२	१३५४
हिरण्मयेन पात्रेण	...	५	१५	१	१२५०

त्वाच्च नित्यानामनियतत्प्रानुप-  
पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा  
काम्याग्निहोत्रस्य शास्त्रविहितत्वान्  
मायंप्रातःकालाद्यपेक्षत्वमेवम् ।

तद्भोजनादिप्रवृत्ता नियम-  
वत्स्यादिति चेन् ?

न, नियमम्याक्रियात्प्रानु क्रिया-  
वाश्वप्रयोजकत्वाच्चात्मो ज्ञानस्याप-  
वादकरः । तस्मात् परमात्मयाथा-  
त्म्यब्रानविधेरपि तद्विपरीतस्थूल-  
द्वैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात् सा-  
मर्थ्यात्सर्वकर्मप्रतिषेधविध्यर्थत्वं  
सम्यद्यते; कर्मप्रवृत्त्यभासस्य

कर्मोंका अनियत होना नहीं बन  
सकता । जिस प्रकार काम्य  
अग्निहोत्रको शास्त्रविहित होनेके  
कारण मायंकाल, प्रातःकालादिकी  
अपेक्षा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक  
होनेपर भी नित्यकर्मोंको नियमकी  
अपेक्षा है ।

पूर्व०—यह नियम भोजनादिकी  
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके  
नियमके समान हो सकता है ।

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं कहा जा  
सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं  
है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती;  
इसलिये यह (भिक्षाटनादिका नियम)  
ज्ञानका विरोधी नहीं है ।\* अतः  
परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध  
रखनेवाले विधि भी उससे विपरीत  
स्थूल एवं द्वैतादि ज्ञानकी निवृत्ति करने-  
वाले होनेसे अपनी सामर्थ्यसे ही सब  
प्रकारके कर्मका प्रतिषेध करनेवाली  
हो जाती है, क्योंकि [ तत्त्वमस्यादि  
वाक्योंमें ] कर्मकी प्रवृत्तिका अभाव

\* तात्पर्य यह है कि भिक्षाटनादिके नियममें जो शास्त्रकी विधि है वह  
जिज्ञासुने लिये है । ज्ञानवान् शास्त्रविधिसे प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता,  
अपि तु उसमें उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है । इसलिये यह विधि  
ज्ञानकी विरोधिनी नहीं है । किन्तु नियमोंदिके लिये जो विधि है उसमें हेयोंरादेय-  
वृद्धिवागे पुरुषकी ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिये बोधवान्का उसमें प्रवृत्त न होना  
व्याभाविक ही है ।



तामेव च देवतां जपमन्त्राभिधेयाम्  
 “असतो मा सद्गमय” ( बृ० उ०  
 १ । ३ । २८ ) इति । अत्र  
 चोपामनायाः कर्मणश्च कर्तृत्वेन  
 वागादय एव विवक्ष्यन्ते ।  
 कस्मान् ? यस्मात्परमार्थतः तत्  
 कर्तृकः तद्विषय एव च सर्वो  
 ज्ञानकर्मसंचयवहारः । वक्ष्यति हि  
 “ध्यायतीव लेलायतीव” इत्यात्म-  
 कर्तृकत्वाभावं विस्तरतः पठे ।

इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि-  
 ष्यति अव्याकृतादिक्रियाकारक-  
 फलजातम् “त्रयं वा इदं नाम रूपं  
 कर्म” (१।६।१) इति अविद्या-  
 विषयम् । अव्याकृताच्च यत्परं  
 परमात्मारूपं विद्याविषयम्  
 अनामरूपकर्मात्मकम् “नेति  
 नेति” (२।३।६) इति इतरप्रत्या-  
 ख्यानानोपसंहरिष्यति पृथक् । यस्तु  
 वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पितः  
 संसार्यात्मा तं च वागादिसमाहार-

उसी देवताको “मुझे असत्से सत्के  
 प्रति ले जा” इस जपमन्त्रका भी  
 अभिधेय जाना । यहाँ भी उपासना  
 और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही  
 विवक्षित हैं । क्यों ? क्योंकि ज्ञान  
 और कर्मसम्बन्धी सारा व्यवहार  
 वस्तुतः उन्हींसे होनेवाला और उन्हीं-  
 का विषय है । छठे अध्यायमें “मानो  
 ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता  
 है” इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक  
 उस ( व्यवहार ) की आत्मकर्तृकता  
 ( आमाके द्वारा किये जाने ) का अभाव  
 बतलावेगी ।

यहाँ भी अध्यायकी समाप्तिमें  
 “त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म” इस  
 वाक्यद्वारा अव्याकृतादि क्रिया,  
 कारक और फलसमूह अविद्याके ही  
 विषय हैं—इस प्रकार श्रुति  
 उपसंहार करेगी । तथा अव्याकृतसे  
 आगे जो नाम, रूप और कर्मसे रहित  
 परमात्मसंज्ञक विद्याका विषय है  
 उसका “नेति नेति” इस वाक्यद्वारा  
 परमात्मेतर वस्तुका बाध करके  
 अलग ही उपसंहार करेगी । और  
 जो वागादिसंघातरूप उपाधिसे  
 कल्पित संसारी आत्मा है उसे

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची

- गीता-शाकरभाष्य, पृष्ठ ५२०,  
मूल्य २॥) वदिया जिल्द २॥॥)
- गीता-बड़ी सटीक पृष्ठ ५८०, मूल्य १॥)
- गीता-मसौली पृष्ठ ४७२, ॥≡), ॥≡)
- गीता-बगला पृष्ठ ५४०, मू० ॥॥)
- गीता-मोटे अक्षरवाली पृष्ठ ३२०,  
मूल्य ॥), सजिल्द ... ॥≡)
- गीता-गुटका, पृष्ठ ५९२, मूल्य ... ॥)
- गीता-मूल पृष्ठ २१६, मू० १-), ॥≡)
- गीता-भाषा पृष्ठ २०४, मू० १) स० १=)
- श्रीपञ्चरत्नगीता-पृष्ठ ३३६, मू० स० १)
- गीता-छोटी पृष्ठ ३५२, मू० =) ॥, ≡) ॥
- गीता-विष्णुसहस्रनामसहित  
(मूल छोटा टाइप) मूल्य ≡)
- गीता-तात्रीजी पृष्ठ २९६, स० मू० =)
- गीता-मूल विष्णुसहस्रनामसहित -) ॥
- गीताका सूक्ष्म विषय-पृष्ठ ७२, मू० -) ॥
- गीता-दो पन्नेकी, मूल्य ... -)
- श्रीरामचरितमानस (मूल मोटा टाइप) ३॥)
- श्रीरामचरितमानस (मूल गुटका) ॥)
- ईशावास्योपनिषद्-पृष्ठ ५२, मूल्य ≡)
- केनोपनिषद्-पृष्ठ १४६, मूल्य ॥)
- कठोपनिषद्-पृष्ठ १७८, मूल्य ॥-)
- प्रश्नोपनिषद्-पृष्ठ १३०, मूल्य ॥≡)
- मुण्डकोपनिषद्-पृष्ठ १३२, मूल्य ॥≡)
- (उपनिषद् भाष्य खण्ड १) मूल्य २॥-)
- माण्डूक्योपनिषद्-पृष्ठ ३०४, मूल्य १)
- तैत्तिरीयोपनिषद्-पृष्ठ २५२, मूल्य ॥॥-)
- ऐतरेयोपनिषद्-पृष्ठ १०४, मूल्य १=)
- (उपनिषद् भाष्य खण्ड २) मू० २॥=)
- छान्दोग्योपनिषद्-(उपनिषद् भाष्य  
खण्ड ३) पृष्ठ ९६८, स०, मू० ३॥॥)
- बृहदारण्यकोपनिषद्-(उपनिषद्-  
भाष्य खण्ड ४) मूल्य ५॥)
- श्वेताश्वतरोपनिषद्-पृष्ठ २७२, मू० ॥॥=)
- श्रीमद्भागवत महापुराण-मूल स०, १॥)
- श्रीविष्णुपुराण-पृष्ठ ६२८, २॥), २॥॥)
- श्रीकृष्णलीलादर्शन-पृष्ठ १६०, मू० २॥)
- भागवतस्तुतिप्रमह-स०, मूल्य २॥)
- अध्यात्मरामायण-पृष्ठ ४०८, १॥॥), २)
- श्रीतुकाराम चरित्र-मू० १≡) स० १॥)
- भागवतरत्न प्रह्लाद-पृष्ठ ३४४, १), १॥)
- विनय-पत्रिका-पृ० ४९६, मू० १) स० १॥)
- गीतावली-पृष्ठ ४६४, मूल्य १) स० १॥)
- श्रीकृष्णविज्ञान-सचित्र, मू० ॥॥) स० १)
- श्रीश्रीचैतन्य चरितावली-(खण्ड १)  
पृष्ठ २९६, मूल्य ॥॥=) सजिल्द १=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड २)  
पृष्ठ ३७६, मूल्य १=) सजिल्द १॥=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ३)  
पृष्ठ ३८४, मूल्य १) सजिल्द १॥)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ४)  
पृष्ठ २२४, मूल्य ॥=) सजिल्द ॥॥=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ५)  
पृष्ठ २८०, मूल्य ॥॥) सजिल्द १)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली पाँचों भाग-  
अ० ४॥=) स० ५॥=) दो जिल्दों में ५)
- मुमुक्षुसर्वस्वसार-पृ० ४१६, ॥॥-), १-)
- तत्त्व चिन्तामणि-(भाग १) ॥=), ॥॥-)
- तत्त्व चिन्तामणि-(॥) गु० १-), १=)
- तत्त्व चिन्तामणि-(भाग २) ॥=), १=)
- तत्त्व चिन्तामणि-(॥) गु० १=), ॥)
- तत्त्व चिन्तामणि-(भाग ३) ॥=), ॥॥=)
- तत्त्व चिन्तामणि-(॥) गु० १-), १=)
- तत्त्व चिन्तामणि-(भाग ४) ॥॥-), १)
- तत्त्व चिन्तामणि-(भाग ५) ॥॥-), स० १)
- पूजाके पूर-पृष्ठ ४०४, ... )

भिनिर्वर्तयति तद् आत्मने मह्य-  
मेव । तद्ब्रह्मसाधारणं वाग्देवतायाः  
कर्म यत्सम्यग्वर्णानामुच्चारणम् ।  
अतस्तदेव विशेष्यने यत्कल्याणं  
वदतीति । यच्च वदनकार्यं सर्व-  
सङ्घातोपकारात्मकं तद्याजमानमेव ।

तत्र कल्याणवदनात्मसम्बन्धा-  
सङ्घावसरं देवताया रन्त्रं प्रति-  
लभ्य ते विदुरसुराः, कथम् ?  
अनेनोद्गात्रा नोऽस्मान्स्वाभाविकं  
ज्ञानं कर्म चाभिभूयातीत्य शास्त्र-  
जनितकर्मज्ञानरूपेण ज्योतिषोद्गा-  
त्रात्मना अत्येप्यन्त्यतिगमिष्य-  
न्ति । इत्येवं विज्ञाय तमुद्गातार-  
मभिद्रुत्याभिगम्य स्वेन आसङ्ग-  
लक्षणेन पाप्मनाविध्यंस्ताडित-  
वन्तः संयोजितवन्त इत्यर्थः ।

थी उसे अपने लिये अर्थात् यह  
मेरे लिये ही हो—इस प्रकार  
गान किया ।\* वर्णोक्ता जो ठीक-  
ठीक उच्चारण है यही वाग्देवताका  
असाधारण कर्म है । अतः 'यत्कल्याणं  
वदति' इस वाक्यद्वारा उसीको  
विशेष्यरूपसे बतलाया गया है । तथा  
समस्त संघातका उपकारक जो  
भाषणकार्य है वह यजमानसम्बन्धी  
ही है ।

तत्र, कल्याणवदनका मेरेसे  
सम्बन्ध है—इस प्रकारके अभिनिवेश-  
का अवसररूप वाग्देवताका उद्दि-  
देव्यकर उन असुरोंने जाना; क्या  
जाना ? इस उद्दानकर्मद्वारा ये हमें  
अर्थात् स्वाभाविक ज्ञान और कर्मको  
दवाकर उद्गातारूप शास्त्रजनित  
कर्म-ज्ञानरूप ज्योतिसे हमारा  
अनिगमन—उल्लङ्घन करेंगे । इस  
प्रकार जानकर उस उद्गाताके पास  
जाकर उन्होंने अपने अभिनिवेशरूप  
पापसे उसे विद्ध—ताडित अर्थात्  
संयुक्त कर दिया ।

\* ज्योतिषोममें बारह स्तोत्र हैं । उनमेंसे 'पवमान' नामक तीन स्तोत्रोंसे  
यजमानके फलना सम्पादन कर दोष नौ स्तोत्रोंसे उसने कल्याणवदनका सामर्थ्य  
अपने लिये गान किया ।

- देवर्षि नारद-पृ० २४०, मू० ॥१), १) प्राचीन भक्त-पृष्ठ १५२, मूल्य ... ॥)  
 शरणागतिरहस्य-पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥३) भक्त-सौरभ-पृष्ठ ११६, मूल्य ... १-)  
 श्रीभगवन्नामकौमुदी-पृ० ३३६, ॥२) भक्त-सरोज-पृष्ठ ११६, मूल्य ... ॥२)  
 विष्णुसहस्रनाम-पृष्ठ २८४, मूल्य ॥२) भक्त सुमन-पृष्ठ १२०, मूल्य ... ॥२)  
 शतपञ्च चौपाई-पृष्ठ ३४०, मूल्य ॥२) प्रेमी भक्त उद्भव-पृष्ठ ६८, मूल्य ॥३)  
 सृक्ति सुधाकर-पृष्ठ २७६, मूल्य ॥२) महात्मा विदुर-पृष्ठ ६४, मूल्य ॥३)  
 ढाई हजार अनमोल गोल-(सत-वाणी) भक्तराज ध्रुव-पृष्ठ ५२, मूल्य ... ॥३)  
 पृष्ठ ३५२, मूल्य ... ॥२) प्रेम दर्शन-पृष्ठ २०८, मूल्य ... १-)  
 आनन्दमार्ग-पृष्ठ ३२४, मूल्य ॥१-)  
 कवितावली-पृष्ठ २००, मूल्य ॥१-)  
 दोहावली (सानुवाद)-पृष्ठ २२४, ॥१)  
 ध्रुतिरत्नावली-पृष्ठ २८८, मूल्य ... ॥१)  
 स्तोत्ररत्नावली-पृष्ठ ३२०, मूल्य ... ॥१)  
 दिनचर्या-पृष्ठ २४०, मूल्य ... ॥१)  
 तुलसीदल-पृष्ठ २९८, मू० ॥१) स० ॥३)  
 श्रीएकनाथ-चरित्र-पृष्ठ २४४, मू० ॥१)  
 नैरेद्य-पृष्ठ २७६, मूल्य ॥१) स० ॥३)  
 सुखी जीवन-पृष्ठ २२०, मूल्य ॥१)  
 भक्त भारती-पृष्ठ ११६, मूल्य ॥३)  
 तत्त्व विचार-पृष्ठ २०८, मूल्य ... ॥२)  
 उपनिषदोंके चौदह रत्न-पृष्ठ १०४, ॥२)  
 लघुसिद्धान्तकौमुदी-पृष्ठ ३६८, मू० ॥२)  
 भक्त नरसिंह मेहता-पृष्ठ १८०, मू० ॥२)  
 विवेकचूडामणि-पृष्ठ १९२, १-), ॥१)  
 भक्तराज हनुमान्-पृष्ठ ८०, मूल्य १-)  
 सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-पृष्ठ ५६, मूल्य १-)  
 भक्त बालक-पृष्ठ ८०, मूल्य ... १-)  
 भक्त नारी-पृष्ठ ८०, मूल्य ... १-)  
 भक्त पञ्चरत्न-पृष्ठ ८८, मूल्य १-)  
 आदर्श भक्त-पृष्ठ १००, मूल्य १-)  
 भक्त सतरत्न-पृष्ठ १००, मूल्य १-)  
 भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ९६, मूल्य ... १-)  
 भक्त-कुसुम-पृष्ठ ९६, मूल्य ... १-)  
 प्रेमी भक्त-पृष्ठ १०८, मूल्य ... १-)  
 प्रज्वली शॉकी-पृष्ठ १०४, मूल्य १)  
 श्रीवदरी-केदारकी शॉकी-पृष्ठ ११६, १)  
 परमार्थ-पत्रावली (भाग १)-मूल्य १)  
 परमार्थ-पत्रावली (भाग २)-मूल्य १)  
 कल्याणकुञ्ज-पृष्ठ १६८, मूल्य ... १)  
 प्रबोधसुधाकर-पृष्ठ ८०, मूल्य ॥३)  
 आदर्श भ्रातृ प्रेम-पृष्ठ ११२, मूल्य ॥३)  
 मानवधर्म-पृष्ठ ११६, मूल्य ... ॥३)  
 प्रयागमाहात्म्य-पृष्ठ ६४, मूल्य ... ॥३)  
 भाषमकरप्रयागखानमाहात्म्य-मूल्य ॥३)  
 गीता निबन्धावली-पृष्ठ ८८, मूल्य ॥३)  
 साधन-पथ-पृष्ठ ८०, मूल्य ... ॥३)  
 अपरोक्षानुभूति-पृष्ठ ४८, मूल्य ॥३)  
 मनन माला-पृष्ठ ६४, मूल्य ॥३)  
 नवधा भक्ति-पृष्ठ ७२, मूल्य ॥३)  
 बालशिक्षा-पृष्ठ ७२, मूल्य ... ॥३)  
 भजन-समूह प्रथम भाग-मूल्य ... ॥३)  
 ,, द्वितीय भाग-मूल्य ... ॥३)  
 ,, तृतीय भाग-मूल्य ... ॥३)  
 ,, चतुर्थ भाग-मूल्य ... ॥३)  
 ,, पञ्चम भाग-मूल्य ... ॥३)  
 शतश्लोकी-स्वामी शंकराचार्यकृत, ॥३)  
 चित्रकूटी शॉकी-मूल्य ... ॥३)  
 स्त्रीधर्मप्रश्नोत्तरी-मूल्य ... ॥३)  
 नारीधर्म-पृष्ठ ५२, मूल्य ... ॥३)  
 गोपी प्रेम-पृष्ठ ६०, मूल्य ... ॥३)



उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ सूँघता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप सूँघता है यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥३॥

अथ ह चक्षुरुच्चुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्य-  
श्चक्षुरुद्गायद्यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्  
कल्याणं पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न  
उद्गात्रात्येप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स  
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥

फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो ।” तब चक्षुने ‘तथास्तु’ कहकर उनके लिये उद्गान किया । चक्षुमें जो भोग है उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप देखता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥४॥

अथ ह श्रोत्रमूच्चुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः  
श्रोत्रमुद्गायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं  
शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येप्य-  
न्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदे-  
वेदमप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥

मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय सार्थ, -)॥	सत्यकी शरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३२, मू० )॥
इतुमाननाहुक-मूल्य ... -)॥	गीतोक्त साख्ययोग और निष्कामकर्म-
ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप-मू० -)॥	योग-पृष्ठ ४८, मूल्य ... )॥
मनको वश करनेके कुछ उपाय-मू० -)॥	व्यापारसुधारकी आवश्यकता और
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा -)॥	व्यापारसे मुक्ति-पृष्ठ २८, मूल्य )॥
ईश्वर-पृष्ठ ३२, मूल्य ... -)॥	भगवान् क्या हैं ?-मूल्य ... )॥
मूल गोसाईं-चरित ... -)॥	सीतारामभजन-मूल्य ... )॥
मूलरामायण-१ चित्र, मूल्य ... -)॥	सेवाके मन्त्र-पृष्ठ ३२, मूल्य ... )॥
जानन्दकी लहरें-मूल्य ... -)॥	प्रश्नोत्तरी सटीक-मूल्य )॥
गोविन्द दामोदर-स्तोत्र-पृष्ठ ३२, मू० -)॥	गीताके श्लोकोंकी वर्णानुक्रमसूची मू०)॥
श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-मूल्य ... -)॥	त्यागसे भगवत्प्राप्ति-मूल्य ... )॥
ब्रह्मचर्य-मूल्य ... -)॥	पातञ्जलयोगदर्शन-पृष्ठ २८, मूल्य )॥
समाज सुधार-मूल्य ... -)॥	धर्म क्या है ? मूल्य ... )॥
एक सतका अनुभव-मूल्य ... -)॥	दिव्य सन्देश-मूल्य ... )॥
आचार्यके सदुपदेश-मूल्य ... -)॥	श्रीहरिसङ्कीर्तनधुन-मूल्य ... )॥
सप्त महाव्रत-मूल्य ... -)॥	नारद भक्ति सूत्र-सार्थ, गुटका मू० )॥
वर्तमान शिक्षा-पृष्ठ ४८, मूल्य -)॥	ईश्वर दयालु और न्यायकारी है-मू० )॥
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय -)॥	प्रेमका सच्चा स्वरूप-मूल्य ... )॥
रामगीता-सटीक, मूल्य ... )॥	महात्मा किसे कहते हैं ? पृष्ठ २०, मू०)॥
विष्णुसहस्रनाम-मूल्य, मू० )॥ स० -)॥	हमारा कर्तव्य-मूल्य ... )॥
हरेरामभजन २ माला-मूल्य ... )॥	ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप
” १४ माला ... १-)	सर्वांपरि साधन है-मूल्य ... )॥
” ६४ माला ... १)	चेतावनी-मूल्य ... )॥
शारीरकमीमासादर्शन-पृ० ४८, मू०)॥	लोभमें पाप ... आधा पैसा
सन्ध्या-हिन्दीविधिसहित, मूल्य )॥	गजलगीता ... आधा पैसा
भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-मूल्य )॥	सप्तश्लोकी गीता ... आधा पैसा
बलिवैश्वदेवविधि-मूल्य ... )॥	

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर ।

हमारी पुस्तकें हिन्दीके प्रायः सभी बुकसेलरोंके यहाँ मिली करती हैं । हमें आर्डर भेजनेसे पूर्व एक बार उनसे माँगिये ।

तथैव घ्राणादिदेवता उद्गीथ-  
 निर्वर्तकत्वाज्जपमन्त्रप्रकाश्या उपा-  
 स्याथेति क्रमेण परीक्षितवन्तः ।  
 देवानां चैतन्निवितमासीत्—  
 वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य-  
 माणाः कल्याणविषयविशेषात्म-  
 सम्बन्धामद्गहेतोरामुरपाप्मसं-  
 सर्गाद् उद्गीथनिर्वर्तनासमर्थाः ।  
 अतोऽनभिधेयाः “असतो मा सद्ग-  
 मय” इत्यनुपास्याथ, अशुद्धत्वा-  
 दितराव्यापकत्वाच्चेति ।

एवमु खल्वनुक्ता अप्येतास्त्व-  
 गादिदेवताः कल्याणाकल्याण-  
 कार्यदर्शनादेवं वागादिवदेव, एनाः  
 पाप्मनाविध्यन्पाप्मना विद्ववन्त  
 इति यदुक्तं तत्पाप्मभिरुपासृज-  
 न्पाप्मभिः संसर्गं कृतवन्त इत्येतत्  
 ॥ ३-६ ॥

इसी प्रकार घ्राणादि देवता उद्गीथ  
 कर्मके कर्ता होनेसे जपमन्त्रद्वारा  
 प्रकाश्य और उपास्य हैं—ऐसा  
 जानकर देवताओंने क्रमशः उनकी  
 परीक्षा की । देवताओंको उनके  
 विषयमें यही निश्चय था कि क्रमशः  
 परीक्षा क्रिये जानेपर वागादि  
 देवता कल्याणविषयविशेषका अपनेसे  
 सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण  
 आसुर पापका संसर्ग हो जानेसे  
 उद्गीथकर्मका निर्वाह करनेमें समर्थ  
 नहीं हैं । अतः अशुद्ध और दूसरोंमें  
 अव्यापक होनेके कारण “मुझको  
 असत्मे सत्की ओर ले जाओ”  
 इस जपमन्त्रसे अप्रकाश्य और  
 अनुपास्य हैं ।

इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी,  
 शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके  
 कार्य देखे जानेसे त्वगादि अन्य  
 देवगण भी वागादिके समान ही हैं ।  
 इन्हें भी असुरोंने पापसे वेध दिया  
 है । ऊपर जो कहा गया है कि  
 ‘पापसे वेध दिया’ उसका यही  
 तात्पर्य है कि पापके द्वारा उन्हें  
 संश्लिष्ट कर दिया यानी पापसे  
 उनका संसर्ग कर दिया ॥ ३-६ ॥

## Our English Publications

### *Hanumanprasad Poddar—*

The Philosophy of Love	...	1-0-0
Way to God-Realization	...	0-4-0
Gopis' Love for Sri Krishna	...	0 4 0
The Divine Name and Its Practice	...	0-3 0
Our Present-day Education	..	0 3-0
Wavelets of Bliss	..	0-2-0
The Divine Message	...	0-0-9

### *Bankey Behari—*

The Story of Mira Bai	..	0-13-0
Mysticism in the Upanishads	.	0 10-0
Songs from Bhartrihari	..	0-8-0

### *Swami Sivananda—*

Mind: Its Mysteries & Control	Part I	0 8 0
" " "	Part II	1 0 0

### *Malaviya—*

The Immanence of God	...	0-2-0
----------------------	-----	-------

### *Jayadayal Goyandka—*

Gems of Truth	...	0-12-0
---------------	-----	--------

The Gita Press, Gorakhpur

## गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर सस्ते धार्मिक दर्शनीय छोटे-बड़े सुनहरे और रंगीन चित्र

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीशक्ति और  
संत-मर्कोंके दिव्यदर्शन

१५X२० इञ्च साइजके कागजपर छपे हुए सुनहरे चित्रका मूल्य -)॥, रंगीनका मूल्य -)। मात्र ।

७॥X१० इञ्च साइजके कागजपर छपे हुए सुनहरे चित्रका मूल्य )॥, रंगीनका मूल्य )। मात्र ।

इनके सिवा ५X७॥ इञ्च साइजके कागजपर छपे हुए रंगीन चित्रोंका वाम १।) सैकड़ा है । चित्र बहुत सस्ते, सुन्दर और दर्शनीय मिलते हैं । सब चित्र भसली आर्टपेपरपर छपे हैं ।

चित्रोंके दाम बिल्कुल नेट रक्खे हुए हैं । इनमें कमीशन नहीं दिया जाता ।

पुस्तकों तथा चित्रोंकी विशेष जानकारीके लिये सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये ।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

मासन्यं मुखान्तर्विलथं प्राणमू-  
 चुस्त्वं न उद्गायेति । तथेत्येवं  
 शरणमुपगतेभ्यः स एष प्राणो  
 मुख्य उद्गायदित्यादि पूर्ववत् ।  
 पाप्मनाऽविव्यत्मन्वेधनं कर्तुमिष्ट-  
 वन्तस्ते च दोषामंसर्गिणं सन्तं  
 मुख्यं प्राणम् । स्वेन आसङ्गदोषेण  
 वागादिषु लब्धप्रसारास्तदभ्या-  
 सानुवृत्त्या संस्रक्ष्यमाणा विनेशु-  
 विनष्टा विध्वस्ताः ।

कथमिव ? इति दृष्टान्त उच्यते—

स यथा स दृष्टान्तो यथा लोके-  
 ज्जमानं पापाणमृत्वा गत्वा प्राप्य,  
 लोष्टः पांसुपिण्डः पापाणचूर्ण-  
 नायाज्मनि निक्षिप्तः स्वयं विध्वं-  
 सेत विस्त्रंसेत विचूर्णीभवेत्, एवं  
 ह्येव यथायं दृष्टान्त एवमेव, विध्वं-

आसन्य—आस्यमें रहनेवाले अर्थात्  
 मुखान्तर्गत छिद्रमें स्थित प्राणमे  
 कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो।”  
 तत्र ‘तथास्तु’ कहकर अपनी  
 शरणमें आये हुए देवताओंके लिये  
 उस मुख्य प्राणने उद्गान किया—  
 इत्यादि सब प्रसंग पूर्ववत् समझना  
 चाहिये । असुरोंने जो दोषके संसर्गसे  
 रहित था उस मुख्य प्राणको पापसे  
 मिद्ध करना चाहा । अपने  
 अभिनिवेशरूप दोषके कारण वागादिमें  
 उनकी गति हो गयी थी । किन्तु  
 उसी अभ्यासकी अनुवृत्तिसे मुख्य  
 प्राणके साथ संसर्ग करनेको उद्यत  
 होनेपर वे नाशको प्राप्त हो गये  
 अर्थात् विध्वस्त हो गये ।

किस प्रकार विध्वस्त हो गये ?

इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाता  
 है । ‘स यथा’—जैसा कि वह  
 दृष्टान्त है—लोकमें पापाणको चूर्ण  
 करनेके लिये फेंका हुआ लोष्ट—  
 मिट्टीका ढेला उस अश्मा यानी  
 पत्थरपर जाकर—पहुँचकर अर्थात्  
 पत्थरको प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त—  
 छिन्न-भिन्न यानी चूर्ण हो जाता है  
 उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त  
 है वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त



यथा पुराकल्पेन वर्णितः पूर्व-  
यजमानोऽतिक्रान्तकालिकः एता-  
ःमेवाख्यायिकारूपां श्रुतिं दृष्ट्वा  
तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः  
परीक्ष्य, ताक्षापोत्सामद्गपाप्मा-  
स्पददोषमन्वेनादोपास्पदं मुख्यं  
प्राणमात्मत्वेनोपगम्य वागाद्या-  
ध्यात्मिकपिण्डमात्रपरिच्छिन्नात्मा-  
भिमानं हित्वा वैराजपिण्डाभिमानं  
वागाद्यग्न्याद्यात्मविषयं वर्तमान-  
प्रजापतित्वं शास्त्रप्रकाशितं प्रति-  
पन्नः, तथैवायं यजमानस्तेनैव  
विधिना भवति प्रजापतिस्वरूपेणा-  
त्मना । परा चास्य प्रजापतित्व-  
प्रतिपक्षभूतः पाप्मा द्विषन्भ्रातृव्यो  
भवति । यतोऽद्वेषापि भवति  
कश्चिद् भ्रातृव्यो भरतादितुल्यः,  
यस्त्विन्द्रियविषयासद्गजनितः पा-  
प्मा भ्रातृव्यो द्वेषा च, पारमा-  
र्थिकात्मस्वरूपतिरस्करणहेतुत्वात् ।

जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके  
अनुसार वर्णन पूर्व यानी भूतशालिक  
यजमान इस आख्यायिकारूपा  
श्रुतिको देखकर उसी क्रमसे वागादि  
देवताओंकी परीक्षा कर उन्हें  
अभिनिवेशजनित पापके संसर्गरूप  
दोषके कारण त्यागकर जो दोषका  
आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणको  
ही आभारसे प्राप्त हो आध्यात्मिक  
पिण्डमात्रसे परिच्छिन्न वागादिमें  
आत्मरक्षा अभिमान छोड़कर वागादि-  
की अग्न्यादिरूपताविषयक शास्त्र-  
प्रकाशित त्रिराट्-पिण्डाभिमान यानी  
वर्तमान-प्रजापतित्वको प्राप्त हुआ  
था, उसी प्रकार यह वर्तमान  
यजमान भी उसी क्रमसे प्रजापति-  
रूपसे स्थित होता है । तथा इसके  
प्रजापतिरक्षा प्रतिपक्षभूत पापरूपी  
द्वेष करनेवाला भ्रातृव्य ( सोतेला  
भाई ) पराभरणो प्राप्त होता है ।  
भरतादिके समान कोई-कोई भ्रातृव्य  
द्वेष न करनेवाला भी होता है  
किन्तु जो इन्द्रियोंके विषयोंकी  
आसक्तिसे होनेवाला पापरूपी  
भ्रातृव्य है वह द्वेष ही होता  
है; कारण, वह आत्माके पारमार्थिक  
स्वरूपके तिरस्कारका हेतु होता है ।

चोपमर्दितक्रियाकारकादिविज्ञान-  
स्य कर्मप्रवृत्तिरूपपद्यते । विशिष्ट-  
क्रियासाधनादिविज्ञानपूर्वकत्वात्क्रि-  
याप्रवृत्तेः । न हि देशकालाद्यन-  
वच्छिन्नास्थूलाद्वयादिव्रह्मप्रत्यय-  
धारिणः कर्मावसरोऽस्ति ।

भोजनादिप्रवृत्त्यवसरवत्स्यादि-  
ति चेत् ?

न, अविद्यादिकेवलदोषनिमि-  
त्तत्वाद्भोजनादिप्रवृत्तेरावश्यकत्वा-  
नुपपत्तेः । न तु तथानियतं कदा-  
चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति  
नित्यं कर्मोपपद्यते । केवलदोष-  
निमित्तत्वात् भोजनादिकर्मणो-  
ऽनियतत्वं स्यात् । दोषोद्भवाभिभ-  
वयोरनियतत्वात् कामानामिव  
काम्येषु । शास्त्रनिमित्तकालाद्यपेक्ष-

है और जिसके क्रिया-कारकादि  
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी  
कर्ममें प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है;  
कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट  
क्रिया और साधनादिके विज्ञानपूर्वक  
ही होती है । जिसकी देश-कालादि-  
से अनवच्छिन्न, अस्थूल और  
अद्वयादिस्वरूप ब्रह्मप्रत्ययमें धारणा  
है उसे तो कर्मका कोई अवसर  
ही नहीं है ।

पूर्व०—भोजनादिकी प्रवृत्तिके  
अवसरके समान उसे कर्मका भी  
अवसर हो सकता है—ऐसा कहे तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि भोजना-  
दिमें प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवल  
अविद्यादि दोषके ही कारण होती हो—  
ऐसा मानना उचित नहीं है । इसके  
सिवा भोजनादिके समान नित्य  
कर्मका, कभी किया जाय और कभी  
न किया जाय—ऐसा अनियत होना  
भी सम्भव नहीं है । भोजनादि कर्म  
केवल क्षुधादि दोषके कारण होते  
हैं, इसलिये उनका तो अनियत  
होना सम्भव है, क्योंकि काम्य  
विषयोंकी कामनाके समान उन  
दोषोंकी उत्पत्ति और निवृत्ति  
अनियत हैं; किन्तु शास्त्रजनित  
कालादिकी अपेक्षावाले होनेसे नित्य



( मुख ) के भीतर है, अतः यह आस्य आह्निरस है, क्योंकि यह अह्नो-  
का रस है” ॥८॥

ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन  
पतिप्रापितदेवस्वरूपा होचुरुक्त-  
वन्तः फलावस्थाः । किम् ? इत्याह-  
फ न्विति वितर्कं । फ नु कस्मि-  
न्नु सोऽभूत् । कः ? यो नोऽस्मा-  
नित्थमेवमसक्त सञ्चितवान्देव-  
भावमात्मत्वेनोपगमितवान् ।  
स्मरन्ति हि लोके केनचिदुपकृता  
उपकारिणम् ।

लोकवदेव स्मरन्तो विचा-  
र्यमाणाः कार्यकरणसहाते आ-  
त्मन्प्रेत्रोपलब्धवन्तः । कथम् ?  
अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये मुखे  
य आकाशस्तस्मिन्नन्तरयं प्रत्यक्षो  
वर्तत इति । सर्वो हि लोको  
विचार्याध्यवस्थिति, तथा देवाः ।

यस्मादयमन्तराकाशे वागा-  
द्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्त-

मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको  
प्राप्त कराये हुए वे प्रजापतिके  
फलप्राप्त प्राण कहने लगे । क्या  
कहने लगे ! सो बतलाते हैं—“क नु”  
यह वितर्क अर्थमें है । अर्थात्,  
भला वह कहाँ—किसमें रहता  
है ? कौन ? जिसने हमें इस प्रकार  
असक्त—सञ्चित किया अर्थात्  
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया  
है ।” लोकमें किसीके द्वारा उपकृत  
होनेवाले लोग उस उपकारीका स्मरण  
किया ही करते हैं ।

इस प्रकार लोकजत् स्मरण—  
विचार करते हुए उन्होंने उसे  
भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप  
अपने शरीरमें ही उपलब्ध किया ।  
किस प्रकार उपलब्ध किया ?—  
यह आस्यके भीतर है—आस्य  
अर्थात् मुखमें जो आकाश है उसीमें  
यह प्रत्यक्ष विद्यमान है । सभी  
लोग विचारकर निश्चय करते हैं ।  
उसी प्रकार देवोंने भी किया ।

क्योंकि देवताओंने इसे वागादि  
रूपसे किसी विशेषरूप आश्रय न  
करके अन्तराकाशमें ही उपलब्ध

तुल्यत्वाद् यथा प्रतिषेधविषये ।  
तस्मात् प्रतिषेधविधिवच्च वस्तु-  
प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं  
शास्त्रस्य ॥ १ ॥

वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेधविषयक  
वाक्योंमें । अतः प्रतिषेधविधिके  
समान ही शास्त्रका ही वस्तुप्रतिपादन  
और तत्परत्व भी सिद्ध होता है ॥१॥

वाक्का उद्गान और उसका पापविद्ध होना

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो  
वागुदगायत् । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्  
कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा-  
त्येष्यन्तीति तमभिद्भृत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा  
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥

उन देवताओंने वाक्से कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो ।”  
वाक्ने ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर उनके लिये उद्गान किया । उसने  
जो वाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण  
करती थी उसे अपने लिये गाया । तब असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके  
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर  
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक् जो अनुरूप ( निषिद्ध ) भाषण  
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है ॥२॥

ते देवा ह्यं विनिश्चित्य,  
वीचं वागभिमानिनां देवतामूचु-  
रुक्तवन्तः । त्वं नोऽस्मभ्यमुद्गा-  
यौद्गात्रं कर्म कुरुष्व । वाग्देवता-  
निर्वर्च्यमौद्गात्रं कर्म दृष्टवन्तः,

उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर  
वाक्—वाक्के अभिमानी देवसे  
कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान यानी  
उद्गाताका कर्म करो ।” उन्होंने  
औद्गात्रकर्मको , वाग्देवतासे ही  
सम्पन्न होने योग्य देखा और

## प्राणकी शुद्धताका प्रतिपादन

स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धि-  
रसिद्धेति ।

ननु परिहृतमेतद्वागादीनां  
कल्याणवदनाद्यासङ्गत्प्राणस्य  
आसङ्गास्पदत्वाभावेन ।

शब्दम्, किं त्वाङ्गिरसत्वेन  
वागादीनामात्मत्वोक्त्या वागादि-  
द्वारेण शवस्प्रष्टितत्स्पृष्टेरिवाशुद्ध-  
ता शङ्क्यते—इत्याह—शुद्ध एव  
प्राणः । कुतः ?

पूर्व०—हमारा विचार है कि  
प्राणकी मिश्रुद्धि सिद्ध नहीं होती ।

सिद्धान्ती—किन्तु वागादिके  
शुभभाषणादिविषयक अभिनिवेशके  
समान प्राणमें किसी प्रकारकी  
अभिनिवेशास्पदता नहीं है—ऐसा  
बनलाकर हम इस शङ्काका परिहार  
कर चुके हैं ।

पूर्व०—ठीक है, किन्तु जिस  
प्रकार शवका स्पर्श होनेसे उसे  
स्पर्श करनेवालेकी अशुद्धता मानी  
जाती है उसी प्रकार आङ्गिरस  
होनेसे वागादिका आत्मा बतलाया  
जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी  
अशुद्धताकी शङ्का होती है;  
इसपर श्रुति कहती है—प्राण  
शुद्ध ही है । क्यों शुद्ध है ?—

सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या मृत्युर्दूरं ह  
वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥

वह यह देवता 'दूर' नामवाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है । जो  
ऐसा जानना है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥९॥

सा वा एषा देवता दूर्नाम । वह यह देवता 'दूर' नामवाली  
यं प्राणं प्राप्याश्मानमिव लोष्ट- है । जिस प्राणको प्राप्त होकर  
पत्थरको प्राप्त हुए मृत्पिण्डके समान

तुल्यत्वाद् यथा प्रतिषेधविषये ।  
तस्मात् प्रतिषेधविधिश्च यस्तु-  
प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं  
शास्त्रस्य ॥ १ ॥

वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेधविषयक  
वाक्योंमें । अतः प्रतिषेधविधिसे  
समान ही शास्त्रका ही वस्तुप्रतिपादन  
और तत्परत्व भी सिद्ध होता है ॥१॥

वाक्का उद्गान और उसका पापविद्ग होना

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो  
वागुदगायत् । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्  
कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा-  
त्येष्यन्तीति तमभिद्भुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा  
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥

उन देवताओंने वाक्से कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो ।”  
वाक्ने ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर उनके लिये उद्गान किया । उसने  
जो वाणीमें भोग या उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण  
करती थी उसे अपने लिये गाया । तब असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके  
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर  
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक् जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण  
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है ॥२॥

ते देवा ह्येवं विनिश्चित्य,  
वीचं वागभिमानीनां देवतामूचु-  
रुक्तवन्तः । त्वं नोऽस्मभ्यमुद्गा-  
यौद्गात्रं कर्म कुरुष्व । वाग्देवता-  
निर्वर्च्यमौद्गात्रं कर्म दृष्टवन्तः,

उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर  
वाक्—वाक्के अभिमानी देवसे  
कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान यानी  
उद्गाताका कर्म करो ।” उन्होंने  
औद्गात्रकर्मको वाग्देवतासे ही  
सम्पन्न होने योग्य देखा और

विदः, य एवं वेद तस्मादेवमिति प्रकृतं विशुद्धिगुणोपेतं प्राणमुपास्त इत्यर्थः ।

उपासनं नाम उपास्यार्थवादे यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनमोषगम्य आमनं चिन्तनं लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यावत्त-  
देवतादिस्वरूपात्माभिमानाभिव्य-  
क्तिरिति लौकिकात्माभिमानवत् ।  
“देवो भूत्वा देवानप्येति” ( बृ०  
उ० ४ । १ । २ ) “किन्देवतो-  
ऽस्यां प्राच्यां दिश्यसि” ( बृ० उ०  
३ । ९ । २० ) इत्येवमादि-  
श्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥

इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो इस प्रकार जानता है उससे । इस प्रकार अर्थात् जो विशुद्धिगुणविशिष्ट प्राणकी उपासना करता है ।

उपास्य-सम्बन्धी अर्थवादमें श्रुति-  
के द्वारा देवतादिका जैसा स्वरूप  
ज्ञात कराया जाय वैसे ही स्वरूपको  
मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके  
उप ( समीप ) आसन करना—बैठना  
अर्थात् लौकिक प्रत्ययोंका व्यवधान न  
आने देकर जबतक लौकिक आत्मा-  
भिमानके समान उस देवतादिके  
स्वरूपमें आत्मत्वका अभिमान उत्पन्न  
न हो तबतक उसीका चिन्तन करना  
उपासना है; जैसा कि “देवता होकर  
देवताओंमें लीन होता है” “इस  
पूर्व दिशामें तू किस देवतावाला  
(किस देवताकी उपासना करनेवाला)  
है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता  
है ॥ ९ ॥

प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहता है—इसकी उपपत्ति

सा वा एषा देवता दूरं ह वा  
अस्मान्मृत्युर्भवतीत्युक्तम् । कथं  
पुनरेवंविदो दूरं मृत्युर्भवति ?  
इत्युच्यते—एवंविच्चविरोधात्

‘वह यह देवता है, उससे मृत्यु  
दूर रहता है’ ऐसा ऊपर कहा गया।  
किन्तु इस प्रकार जाननेवालेसे  
मृत्यु दूर क्यों रहता है ? सो बतलाया  
जाता है—क्योंकि इस प्रकार

पक्षपातिनमेव दर्शयिष्यति

“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय  
तान्येवानुविनश्यति” (२।४।१२)

इति । तस्माद्युक्ता वागादीनामेव  
ज्ञानकर्मकर्तृत्वफलप्राप्तिविवक्षा ।

तथेति तथास्त्विति देवैरुक्ता  
वाक्तेभ्योऽर्थिभ्योऽर्थाय उद्गाय-  
दुद्धानं कृतवती । कः पुनरसौ  
देवेभ्योऽर्थाय उद्धानकर्मणा वाचा  
निर्वर्तितः कार्यविशेषः ?  
इत्युच्यते—यो वाचि निमित्त-  
भृतायां वागादिसमुदायस्य य  
उपकारो निष्पद्यते वदनादिव्या-  
पारेण, स एव । सर्वेषां  
ह्यसौ वाग्वदनाभिनिर्गृत्तो भोगः  
फलम् ।

तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु  
कृत्वा अवशिष्टेषु नानसु स्तोत्रेषु  
वाचनिकमार्त्विज्यं फलं यत्क-  
ल्याणं शोभनं वदति वर्णान-

“इन भूतोंसे उत्पन्न होकर वह इन्हींके  
नाशके साथ नष्ट हो जाता है”  
इस वाक्यद्वारा वागादि संघातका  
पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगा ।  
अतः वागादिको ही ज्ञान और  
कर्मका कर्तृत्व है तथा उन्हें ही  
उनके फलको प्राप्ति होनी है—  
ऐसी विवक्षा उचित ही है ।

देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे  
जानेपर वाकने ‘तथा’—तथास्तु  
(ऐसा ही हो) यह कहकर उन प्रार्थी  
देवताओंके लिये उद्धान किया । किन्तु  
इस उद्धानकर्मके द्वारा वाणीसे  
देवताओंके लिये कौन-सा कार्यविशेष  
निष्पन्न हुआ? सो बतलाते हैं । वाणीके  
निमित्तभूत होनेपर उसके भाषणादि  
व्यापारद्वारा वागादि समुदायका जो  
उपकार होता है वही उनका कार्य-  
विशेष है । उन समयमें वाणीके  
भाषणसे होनेवाला यह भोग-  
फल ही प्राप्त होता है ।

उस भोगको तीन परमानामोंमें  
करके उसने शेष नी मंत्रोंमें जो  
ऋत्विक्सम्बन्धी वाचनिक फल या  
अर्थात् वह जो कल्याण यानी  
सुन्दर भाषण—वर्णोच्चारण करती

१. “अथात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्”—इसक पश्चात् अग्नें इत्य मद्यस्य अन्नञ्च  
आगान करे—इस वचनद्वारा अन्न जो ऋत्विजोंका फल था ।

प्रयुक्तेन्द्रियविषयसंमर्गामद्भजनि-  
 तेन हि पाप्मना सर्वो म्रियते, स  
 ह्यतो मृत्युः, तं प्राणात्माभिमान-  
 रूपाभ्यो देवताभ्योऽपच्छिद्याप-  
 हृत्य, प्राणात्माभिमानमात्रतयैव  
 प्राणोऽपहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव  
 तु पाप्मं वं विदो दूरं गतो भवति ।  
 किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं  
 मृत्युमपहृत्य इत्युच्यते—यत्र  
 यस्मिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा-  
 मन्तोऽवसानं तत्तत्र गमयाश्चकार  
 गमनं कृतमनित्येतत् ।

ननु नास्ति दिशामन्तः कथ-

मन्तं गमितवान् ? इत्युच्यते—

श्रौतविज्ञानवज्जनावधिनिमित्त-

कल्पितत्वादिशां तद्विरोधिजना-

ध्युपित एव देशो दिशामन्तः,

देशान्तोऽरण्यमिति यद्वदित्यदोषः।

प्रेरित इन्द्रियविषयोंके ससर्गजनित  
 अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही  
 सब जीव मरते हैं, इसलिये वही  
 मृत्यु है । उसे प्राणात्माभिमानरूप  
 देवताओंसे अपहृत्य—अलग कर ।  
 [ अन्य देवताओंका ] प्राणस्वरूप-  
 मात्रमें ही अभिमान होनेके कारण  
 यहाँ मुख्य प्राणसे अपहन्ता कहा  
 गया है, उससे विरोध होनेके  
 कारण ही इस प्रकार जाननेवाला  
 पाप दूर चला जाता है । देवताओंके  
 पापरूप मृत्युको उनसे अलग कर  
 फिर प्राण देवताने क्या किया, मो  
 बनलाया जाता है—जहाँ यानी  
 जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओंका  
 अन्त—अवसान है वहाँ उसे पहुँचा दिया  
 अर्थात् वहाँ उसका गमन करा दिया ।

किन्तु दिशाओंका तो अन्त ही  
 नहीं है, फिर उसे दिशान्तमें कैसे  
 पहुँचा दिया ? इसपर हमारा कथन  
 यह है कि दिशाओंकी कल्पना  
 श्रौतविज्ञानान् पुराणोंकी सीमापर्यन्त  
 ही की गयी है, अतः उनसे विरुद्ध  
 आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश  
 ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि  
 देशका अन्त अरण्य होता है उमी  
 प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष  
 नहीं है ।

स यः स पाप्मा प्रजापतेः  
पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः स  
एष प्रत्यक्षीक्रियते । कोऽसौ ?  
यदेवेदमप्रतिरूपमनुरूपं शास्त्र-  
प्रतिपिद्धं वदति येन प्रयुक्तो-  
ऽसम्यग्बीभत्सानृताद्यनिच्छन्नपि  
वदति । अनेन कार्येणाप्रतिरूप-  
वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः  
कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते ।  
स एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः  
स प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्मा,  
कारणानुविधायि हि कार्य-  
मिति ॥ २ ॥

वह जो पाप पूर्वजन्मावस्थित  
प्रजापतिकी वाणीमें डाला गया था  
वही यह प्रत्यक्ष किया जाता है ।  
वह कोन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप  
—अनुरूप यानी शास्त्रसे प्रतिपिद्ध  
भाषण करती है । उस पापसे  
प्रेरित होकर ही यह इच्छा न  
होनेपर भी असम्यक्तापूर्ण, बीभत्स  
और अनृतादि भाषण करती है ।  
इस अनुरूप भाषणरूप कार्यमें  
अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजा-  
पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीमें  
प्रियमान है । प्रजापतिकी वाणीमें  
पहुँचा हुआ वही पाप अनुरूप  
भाषणसे अनुमित होता है. क्योंकि  
कार्य तो कारणका अनुवर्तन  
करनेवाला होता है ॥ २ ॥

प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनका उद्धान तथा उनका पापविद्ध होना

अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः  
प्राण उद्गायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्क्रान्याणं  
जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रान्यप्यन्तोति  
तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदम-  
प्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥

फिर उन्होंने प्राणसे कहा, "तुम इनके स्त्रिये उद्धान करो ।"  
प्राणने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्धान किया । प्राणमें जो स्त्रिये है-



प्रयुक्तेन्द्रियविषयसंसर्गासङ्गजनि-  
 तेन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, स  
 ह्यतो मृत्युः, तं प्राणात्माभिमान-  
 रूपाभ्यो देवताभ्योऽपच्छिद्याप-  
 हृत्य, प्राणात्माभिमानमात्रतर्षव  
 प्राणोऽपहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव  
 तु पाप्मैवंविदो दूरं गतो भवति ।  
 किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं  
 मृत्युमपहृत्य इत्युच्यते—यत्र  
 यस्मिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा-  
 मन्तोऽवसानं तत्तत्र गमयाश्चकार  
 गमनं कृतवानित्येतत् ।

ननु नास्ति दिशामन्तः कथ-  
 मन्तं गमितवान् ? इत्युच्यते—  
 श्रौतविज्ञानवज्जनावधिनिमित्त-  
 कल्पितत्वादिशां तद्विरोधिजना-  
 ध्युपित एव देशो दिशामन्तः,  
 देशान्तोऽरण्यमिति यद्वदित्यदोषः।

प्रेरित इन्द्रियविषयोके संसर्गजनित  
 अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही  
 सब जीव मरते हैं, इसलिये वहाँ  
 मृत्यु है । उसे प्राणामाभिमानरूप  
 देवताओंसे अपहृत्य—अलग कर ।  
 [ अन्य देवताओंका ] प्राणेश्वररूप-  
 मात्रमें ही अभिमान होनेके कारण  
 यहाँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कहा  
 गया है, उससे विरोध होनेके  
 कारण ही इस प्रकार जाननेवालेका  
 पाप दूर चला जाता है । देवताओंके  
 पापरूप मृत्युको उनसे अलग कर  
 फिर प्राण देवताने क्या किया, सो  
 बनलाया जाता है—जहाँ यानी  
 जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओंका  
 अन्त—अवसान है वहाँ उरो पहुँचा दिया  
 अर्थात् वहाँ उसका गमन करा दिया ।

किन्तु दिशाओंका तो अन्त ही  
 नहीं है, फिर उसे दिशान्तमें कैसे  
 पहुँचा दिया ! इसपर हमारा कथन  
 यह है कि दिशाओंकी कल्पना  
 श्रौतविज्ञानवान् पुरुषोंकी सीमापर्यन्त  
 ही की गयी है, अतः उनसे विरुद्ध  
 आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश  
 ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि  
 देशका अन्त अरण्य होता है उसी  
 प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष  
 नहीं है ।

फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो ।" नर श्रोत्रने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया । श्रोत्रमें जो भोग है उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और नर जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंने जाना कि इस उद्गानके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्व कर दिया । यह जो अननुरूप श्रवण करता है यहाँ यह पाप है, यही वह पाप है ॥ ५ ॥

अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं सङ्कल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्ये-  
ष्यन्तीति तमभिद्वृत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं सङ्कल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपासृजन्नेवमेनाः पाप्मनाविध्यन् ॥ ६ ॥

फिर उन्होंने मनसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो ।" तब मनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया । मनमें जो भोग है उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंको मादृम हुआ कि इस उद्गानके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्व कर दिया । यह जो अननुरूप संकल्प करता है यहाँ वह पाप है वह पाप है । इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंके पापका संतर्पण

नीत्यनुगच्छेयमिति, एवं भीतो  
न जनमन्तं चेयादिति पूर्वेण  
सम्बन्धः ॥ १० ॥

अत्र अयानि' अर्थात् अनुगत होऊँगा,  
इस प्रकार डरता हुआ उन अन्यजन  
और अन्त देशोंमें न जाय—इस  
प्रकार इसका पूर्वक्रियापद 'इयात्'  
से सम्बन्ध है ॥१०॥

प्राणद्वारा वागादिका अग्न्यादि देवभावको प्राप्त कराया जाना

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-  
मपहत्यार्थेना मृत्युमत्यवहत् ॥ ११ ॥

उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दूरकर फिर इन्हें  
मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतामभावको प्राप्त ] कर दिया ॥११॥

सा वा एषा देवता, तदे-  
तत्प्राणात्मज्ञानकर्मफलं वागादीना-  
मग्न्याद्यात्मत्वमुच्यते । अर्थेना  
मृत्युमत्यवहत् । यस्मादाध्या-  
त्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः  
प्राणात्मविज्ञानेनापहतः तस्मात्स  
प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः ।  
तस्मात्स एव प्राण एना वागादि-  
देवताः प्रकृतं पाप्मानं मृत्युमतीत्य  
अवहत्प्रापयत्स्वं स्वमपरिच्छिन्न-  
मग्न्यादिदेवतात्मरूपम् ॥ ११ ॥

'सा वा एषा देवता' इस श्रुतिसे  
प्राणात्मज्ञानरूप कर्मके फलस्वरूपसे  
वागादिकी अग्न्यादिरूपताका वर्णन  
क्रिया जाता है । इसके अनन्तर  
प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर  
दिया । क्योंकि आध्यात्मिक  
परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणात्म-  
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया इसलिये प्राण  
पापरूप मृत्युका नाश करनेवाला  
है । अतः उस प्राणने ही इन वागादि  
देवताओंको, इनके प्रकृत पापरूप  
मृत्युको पारकर, इनके अपरिच्छिन्न  
अग्न्यादि देवतामस्वरूपको प्राप्त  
करा दिया ॥११॥

सुरस्य प्राणका उद्दान, उसका पापविद्ध न होना तथा  
उसकी उपासनाका फल

वागादिदेवता उपासीना अपि  
मृत्युतिगमनायाशरणाः सन्तो  
देवाः क्रमेण—

वागादि देवताओंकी उपासना  
करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण  
करनेमें किसीको अपना सहायक  
न पाकर देवताओंने क्रमशः—

अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति  
तेभ्य एष प्राण उद्गायत्ते विदुरनेन वै न उद्रात्रात्ये-  
प्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविव्यत्सन् । स यथाश्मा-  
नमृत्वा लोष्टो विध्वंसैतैर्वहैव विध्वंसमाना विष्वञ्चो  
विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुराः । भवत्यात्मना परास्य  
द्विषन्भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्दान  
करो ।” तब ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्दान  
किया । असुरोंने जाना कि इस उद्दाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण  
करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा ।  
किन्तु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी  
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये । तब देवगण  
प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोका पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता  
है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य  
( सौतेला भाई ) का पराभव होता है ॥७॥

अथानन्तरं ह इममित्यभिनय-  
प्रदर्शनार्थम् । आसन्यमास्ये भव-

तदमन्तर, ‘ह इमम्’ यह अभिनय  
( अङ्गुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेत )  
प्रदर्शित करनेके लिये है, उन्होंने

सोऽयमतिक्रान्तोऽग्निः परेण  
मृत्युं परस्तान्मृत्योर्दीप्यते । प्राङ्-  
मोक्षान्मृत्युप्रतिबद्धो अध्यात्म-  
वागात्मना नेदानीमिव दीप्ति-  
मानासीत्, इदानीं तु मृत्युं परेण  
दीप्यते मृत्युवियोगात् ॥१२॥

वह वह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त  
करनेवाला अग्नि 'परेण मृत्युम्'—  
मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे मुक्त  
होनेसे पूर्व अध्यात्मवागरूप मृत्युसे  
प्रतिबद्ध होनेके कारण वह इस समयके  
समान दीप्तिमान् नहीं था; अब मृत्युका  
त्रियोग हो जानेके कारण वह मृत्युसे  
परे होकर देदीप्यमान है ॥१२॥

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स  
वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥

किर प्राणका अतिग्रहन क्रिया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ  
वह वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥

तथा प्राणो घ्राणम्—वायुर-  
भवत् । स तु पवते मृत्युं परेणाति-  
क्रान्तः । सर्वमन्यदुक्तार्थम् ॥१३॥

इसी प्रकार प्राण—घ्राण अर्थात्  
वायु हो गया । वह मृत्युसे पार होकर  
बहता है । और सबका अर्थ कहा  
जा चुका है ॥१३॥

अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स  
आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्त-  
पति ॥ १४ ॥

किर चक्षुका अतिग्रहन क्रिया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ वह  
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है ॥१४॥

समाना विशेषेण ध्वंसमाना  
विष्वञ्चो नानागतयो विनेशुर्विनष्टा  
यतः, ततस्तस्मादासुरविनाशाद्देव-  
त्वप्रतिबन्धभूतेभ्यः स्वाभाविका-  
सङ्गजनितपाप्मभ्यो वियोगाद्  
असंसर्गधर्मिमुख्यप्राणाश्रयचलाद्  
देवा वागादयः प्रकृता अभवन् ।

किमभवन् ? स्वं देवतारूप-  
मग्न्याद्यात्मकं वक्ष्यमाणम् । पूर्व-  
मप्यग्न्याद्यात्मन एव सन्तः स्वा-  
भाविकेन पाप्मना तिरस्कृत-  
विज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आ-  
सन् । ते तत्पाप्मवियोगाद्दुःखित्वा  
पिण्डमात्राभिमानं शास्त्रमर्पित-  
वागाद्यग्न्याद्यात्माभिमाना बभूवु-  
स्त्यर्थः । किञ्च ते प्रतिपक्षभूता  
असुराः पराभवन्नित्यनुवर्तते ।  
पराभूता विनष्टा इत्यर्थः ।

होकर—विशेषरूपसे ध्वस्त होकर  
विष्वक् यानी नाना गतियोंको प्राप्त  
होते हुए विनष्ट हो गये । क्योंकि  
ऐसा हुआ इसलिये असुरभावका  
विनाश हो जानेसे देवत्वके प्रति-  
बन्धभूत स्वाभाविक अभिनिवेश-  
जनित पापसे त्रियोग हो जानेके  
कारण असंसर्गधर्मी मुख्य प्राणके  
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण  
प्रकृतिस्थ हो गये ।

वे क्या हो गये ? [ सो बतलाया  
जाता है—] वे आगे बतलाये  
जानेवाले अपने अग्न्यादिरूप  
देवभावको प्राप्त हो गये । पहले भी  
वे अग्न्यादिस्वरूप ही थे । अपने  
स्वभावजनित पापसे विज्ञानशक्तिके  
तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके  
अभिमानसे युक्त हो गये थे । उस  
पापका त्रियोग हो जानेसे वे  
पिण्डमात्रके अभिमानको त्यागकर  
शास्त्रमर्पित वागादि अग्न्यादि-  
रूपताके अभिमानसे युक्त हो  
गये । तथा उनके प्रतिपक्षी वे  
असुरगण पराभूत हो गये—इस  
प्रकार 'पराभवन्' यहाँ 'अभवन्'  
क्रियाकी अनुवृत्ति होती है । वे  
पराभूत यानी विनष्ट हो गये ।

१. मूलमें 'ततो देवा अभवन् परा असुराः' ऐसा पाठ है । इसमें एक वाक्य  
'ततो देवा अभवन्' है और दूसरा 'असुरा परा अभवन् ( पराभवन् )' है । इसमें  
'अभवन्' क्रियाकी अनुवृत्ति हुई है ।

यजमानमपि ह वा एषा प्राण-  
देवता मृत्युमतिवहति वागाद्य-  
ग्न्यादिभावेन । एवं यो वागा-  
दिपञ्चकविशिष्टं प्राणं वेद । “तं  
यथा यथोपासते तदेव भवति”  
इति श्रुतः ॥ १६ ॥

प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान  
यजमानको भी वागादिके अग्न्यादि  
भावद्वारा मृत्युसे अतिक्रान्त कर  
देती है जो कि इस प्रकार प्राणको  
वागादि पञ्चदेवविशिष्ट जानता है,  
जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार  
उपासना करता है तद्रूप ही हो  
जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता  
है ॥ १६ ॥

### प्राणका अन्नाद्यागान

अथात्मनेऽन्नाद्यमागायद्यद्धि किञ्चान्नमद्यतेऽनेनैव

तद्यद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥

फिर उसने अपने लिये अन्नाद्यका आगान किया, क्योंकि जो भी  
बुल्ल अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है, तथा  
उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १७ ॥

यथा वागादिभिरात्मार्थमागानं  
कृतं तथा मुख्योऽपि प्राणः सर्व-  
प्राणसाधारणं प्राजापत्यफलमागानं  
कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथानन्तरं  
शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु, आत्मने  
आत्मार्थमन्नाद्यमन्नं च तदाद्यं  
श्चान्नाद्यमागायत् ।

जिस प्रकार वागादिने अपने  
लिये आगान किया था उसी  
प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन  
पवमानोंमें समस्त प्राणोंके लिये  
समान प्राजापत्यरूप फलका आगान  
कर इसके पश्चात् शेष नौ स्तोत्रोंमें  
अपने लिये अन्नाद्यका—जो अन्न  
हो और आद्य ( भक्ष्य ) भी हो उस  
अन्नाद्यका आगान किया ।

स. च पराभवति विशीर्यते लोष्ट-  
वत्प्राणपरिष्वङ्गात् । कस्यैतत्फलम् ?  
इत्याह—य एवं वेद । यथोक्तं  
प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्वयज-  
मानवदित्यर्थः ॥ ७ ॥

प्राणका संग होनेपर मृत्पिण्डके  
समान पराभूत—नष्ट हो जाता  
है । यह फल किसको मिलना  
है ? इसपर श्रुति कहती है—‘जो  
ऐसा जानता है; अर्थात् पूर्वयजमानके  
समान जो उपर्युक्त प्राणको आत्म-  
स्वरूपसे जानता है’ ॥ ७ ॥

### मुख्य प्राणका आज्ञिरसत्व

फलमुपसंहृत्याधुनाख्यायिका-  
रूपमेवाश्रित्याह—कस्माच्च हेतो-  
र्वागादीन्मुक्त्वा मुख्य एव प्राण  
आत्मत्वेनाश्रयितव्यः ? इति तदुप-  
पत्तिनिरूपणाय यस्मादयं वागा-  
दीनां पिण्डादीनां च साधारण  
आत्मा, इत्येतमर्थमाख्यायिकया  
दर्शयन्त्याह श्रुतिः—

फलका उपसंहार कर\* अब श्रुति  
आख्यायिकाके ही रूपका आश्रय  
करके कहती है—वागादि अन्य  
सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य प्राणका  
ही आत्मभावसे क्यों आश्रय लेना  
चाहिये ? उसकी उपपत्ति बतलानेके  
लिये, अर्थात् क्योंकि यह मुख्यप्राण  
वागादि और पिण्डादिका साधारण  
आत्मा है [ इसलिये यही आत्मभावसे  
आश्रयितव्य है ]—इस अर्थको  
आख्यायिकासे दिखलाने हुए श्रुति  
कहती है—

ते होचुः क्व नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तैत्यय-  
मास्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥ ८ ॥

वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त—देवभावको प्राप्त किया  
है, वह कहाँ है ?” [उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि] “यह आस्य

\* अर्थात् फलयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर ।



मागीतमन्नाद्यम् । यदपि प्राणे-  
नान्नादन्नं तदपि प्रतिष्ठार्थमेवेति न  
वागादिष्विव कल्याणसङ्गजपा-  
प्ममम्भवः प्राणोऽस्ति ॥१७॥

आग्नान किया। प्राणके द्वारा जो अन्न-  
का अदन ( भक्षण ) होता है वह भी  
उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये है; अतः  
वागादिके समान प्राणमे शुभाभि-  
निवेशजनित पापकी सम्भावना नहीं  
है ॥ १७ ॥

प्राणका सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फल  
नन्ववधारणमयुक्तं प्राणेनैव ।  
तदद्यत इति, वागादीनामपि  
अन्ननिमित्तोपकारदर्शनात् ।

शङ्का—किन्तु ऐसा जो निश्चय  
किया है कि वह अन्न प्राणके ही  
द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक  
नहीं है, क्योंकि अन्नसे होनेवाला  
उपकार तो वागादिको भी होता  
देखा जाता है ।

नैप दोषः; प्राणद्वारत्वात्तदुप-  
कारस्य । कथं प्राणद्वारकोऽन्नकृतो  
वागादीनामुपकार इत्येतमर्थं  
प्रदर्शयन्नाह—

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि वह उपकार प्राणके  
ही द्वारा होता है अन्नके कारण  
होनेवाला वागादिका उपकार प्राणके  
द्वारा होनेवाला कैसे है? इसी  
बातको दिखानेके लिये श्रुति  
कहती है—

ते देवा अब्रुवन्नेतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन  
आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माभिसंवि-  
शतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्यदने-  
नान्नमत्ति तेनैतास्त्वृप्यन्त्येव ह वा एनं स्वा अभिसंवि-

मान उपलब्धो देवैः, तस्मात्स  
प्राणोऽयास्यो विशेषानाश्रयाच्च  
असक्त सञ्चितवान्वागादीन् ।  
अत एवाङ्गिरस आत्मा कार्य-  
करणानाम् ।

कथमाङ्गिरसः ? प्रसिद्धं हेत-  
दङ्गानां कार्यकरणलक्षणानां रसः  
सार आत्मेत्यर्थः । कथं पुनरङ्ग-  
रसत्वम् ? तदपाये शोषप्राप्तेरिति  
वक्ष्यामः । यस्माच्चायमङ्गरसत्वा-  
द्विशेषानाश्रितत्वाच्च कार्यकरणानां  
साधारण आत्मा विशुद्धश्च,  
तस्माद्वागादीनपास्य प्राण एवा-  
त्मत्वेनाश्रयितव्य इति वाक्यार्थः ।  
आत्मा ह्यात्मत्वेनोपगन्तव्यो-  
ऽविपरीतबोधाच्छ्रेयःप्राप्तेः, विपर्यये  
चानिष्टप्राप्तिदर्शनात् ॥ ८ ॥

किया था इसलिये वह प्राण अयास्य  
है, तथा किसी विशेष इन्द्रियका  
आश्रय न करनेके कारण उसने  
वागादि इन्द्रियोंको असक्त-अग्न्यादि  
देवभावसे संयुक्त किया । इसीसे  
वह भूत और इन्द्रियोंका आङ्गिरस-  
आत्मा है ।

वह आङ्गिरस क्यों है ?—क्योंकि  
यह कार्य-करणरूप अङ्गोंका रस—  
सार अर्थात् आत्मा है—ऐसा  
प्रसिद्ध है । किन्तु इसका अङ्गरसत्व  
क्यों है ? क्योंकि इसके चले जानेपर  
शरीर सूख जाता है—ऐसा हम  
आगे कहेंगे । इस प्रकार क्योंकि  
यह अङ्गरस होनेसे और किसी विशेषके  
आश्रित न होनेके कारण भूत और  
इन्द्रियोंका साधारण आत्मा है और  
विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको  
छोड़कर प्राणहीका आत्मभावसे  
आश्रय लेना चाहिये—यह इस-  
वाक्यका तात्पर्य है । आत्माको ही  
आत्मस्वरूपसे जानना चाहिये,  
क्योंकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय-  
की प्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञानसे  
तो अनिष्टकी ही प्राप्ति देखी गयी  
है ॥ ८ ॥

मार्गात्मन्नाद्यम् । यदपि प्राणे-  
 नान्नादनं तदपि प्रतिष्ठार्थमेवेति न  
 वागादिष्विव कल्याणासङ्गजपा-  
 प्पमम्मवः प्राणेऽस्ति ॥१७॥

आगान किया। प्राणके द्वारा जो अन्न-  
 का अदन ( भक्षण ) होता है वह भी  
 उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये है; अतः  
 वागादिके समान प्राणमें शुभाभि-  
 निवेशजनित पापकी सम्भावना नहीं  
 है ॥ १७ ॥

प्राणका सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फल  
 नन्ववधारणमयुक्तं प्राणेनैव । शङ्का—किन्तु ऐसा जो निश्चय  
 तदद्यत इति, वागादीनामपि । द्वारा खाया जाता है वह तो ठीक  
 अन्ननिमित्तोपकारदर्शनात् । नहीं है, क्योंकि अन्नसे होनेवाला  
 उपकार तो वागादिको भी होता  
 देखा जाता है ।

नैष दोषः; प्राणद्वारत्वात्तदुप- समाधान—यह कोई दोष नहीं  
 कारस्य । कथं प्राणद्वारकोऽन्नकृतो है, क्योंकि वह उपकार प्राणके  
 वागादीनामुपकार इत्येतमर्थं ही द्वारा होता है अन्नके कारण  
 प्रदर्शयन्नाह— होनेवाला वागादिका उपकार प्राणके  
 द्वारा होनेवाला कैसे है ? इसी  
 बातको दिखानेके लिये श्रुति  
 कहती है—

ते देवा अमुवन्नेतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन  
 आगासीरन्नु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माभिसंवि-  
 शतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्यदने-  
 नान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येव ह वा एनं स्वा अभिसंवि-

वद्विध्वस्ता असुराः तं परामृशति  
सेति । सैवैषा येयं वर्तमानयज-  
मानशरीरस्या देवैर्निर्धारिता “अय-  
मास्येजन्तः” इति । देवता च सा  
स्यात्, उपासनक्रियायाः कर्म-  
भावेन गुणभूतत्वात् ।

यस्मात्सा दूर्नाम दूरित्येवं  
ख्याता । नामशब्दः ख्यापनपर्या-  
यः । तस्मात्प्रसिद्धास्या विशुद्धि-  
दूर्नामत्वात् । कुतः पुनर्दूर्नामत्वम् ?  
इत्याह—दूरं दूरे हि यस्मादस्याः  
प्राणदेवताया मृत्युरासङ्गलक्षणः  
पाप्मा । असंश्लेषधर्मित्वात्प्राणस्य  
समीपस्थस्यापि दूरता मृत्योस्तस्मा-  
द् दूरित्येवं ख्यातिः, एवं प्राणस्य  
विशुद्धिर्ज्ञापिता ।

विदुषः फलमुच्यते—दूरं ह  
वा अस्मान्मृत्युर्भवति । अस्मादेवं-

असुरगण नष्ट हो गये थे उसीका  
श्रुति ‘सा ( वह )’ ऐसा कहकर  
परामर्श करती है । वह यही है  
जिसे कि देवोंने “यह आस्यके भीतर  
है” इस प्रकार वर्तमान यजमानके  
शरीरमें स्थित निश्चय किया है ।  
उपासनाक्रियाके कर्मभावसे गुणभूत  
होनेके कारण वह देवता भी है ।\*

क्योंकि यह प्राणदेवता ‘दूर’  
नामवाली है अर्थात् ‘दूर’ इस  
प्रकार ख्यात है—यहाँ ‘नाम’  
शब्द ‘ख्याति’ या पर्याय है—  
अतः ‘दूर’ नामवाली होनेसे इसकी  
विशुद्धि भी प्रसिद्ध है । इसका  
‘दूर’ नाम क्यों है ? इसपर श्रुति  
कहती है—क्योंकि इस प्राणदेवतासे  
मृत्यु यानी आसक्तिरूप पाप दूर  
है । प्राण असंसर्गधर्मो है, इसलिये  
समीपस्थ होनेपर भी इससे मृत्युकी  
दूरता है, अतः ‘दूर’ इस प्रकार  
ही इसकी प्रसिद्धि है; इस तरह  
प्राणकी विशुद्धि बतलायी गयी ।

अब इसके विद्वान् ( उपासक )  
का फल बतलाया जाता है—इससे  
मृत्यु दूर रहता है । इससे अर्थात्

\* क्योंकि जिस प्रकार यज्ञमें कारकरूपसे देवगण गुणभूत होते हैं उसी  
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे पृथक् विहित क्रियामें गुणभूत होनेके कारण देवता है ।

प्राणस्थितिकरमद्यते लोके तत्स  
 र्वमात्मन आत्मार्थमागामीः  
 आगीतवानसि आगानेनात्मसा-  
 त्कृतमित्यर्थः। वयं चान्नमन्तरेण  
 म्यातुं नोत्महामहे । अतोऽनु  
 पश्चादोऽस्मानस्मिन्नन्ने आत्मार्थे  
 तवान्ने आभजस्व आभाजयस्व ।  
 णिचोऽश्रयणं छान्दसम् । अस्मां  
 श्वान्नभागिनः कुरु ।

इतर आह—ते यूयं यद्यन्ना-  
 र्थिनो वै, मा मामभिसंविशत  
 समन्ततो मामाभिमुख्येन निवि-  
 शत । इत्येवमुक्त्यति प्राणे तथे-  
 त्येवमिति, तं प्राणं परिसमन्तं  
 परिसमन्तान्यविशन्त निश्चयेना  
 विशन्त, तं प्राणं परिवेष्टय  
 निविष्टवन्त इत्यर्थः । तथा निवि-  
 ष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणे-  
 नैवाद्यमान प्राणस्थितिकरं सदन्न  
 तृप्तिकरं भवति न स्यातन्त्र्येण  
 अन्नसम्बन्धो वागादीनाम् ।

तस्माद्युक्तमेवापधारणाग अने-

नैव तदद्यत इति । तदेव चाह—

स्थिति करनेवाला जो भी अन्न भक्षण  
 क्रिया जाता है उस सबका तो तुमने  
 अपने लिये आगान कर लिया,  
 अर्थात् आगानके द्वारा उसे अपने  
 अंगीन कर लिया । हम भी अन्नके  
 विना रहनेमें समर्थ नहीं हैं । अत  
 अत्र पीछेसे अपने लिये आगान किये  
 हुए अपने इस अन्नमेंसे हमें भी भाग  
 प्राप्त कराओ, 'आभजस्व' में णिच्का  
 श्रयण न होना छांदस है । अर्थात्  
 हमें भी अन्नका भागी बनाओ ।”

तत्र उनसे इतर—मुख्य प्राणने  
 कहा, “वे तुम, यदि अन्नप्राप्तिके  
 इच्छुक होतो सब ओरसे अभिमुख्य  
 से मुझमें प्रवेश कर जाओ ।” प्राणके  
 इस प्रकार कहनेपर वे 'बहुत अच्छा'  
 ऐसा कहकर उस प्राणमें निश्चय ही  
 उसे सब ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो  
 गये । इस प्रकार प्राणकी आज्ञासे  
 प्रविष्ट हुए उन मन्त्री, जो प्राणक  
 द्वारा खाया जाना है वह प्राणकी  
 स्थिति करनेवाला अन्न ही तृप्ति  
 करनेवाला होता है । वागादिका  
 स्वतंत्रतासे अन्नके साथ सम्बन्ध  
 नहीं होता ।

अत “वह अन्न प्राणके ही द्वारा  
 खाया जाता है” ऐसा निश्चय करना  
 उचित ही है । वही बात श्रुति भी

इन्द्रियविषयसंसर्गासङ्गजो हि  
पाप्मा प्राणात्माभिमानिनो हि  
विरुध्यते, वागादिविशेषात्मा-  
भिमानहेतुत्वात् स्वाभाविकाज्ञान-  
हेतुत्वाच्च । शास्त्रजनितो हि प्राणा-  
त्माभिमानः । तस्मादेवंविदः  
पाप्मा दूरं भवतीति युक्तं विरोधा-  
त् । तदेतत्प्रदर्शयति—

जाननेसे मृत्युका विरोध है । इन्द्रिय-  
जनित विषयोंके संसर्गसे होनेवाली  
आसक्ति ही पाप ( मृत्यु ) है;  
उसका प्राणात्माभिमानसे विरोध है,  
क्योंकि वह वागादि परिच्छिन्नात्मा-  
भिमानका हेतु है और स्वाभाविक  
अज्ञानसे उत्पन्न होता है । तथा  
प्राणात्माभिमान शास्त्रजनित है ।  
अतः विरोध होनेके कारण इस  
प्रकार जाननेवालेसे पाप दूर रहता  
है—यह ठीक ही है । इसी अर्थको  
श्रुति प्रदर्शित करती है—

सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-  
मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदासां  
पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पा-  
प्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥

उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको  
हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया । वहाँ इनके  
पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया । अतः 'मैं पापरूप मृत्युसे  
संश्लिष्ट न हो जाऊँ' इस भयसे अन्यजनके पास न जाय और अन्त  
दिशामें भी न जाय ॥१०॥

सा वा एषा देवतेत्युक्तार्थम् ।  
एतासां वागादीनां देवतानां  
पाप्मानं मृत्युं स्वाभाविकाज्ञान-

'सा वा एषा देवता' इस वाक्य-  
का अर्थ कहा जा चुका है । उस इस  
प्राण देवताने इन वागादि देवताओंके  
पापरूप मृत्युको—स्वाभाविक अज्ञान-

किञ्च य उ हँवँविदं प्राणविदं  
 प्रति स्पेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः  
 प्रतिङ्गलो बुभृपति प्रतिस्पर्धी भि-  
 तुमिच्छति, सोऽमुरा इव प्राण-  
 प्रतिस्पर्धिनो न हँवालं न पर्याप्तो  
 भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति  
 भर्तुमित्यर्थः । अथ पुनर्य एव  
 ज्ञातीनां मध्ये एतमेवंविदं वागा-  
 दय इव प्राणम् अनु अनुगतो  
 भवति, यो वैतमेवंविदमन्नेवानु-  
 वर्तयन्नेव आत्मीयान्भार्यान्  
 बुभृपति भर्तुमिच्छति, यथैव  
 वागादयः प्राणानुवृत्त्यात्मबुभू-  
 र्पव आमन् । स हँवालं पर्याप्तो  
 भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुं  
 नेतरः स्वतन्त्रः । सर्वमेतत्प्राण-  
 गुणविज्ञानफलमुक्तम् ॥ १८ ॥

इसके सिवा स्वजनों यानी  
 ज्ञानियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जानने-  
 वाले इस प्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल  
 यानी उसका प्रतिस्पर्धा होना  
 चाहता है वह प्राणके प्रतिस्पर्धी  
 असुरोंके समान अपने भरणीयों  
 (आश्रितों) का भरण करनेमें अलम्  
 अर्थात् समर्थ नहीं होता । तथा  
 ज्ञानियोंमेंसे जो भी, प्राणके अनुगामी  
 वागादिके समान, इस प्रकार जानने-  
 वाले इस प्राणवेत्ताका अनु—अनुगत  
 होता है अर्थात् जो भी इस प्राण-  
 वेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही  
 अपने आमीय यानी भरणीयोंका  
 भरण करनेकी इच्छा करता है,  
 जिस प्रकार कि वागादि प्राणका  
 अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण  
 करनेके इच्छुक थे, वह अपने  
 भरणीयोंके प्रति उनका भरण करने-  
 में अलम् अर्थात् समर्थ होता है,  
 अन्य जो स्वतन्त्र है वह ऐसा  
 करनेमें समर्थ नहीं होता । यह  
 सब प्राणके गौण विज्ञानका फल  
 कहा गया है ॥१८॥

प्राणके आङ्गिरसत्वकी उपपत्ति

कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपा-  
 दनाय प्राणस्याङ्गिरसत्प्रमुपन्यस्तं

भूत और इन्द्रियोंका आत्मत्व  
 प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽथास्य

तत्तत्र गमयित्वा आसां देव-  
तानाम्, पाप्मन इति द्वितीया-  
बहुवचनम्, विन्यदधाद्विविधं  
न्यग्भावेनादधात्स्यापितवती प्राण-  
देवता । प्राणात्माभिमानशून्येषु  
अन्त्यजनेष्विति सामर्थ्यात् ।  
इन्द्रियसंसर्गजो हि स इति प्रा-  
ण्याश्रयतावगम्यते ।

तस्मात्तमन्त्यं जनं नेयान्न  
गच्छेत्सम्भाषणदर्शनादिभिर्न सं-  
सृजेत् । तत्संसर्गो पाप्मना संसर्गः  
कृतः स्यात्पाप्माश्रयो हि सः ।  
तज्जननिवासं चान्तं दिगन्तशब्द-  
वाच्यं नेयाजनशून्यमपि, जन-  
मपि तद्देशवियुक्तमित्यभिप्रायः ।

नेदिति परिभयार्थे निपातः ।  
इत्थं जनसंसर्गो पाप्मानं मृत्यु-  
मन्ववायानीति । अया-

इन देवताओंके पापोंको वहाँ  
पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध  
प्रकारसे निम्नभावसे (तिरस्कारपूर्वक)  
निहित—स्थापित कर दिया ।  
'पाप्मनः' पद द्वितीयाबहुवचनान्त  
है । प्रसंगके सामर्थ्यसे ज्ञात होता  
है कि उसे प्राणान्माभिमानशून्य  
अन्त्यजनोमें स्थापित कर दिया ।  
वह पाप इन्द्रियसंसर्गसे ही होनेवाला  
है, इसलिये उसका प्राणियोंके  
आश्रित रहना ज्ञान होता है ।

अतः उन अन्त्यजनोके पास न  
जाय, अर्थात् सम्भाषण और दर्शनादि-  
से भी उनका संसर्ग न करे । उनका  
संसर्ग करनेपर पापसे भी संसर्ग  
होगा, क्योंकि वह पापका आश्रय  
है । उन लोगोंके निवासस्थान अन्त  
यानी दिगन्तशब्दवाच्य देशमें,  
उसके जनशून्य होनेपर भी, न  
जाय; तथा उस देशसे अलग हुए  
अन्त्य जनके पास भी न जाय—  
ऐसा इसका अभिप्राय है ।

'नेत्' यह 'परिभय' (सर्वतःभय)  
के अर्थमें निपात है । इस प्रकार इन  
अन्त्य जनोके संसर्गमें जानेसे मैं पाप-  
रूप मृत्युको 'अन्ववायानि'—



किञ्च य उ हैवंविदं प्राणविदं  
 प्रति स्त्रेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः ।  
 प्रतिश्रुलो बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवि-  
 तुमिच्छति, सोऽमुरा इव प्राण  
 प्रतिस्पर्धिनो न हैवालं न पर्याप्तो  
 भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति  
 भर्तुमित्यर्थः । अथ पुनर्य एव  
 ज्ञातीनां मध्ये एतमेवंविदं वागा-  
 दय इव प्राणम् अनु अनुगतो  
 भवति, यो वैतमेवंविदमन्नेवानु-  
 वर्तयन्नेव आत्मीयान्भार्यान्  
 बुभूषति भर्तुमिच्छति, यथैव  
 वागादयः प्राणानुवृत्त्यात्मबुभू-  
 र्ध्व आसन् । स हैवालं पर्याप्तो  
 भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुं  
 नेतरः स्वतन्त्रः । सर्वमेतत्प्राण-  
 गुणविज्ञानफलमुक्तम् ॥ १८ ॥

इसके मित्रा स्वजनों यानी  
 ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जानने-  
 वाले इस प्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल  
 यानी उसका प्रतिस्पर्धी होना  
 चाहता है वह प्राणके प्रतिस्पर्धी  
 असुरोंके समान अपने भरणीयों  
 (आश्रितों) का भरण करनेमें अलम्  
 अर्थात् समर्थ नहीं होता । तथा  
 ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके अनुगामी  
 वागादिके समान, इस प्रकार जानने-  
 वाले इस प्राणवेत्ताका अनु—अनुगत  
 होता है अर्थात् जो भी इस प्राण-  
 वेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही  
 अपने आमीय यानी भरणीयोंका  
 भरण करनेकी इच्छा करता है,  
 जिस प्रकार कि वागादि प्राणका  
 अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण  
 करनेके इच्छुक थे, वह अपने  
 भरणीयोंके प्रति उनका भरण करने-  
 में अलम् अर्थात् समर्थ होता है,  
 अन्य जो स्वतन्त्र है वह ऐसा  
 करनेमें समर्थ नहीं होता । यह  
 सब प्राणके गौण विज्ञानका फल  
 कहा गया है ॥१८॥

प्राणके आङ्गिरसत्वकी उपपत्ति

कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपा- | भूत ओर इन्द्रियोंका आत्मत्व  
 दनाय प्राणम्याङ्गिरसत्वमुपन्यस्तं प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽप्रास्य

तत्तत्र गमयित्वा आसां देव-  
तानाम्, पाप्मन इति द्वितीया-  
बहुवचनम्, विन्यदधाद्विविधं  
न्यग्भावेनादधात्स्थापितवती प्राण-  
देवता । प्राणात्माभिमानशून्येषु  
अन्त्यजनेष्विति सामर्थ्यात् ।  
इन्द्रियसंसर्गजो हि स इति प्रा-  
ण्याश्रयतावगम्यते ।

तस्मात्तमन्त्यं जनं नेयान्  
गच्छेत्सम्भाषणदर्शनादिभिर्न सं-  
सृजेत् । तत्संसर्गे पाप्मना संसर्गः  
कृतः स्यात्पाप्माश्रयो हि सः ।  
तज्जननिवासं चान्तं दिगन्तशब्द-  
वाच्यं नेयाज्जनशून्यमपि, जन-  
मपि तद्देशवियुक्तमित्यभिप्रायः ।

नेदिति परिभयार्थे निपातः ।  
इत्थं जनसंसर्गे पाप्मानं मृत्यु-  
मन्ववायानीति । अनु अव अया-

इन देवताओंके पापोंको वहाँ  
पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध  
प्रकारसे निम्नभावसे (तिरस्कारपूर्वक)  
निहित—स्थापित कर दिया ।  
'पाप्मन.' पद द्वितीयाबहुवचनान्त  
है । प्रसंगके सामर्थ्यसे ज्ञात होता  
है कि उसे प्राणात्माभिमानशून्य  
अन्त्यजनोंमें स्थापित कर दिया ।  
यह पाप इन्द्रियसंसर्गसे ही होनेवाला  
है, इसलिये उसका 'प्राणियोंके  
आश्रित रहना ज्ञात होता है ।

अतः उन अन्त्यजनोंके पास न  
जाय, अर्थात् सम्भाषण और दर्शनादि-  
से भी उनका संसर्ग न करे । उनका  
संसर्ग करनेपर पापसे भी संसर्ग  
होगा, क्योंकि वह पापका आश्रय  
है । उन लोगोंके निवासस्थान अन्त  
यानी दिगन्तशब्दवाच्य देशमें,  
उसके जनशून्य होनेपर भी, न  
जाय; तथा उस देशसे अलग हुए  
अन्त्य जनके पास भी न जाय—  
ऐसा इसका अभिप्राय है ।

'नेत्' यह 'परिभय' (सर्तःभय)  
के अर्थमें निपात है । इस प्रकार इन  
अन्त्य जनोंके संसर्गमें जानेसे मैं पाप-  
रूप मृत्युको 'अन्ववायानि'—'अनु

इत्येवमन्तं वाक्यं यथाव्याख्या-  
तार्थमेव पुनः स्मारयति ।

कथम्? 'प्राणो वा अङ्गानां रसः'  
इति । 'प्राणो हि'—हिशब्दः  
प्रसिद्धौ—अङ्गानां रसः । प्रसिद्ध-  
मेतत्प्राणस्याङ्गरसत्वं न वागादी-  
नाम् । तस्माद्युक्तं प्राणो वा इति  
स्मरणम् ।

कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्? इत्यत  
आह । तस्माच्छब्द उपसंहारार्थं  
उपरित्वेन सम्बन्धते । यस्मा-  
द्यतोऽवयवात्कस्मादनुक्तविशेषात्,  
यस्मात्कस्माद्यतः कुतश्चिच्च अ-  
ङ्गाच्छरीरावयवाद् विशेषितात्प्राण  
उत्क्रामत्यपसर्पति तदेव तत्रैव  
तदङ्गं शुष्यति नीरसं भवति शोष-  
मुपैति । तस्मादेव हि वा अङ्गानां  
रस इत्युपसंहारः ।

के वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके  
अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण  
कराती है ।

किस प्रकार स्मरण कराती है ?  
प्राण ही अङ्गोंका रस है—इस  
प्रकार । 'प्राणो हि' इसमें 'हि'  
शब्द प्रसिद्धिके अर्थमें है । अङ्गोंका  
रस है । प्राणका ही यह अङ्गरसत्व  
प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं । अतः  
'प्राणो वै' इस प्रकार उसका स्मरण  
कराना उचित ही है ।

किन्तु, उसकी प्रसिद्धि किस  
प्रकार है ? सो श्रुति अब बतलाती  
है । 'तस्मात्' शब्द उपसंहारके  
लिये है; अतः यह उपरित्वभावसे  
[आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है\* ।  
'यस्मात्'—जिस अवयवसे और  
'कस्मात्' जिसका विशेष बतलाया नहीं  
गया ऐसे किसी भी अवयवसे । अतः  
यस्मात्-कस्मात्—जिस-किसी भी  
अविशेषित अङ्ग यानी शरीरके अवयव-  
से प्राण उत्क्रान्त—अपसर्पित हो  
जाता है वह अङ्ग वहाँ ही शुष्क-  
नीरस हो जाता है अर्थात् सूख  
जाता है । अतः निश्चय यही अङ्गों-  
का रस है—ऐसा इसका उपसंहार है ।

\* अर्थात् इस वाक्यका अन्वय इस प्रकार है—'यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण  
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति तस्मादेव हि वा अङ्गानां रसः ।'

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य-  
मुच्यतं सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो  
दोष्यते ॥ १२ ॥

उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया ।  
वह वाक् जिस समय मृत्युसे पार हुई यह अग्नि हो गयी । वह यह अग्नि  
मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है ॥ १२ ॥

स वै वाचमेव प्रथमामत्यव-  
हत् । स प्राणो वाचमेव प्रथमां  
प्रधानामित्येतत् । उद्गीथकर्मणी-  
तरकरणापेक्षया साधकतमत्वं  
प्राधान्यं तस्याः । तां प्रथमामत्य-  
वहद्वहनं कृतवान् ।

‘स वै वाचमेव प्रथमामत्य-  
वहत्’—उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा  
यानी प्रधानावाक्का [मृत्युसे] अति-  
वहन किया । उद्गीथकर्ममें अन्य  
इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना  
ही उसकी प्रधानता है । उस प्रथमा  
वाग्देवताका उसने अतिवहन किया ।

तस्याः पुनर्मृत्युमतीत्योढायाः  
किं रूपम् ? इत्युच्यते—सा वाग्ददा  
यस्मिन्काले पाप्मानं मृत्युम् अत्य-  
मुच्यतातीत्यामुच्यत मोचिता  
स्वयमेव, तदा सोऽग्निरभवत् । सा  
चाक्रपूर्वमप्यग्निरेव सती मृत्यु-  
वियोगेऽप्यग्निरेवाभवत् । एतावां-  
स्तु विशेषो मृत्युवियोगे ।

किन्तु मृत्युको पार करके ले  
जायी गयी उस वाणीका क्या रूप  
है ? सो बतलाया जाता है—वह  
वाक् जब—जिस समयमें पापरूप  
मृत्युको पार करके मुक्त हुई—स्वयं  
ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह  
अग्नि हो गयी । वह वाक् पहले भी  
अग्निरूपा ही थी, अब मृत्युका  
वियोग हो जानेपर भी अग्नि ही हो  
गयी । विशेषता इतनी ही है कि  
मृत्युका वियोग होनेपर ।

इत्येवमन्तं वाक्यं यथाव्याख्या-  
तार्थमेव पुनः स्मारयति ।

कथम्? 'प्राणो वा अङ्गानां रसः'  
इति । 'प्राणो हि'—हिशब्दः  
प्रसिद्धौ—अङ्गानां रसः । प्रसिद्ध-  
मेतत्प्राणस्याङ्गरसत्वं न वागादी-  
नाम् । तस्माद्युक्तं प्राणो वा इति  
स्मारणम् ।

कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्? इत्यत  
आह । तस्माच्छब्द उपसंहारार्थ  
उपरित्वेन सम्बन्धते । यस्मा-  
द्यतोऽवयवात्कस्मादनुक्तविशेषात्,  
यस्मात्कस्माद्यतः कुतश्चिच्च अ-  
ङ्गाच्छरीरावयवादविशेषितात्प्राण  
उत्क्रामत्यपसर्पति तदेव तत्रैव  
तदङ्गं शुष्यति नीरसं भवति शोष-  
मुर्पति । तस्मादेव हि वा अङ्गानां  
रस इत्युपसंहारः ।

के वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके  
अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण  
कराती है ।

किस प्रकार स्मरण कराती है ?  
प्राण ही अङ्गोंका रस है—इस  
प्रकार । 'प्राणो हि' इसमें 'हि'  
शब्द प्रसिद्धिके अर्थमें है । अङ्गोंका  
रस है । प्राणका ही यह अङ्गरसत्व  
प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं । अतः  
'प्राणो वै' इस प्रकार उसका स्मरण  
कराना उचित ही है ।

किन्तु, उसकी प्रसिद्धि किस  
प्रकार है ? सो श्रुति अब बतलाती  
है । 'तस्मात्' शब्द उपसंहारके  
लिये है; अतः वह उपरित्वभावसे  
[आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है\* ।  
'यस्मात्'—जिस अवयवसे और  
'कस्मात्' जिसका विशेषवतलाया नहीं  
गया ऐसे किसी भी अवयवसे । अतः  
यस्मात्-कस्मात्—जिस-किसी भी  
अविशेषित अङ्ग यानी शरीरके अवयव-  
से प्राण उत्क्रान्त—अपसर्पित हो  
जाता है वह अङ्ग वहाँ ही शुष्क-  
नीरस हो जाता है अर्थात् सूख  
जाता है । अतः निश्चय यही अङ्गों-  
का रस है—ऐसा इसका उपसंहार है ।

\* अर्थात् इस वाक्यका अन्वय इस प्रकार है—'यस्मात्कस्माद्याङ्गात्प्राण  
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति तस्मादेव हि वा अङ्गानां रसः ।'

तथा चक्षुरादित्योऽभवत्स तु  
तपति ॥ १४ ॥

इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो  
गया और वह तपता है ॥१४॥



अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता  
दिशोऽभवंस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥१५॥

फिर श्रोत्रका अतिग्रहण किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ  
यह दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं ॥१५॥

तथा श्रोत्रं दिशोऽभवत् । दिशः । तथा श्रोत्र दिशा हो गया ।  
प्राच्यादिविभागेनावस्थिताः ॥१५॥ दिशाएँ पूर्वादिके विभागसे स्थित  
हैं ॥१५॥



अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स  
चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो  
भात्येवंरह वा एनमेपा देवता मृत्युमतिवहति य एवं  
वेद ॥ १६ ॥

फिर मनका अतिग्रहण किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ  
यह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान  
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिग्रहण करती है जो कि  
इसे इस प्रकार जानता है ॥१६॥

मनश्चन्द्रमा भाति । यथा पूर्व-  
यजमानं वागाद्यग्न्यादिभावेन । मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित  
होता है । जिस प्रकार प्राणने पूर्व-  
यजमानको वागादिके अग्न्यादिभावसे  
मृत्युमत्यवहत्, एवमेनं वर्तमान-  
मृत्युसे अतिग्रहण किया था उसी

इत्युच्यते—वाग्ँ वृहती वृहती-  
छन्दः पट्त्रिंशदक्षरा । अनुष्टुप्  
वाक् । कथम् ? “वाग्ँ अनुष्टुप्”  
( नृसिं० पृ० १ । १ ) इति  
श्रुतेः । सा च वागनुष्टुप्वृहत्यां  
छन्दस्यन्तर्भवति । अतो युक्तं  
वाग्ँ वृहतीति प्रसिद्धवद्व-  
क्तुम् । वृहत्यां च सर्वा ऋचो-  
ऽन्तर्भवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात् ।  
“प्राणो वृहती प्राण ऋच इत्येव  
विद्यात्” इति श्रुत्यन्तरात् ।  
वागात्मत्वाच्चर्चा प्राणेऽन्तर्भावः ।

सो बतलाया जाता है—वाक् ही  
वृहती—छत्तीस अक्षरोंवाली वृहती  
छन्द है । वाक् अनुष्टुप् भी है ।  
किस प्रकार ? “वाक् ही अनुष्टुप्  
है” इस श्रुतिके अनुसार । किन्तु वह  
अनुष्टुप् वाक् वृहती छन्दमें अन्तर्भूत  
हो जाती है । ‘अतः वाक् ही वृहती  
है’ इस प्रकार प्रसिद्धके समान  
कहना उचित ही है । “प्राण  
वृहती है, प्राण ऋक् है—इस  
प्रकार ही जाने” इस अन्य श्रुतिमें  
प्राणरूपसे वृहतीकी स्तुति की  
जानेके कारण वृहतीमें भी समस्त  
ऋचाओंका अन्तर्भाव हो जाता है ।  
समस्त ऋचाएँ वाग्ँ हैं, इसलिये  
भी उनका प्राणमें अन्तर्भाव होना है ।

तत्कथम्? इत्याह—तस्या वाचो  
वृहत्या ऋच एष प्राणः पतिः ।  
तस्या निर्वर्तकत्वात् । कौष्ठ्याग्नि-  
प्रेरितमारुतनिर्वर्त्या हि ऋक् ।  
पालनाद्वा वाचः पतिः । प्राणेन

सो किस प्रकार ? इसपर श्रुति  
कहती है—उस वाक्का—वृहतीका  
यानी ऋक्का यह प्राण पति है, क्योंकि  
यही उसको अभिव्यक्त करनेवाला  
है—जठराग्निद्वारा प्रेरित वायुसे ही  
ऋक् निष्पन्न होती है । अथवा वाग्ँका  
पालन करनेके कारण यह उसका

१. जठराग्निद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्गत प्राणवायु है वही ऊपरकी ओर  
जाकर कण्ठादेसे आहत हो घणोंके रूपमें अभिव्यक्त होता है । देवताधिकरणमें  
वाक्को प्राणारम्भका ही निश्चित किया गया है और ऋक् वागाग्निका बतलायी गयी  
है इसलिये उसका प्राणमें अन्तर्भूत होना उचित ही है ।

कर्तुः कामसंयोगो वाचनिक  
इत्युक्तम् । कथं पुनस्तदन्नाद्यं प्राणे-  
नात्मार्थमागीतमिति गम्यते? इत्यत्र  
हेतुमाह—यत्किञ्चेति सामान्या-  
न्नमात्रपरामर्शार्थः । हीति हेतौ ।  
यस्माद्धोके प्राणिभिर्यत्किञ्चिद-  
न्नमद्यते भक्ष्यते तदनेनैव । अन  
इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा । अनः-  
शब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्व-  
न्यः स्वरान्तः स प्राणपर्यायः ।  
प्राणेनैव तदद्यत इत्यर्थः ।

किञ्च न केवलं प्राणेनाद्यत  
एवान्नाद्यम्, तस्मिञ्छरीराकारपरि-  
णतेऽन्नाद्य इह प्रतितिष्ठति प्राणः ।  
तस्मात्प्राणेनात्मनः प्रतिष्ठार्थ-

उदानकर्ताको जो यह इच्छित  
पदार्थका संयोग होता है, वह  
वाचनिक है—ऐसा पहले कहा  
जा चुका है । किन्तु प्राणने उस  
अन्नाद्यका अपने लिये आगान  
किया—यह कैसे जाना जाता  
है ? इसमें श्रुति हेतु बतलाती  
है—‘यत्किञ्च’—यह पद सामान्य-  
रूपसे अन्नमात्रका परामर्श करनेके  
लिये है । ‘हि’ यह अव्यय हेत्वर्थमें  
है । अर्थात् क्योंकि लोकमें प्राणियो-  
द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण  
किया जाता है वह अन—प्राणके  
द्वारा ही खाया जाता है । ‘अन’  
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है ।  
सान्त ‘अनस्’शब्द शकटका वाचक  
है और जो दूसरा स्वरान्त  
( अकारान्त ) है वह प्राणका  
पर्याय है अतः वह अनेन अर्थात्  
प्राणसे ही खाया जाता है ।

इसके सिवा अन्नाद्य प्राणसे  
केवल खाया ही नहीं जाता,  
अपि तु उस अन्नाद्यके शरीराकारमें  
परिणत होनेपर उसमें ही प्राण  
प्रतिष्ठित होता है । अतः अपनी  
प्रतिष्ठाके लिये प्राणने अन्नाद्यका



ग्वै साम" (१।३।२२) इति ।

तथा च 'वाग्वै बृहती' 'वाग्वै

ब्रह्म' इति च वाक्यमानाधि-

करणयोर्ऋग्यजुष्वं युक्तम् ।

परिशेषाच्च—साम्नि अभिहिते

ऋग्यजुषी एव परिशिष्टे । वा-

ग्विशेषत्वाच्च—वाग्विशेषो हि

ऋग्यजुषी । तस्मात् तयोर्वाचा

समानाधिकरणता युक्ता ।

अविशेषप्रसङ्गाच्च—सामोद्गीथ

इति च स्पष्टं विशेषामिधानत्वम्,

तथा बृहतीब्रह्मशब्दयोरपि विशेष-

पामिधानत्वं युक्तम् । अन्यथा

अनिर्धारितविशेषयोरानर्थक्यापत्तेश्च

विशेषामिधानस्य

वाङ्मात्र-

वाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ  
सामानाधिकरण्य दिखलाया है ।

उसीके समान 'वाग्वै बृहती'  
'वाग्वै ब्रह्म' इन वाक्योंमें जो  
वाक्यके समानाधिकरण [ बृहती और  
ब्रह्म ] हैं उनका ऋक् और यजुः  
होना उचित ही है ।

यही बात परिशेषसे भी सिद्ध  
होती है—सामके कह देनेपर ऋक्  
और यजुः ही परिशिष्ट ( शेष )  
रहते हैं । तथा वाग्विशेष होनेसे  
भी यही बात माट्टम होती है—ऋक्  
और यजुः ये वाग्विशेषही हैं । अतः  
वाणीके साथ उन दोनोंका समाना-  
धिकरण होना उचित ही है ।

इसके सिवा [ बृहती और ब्रह्मका  
रूढ अर्थ लेनेसे ] अविशेषका  
प्रसंग होगा । [ आगे ] साम और  
उद्गीथ कहकर स्पष्टतया विशेषका  
उल्लेख किया है, उसी प्रकार बृहती  
और ब्रह्म शब्दोंका भी विशेष अर्थ  
बतलाना आवश्यक है । अन्यथा  
विशेषका निश्चय न होनेसे उनकी  
निरर्थकता ही सिद्ध होगी । यदि  
उनका विशेष वाक् ही बतलाया

शान्ति भर्ता स्वानाः श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य  
 एवं वेद य उ हैवंविदः स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूपति न हैवालं  
 भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतमनु भवति र्यो वैतमनु  
 भार्यान्बुभूर्पति स हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥

वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है; उसे तुमने अपने लिये आगान कर लिया है। अतः अब पीछेसे हमें भी इस अन्नमें भागी बनाओ।” [ प्राणने कहा ] “वे तुमलोग सब ओरसे मुझमें प्रवेश कर जाओ।” तब ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर वे सब ओरसे उसमें प्रवेश कर गये। अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनोंका भरण करनेवाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करने-वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जाननेवालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितोंका पोषण करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है—जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता है ॥ १८ ॥

ते वागादयो देवाः, स्वविषय-  
 द्योतनादेवाः, अनुबन्धकवन्तो  
 मुख्यं प्राणम् इदमेतावन्नातोऽधि-  
 कमस्ति । वा इति स्मरणार्थः ।  
 इदं तत्सर्वमेतावदेव, किम् ? यदन्नं

उन वागादि देवताओंने, जो अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ) करनेके कारण देवता हैं, मुख्य प्राणसे कहा—“यह [ अन्न ] तो इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। इसमें ‘वै’ यह निपात स्मरणके लिये है। यह वह सब इतना ही है। वह क्या ? लोकमें प्राणकी

शरीरपरिमाणवृत्तिलाभो न विरुध्यते ।

न

सर्वगत प्राणका शरीरकी परिमाणा-  
नुसार वृत्ति लाभ करनेमें कोई विरोध  
नहीं है ।

एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं  
वेद यः श्रुतिप्रकाशितमहत्त्वं तस्यै-  
तत्फलम्—अश्नुते व्याप्नोति साम्नः  
प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समान-  
देहेन्द्रियाभिमानत्वम्, सालोक्यं  
समानलोकतां वा भावनाविशे-  
षतः, य एवमेतद्यथोक्तं साम प्राणं  
वेद—आ प्राणात्माभिमानामि-  
व्यक्तेरुपास्ते इत्यर्थः ॥ २२ ॥

इस प्रकार सम होनेके कारण  
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व  
श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष  
जानता है उसे यह फल प्राप्त  
होता है—वह सामसंज्ञक प्राणका  
सायुज्य—सयुग्भाव अर्थात् उसके  
साथ एक ही देह और इन्द्रियादिका  
अभिमान प्राप्त करता है तथा भावना-  
विशेषसे सालोक्य यानी समानलोकता  
प्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस  
उपर्युक्त सामरूप प्राणको जानता है  
अर्थात् प्राणात्मत्वका अभिमान उदय  
होनेपर्यन्त उसकी उपासना करता  
है ॥ २२ ॥

प्राणके उद्गीयत्वकी उपपत्ति

एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदुः सर्व-  
मुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ २३ ॥

यह ही उद्गीय है। प्राण ही उत् है, प्राणके द्वारा ही यह सब  
उत्तब्ध—धारण किया हुआ है। वाग् ही गीथा है। वह उत् है और  
गीथा भी है; इसलिये उद्गीय है ॥२३॥

शान्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य  
 एवं वेद य उ हैवंविदं स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूपति न हैवालं  
 भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतमनु भवति र्यो वैतमनु  
 भार्यान्बुभूर्पति स हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥

वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है; उसे तुमने अपने लिये आगन कर लिया है। अतः अब पीछेसे हमें भी इस अन्नमें भागी बनाओ।” [ प्राणने कहा ] “वे तुमलोग सब ओरसे मुझमें प्रवेश कर जाओ।” तत्र ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर वे सब ओरसे उसमें प्रवेश कर गये। अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनोका भरण करनेवाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करने-वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जाननेवालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितोंका पोषण करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है—जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता है ॥१८॥

ते वागादयो देवाः, स्वविषय-  
 द्योतनादेवाः, अश्रुवन्नक्तवन्तो  
 मुख्यं प्राणम् इदमेतावन्नातोऽधि-  
 कमस्ति । वा इति स्मरणार्थः ।  
 इदं तत्सर्वमेतावदेव, किं ? यदन्नं

उन वागादि देवताओंने, जो अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ) करनेके कारण देवता हैं, मुख्य प्राणसे कहा—“यह [ अन्न ] तो इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। इसमें ‘वै’ यह निपात स्मरणके लिये है। यह वह सब इतना ही है। यह क्या ? लोकमें प्राणकी



तस्माद्यस्मात्प्राणाश्रयतयैव प्राणा-  
नुज्ञयाभिसन्निविष्टा वागादि-  
देवताः तस्माद्यदन्नमनेन प्राणे-  
नात्ति लोकस्तेनान्नेनैता वागा-  
द्यास्तृप्यन्ति ।

वागाद्याश्रयं प्राणं यो वेद  
वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति  
तमप्येवमेवं ह वै स्वा ज्ञातय  
अभिसंविशन्ति वागादय इव  
प्राणम् । ज्ञातीनामाश्रयणीयो  
भवतीत्यभिप्रायः । अभिसन्नि-  
विष्टानां च स्वानां प्राणवदेव  
वागादीनां स्वान्नेन भर्ता भवति ।  
तथा श्रेष्ठः पुरोऽग्रत एता गन्ता  
भवति वागादीनामिव प्राणः ।  
तथान्नादोऽन्नामयावीत्यर्थः । अ-  
धिपतिरधिष्ठाय च पालयिता  
स्वतन्त्रः पतिः प्राणवदेव वागा-  
दीनाम् । य एवं प्राणं वेद तस्यै-  
तद्यथोक्तं फलं भवति ।

कहती है—अतः क्योंकि प्राणके  
आश्रित रहकर ही प्राणकी आज्ञासे  
वागादि देवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं  
इसलिये लोक अन यानी प्राणके  
द्वारा जो अन्न खाते हैं उसी अन्नसे  
ये वागादि भी तृप्त होते हैं ।

वागादिके आश्रयभूत प्राणको जो  
'वागादि पाँच प्राणके आश्रित हैं' इस  
प्रकार जानता है उसको भी इसी  
प्रकार ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रित  
करते हैं, जैसे प्राणको वागादि ।  
तात्पर्य यह है कि वह अपने  
ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य हो  
जाता है । तथा वागादिके भर्ता  
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित  
ज्ञातिजनोंका अपने अन्नद्वारा भरण  
करनेवाला होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ  
और उनके आगे जानेवाला होता है,  
जैसे वागादिके आगे प्राण । इसी तरह  
वह अन्नाद अर्थात् अनामयावी  
( निरामय—व्याधिशून्य ) और  
अधिपति—वागादिके अधिपति प्राण-  
के समान ही ज्ञातिजनोंका अधिष्ठाना  
होकर पालन करनेवाला अर्थात्  
स्वतन्त्र स्वामी होता है । जो प्राणको  
इस प्रकार जानता है उसे उपर्युक्त  
फल मिलता है ।

सामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी आनस्यकता

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य  
स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि  
स्वरमिच्छेत तथा वाचा स्वरसम्पन्नयात्विज्यं कुर्यात्तस्मा-  
द्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवति  
भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥ २५ ॥

जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके स्व ( धन ) को जानता है उसे धन प्राप्त होता है । निश्चय स्वर ही उसका धन है । अतः ऋत्विक्-कर्म करनेवालेको वाणीमें स्वरकी इच्छा करनी चाहिये । उस स्वरसम्पन्न वाणीसे ऋत्विक् कर्म करे । इसीसे यज्ञमें स्वरवान् उद्गाताको देखनेकी इच्छा करने ही हैं । लोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही देखना चाहते हैं ] । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त होता है ॥२५॥

तस्येति प्रकृतं प्राणमभि-  
सम्बन्धनाति । हैतस्येति मुख्यं  
व्यपदिशत्यभिनयेन । साम्नः  
सामशब्दवाच्यस्य प्राणस्य यः स्वं  
धनं वेद, तस्य ह किं स्यात् ?  
भवति हास्य म्वम् । फलेन प्रलो-  
भ्याभिमुखीकृत्य शुश्रूपने आह—

'तस्य' इस सर्वनामसे श्रुति प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती है । 'ह एतस्य' इन पदोंसे श्रुति मुख्यप्राणको अङ्गुलिनिर्देशद्वारा बतलानी है । साम अर्थात् साम-शब्दवाच्य मुख्यप्राणके स्व यानी धनको जो पुरुष जानता है उसे क्या फल मिलता है?—उसे धनकी प्राप्ति होनी है । इस प्रकार फलके द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवणके इच्छुक-

सोऽयास्य आङ्गिरस इति । अस्मा-  
 द्वेतोरयमाङ्गिरस इत्याङ्गिरसत्वे  
 हेतुर्नोक्तः । तद्वेतुसिद्धयर्थमार-  
 भ्यते, तद्वेतुसिद्धयायत्तं हि  
 कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य । अन-  
 न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन-  
 तोक्ता सा च कथमुपपादनी-  
 या ? इत्याह—

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा  
 अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्क-  
 स्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा  
 अङ्गानां रसः ॥१६॥

वह प्राण अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि वह अङ्गोंका रस ( सार )  
 है । प्राण ही अङ्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही अङ्गोंका रस है; क्योंकि  
 जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख  
 जाता है, अतः यही अङ्गोंका रस है ॥१६॥

सोऽयास्य आङ्गिरस इत्यादि  
 यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उक्त-

रार्थम् । 'प्राणो वा अङ्गानां रसः'

आङ्गिरसः' इस वाक्यसे प्राणके  
 आङ्गिरसत्वका उल्लेख किया था ।  
 किन्तु यह इसलिये आङ्गिरस है—  
 इस प्रकार इसकी आङ्गिरसनामें हेतु  
 नहीं बताया गया था । उस हेतुकी  
 सिद्धिके लिये अब आरम्भ किया  
 जाता है; क्योंकि उसके हेतुकी  
 सिद्धिके अधीन ही प्राणकी कार्य-  
 करणरूपता है । आङ्गिरसत्वके पश्चात्  
 जो वागादिकी प्राणाधीनता बतलायी  
 गयी है उसका उपपादन किस  
 प्रकार किया जा सकता है ? सो  
 बतलाते हैं—

'सोऽयास्य आङ्गिरसः' इत्यादि  
 वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो  
 चुका है उसीको अब श्रुति उत्तर  
 देनेके लिये ग्रहण करती है ।

'प्राणो वा अङ्गानां

११७



लोकेऽथो अपि यस्य स्वं धनं  
भवति तं धनिनं दिदृक्षन्ते इति  
मिदस्य गुणविज्ञानरुलसम्बन्धस्य  
उपसंहारः क्रियते—भवति हास्य  
स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेदेति  
॥ २५ ॥

यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास  
स्व—धन होता है उस धनीको  
लोग देगना चाहते हैं; इस प्रकार  
सिद्ध हुए गुणविज्ञानरूप फलके  
सम्बन्धका 'जो इस प्रकार इस  
सामके धनको जानना है उसे धन  
प्राप्त होता है' इस वाक्यद्वारा उप-  
संहार किया जाता है ॥२५॥

सामके सुवर्णको जाननेका फल

अथान्यो गुणः सुवर्णवत्ता-  
लक्षणो विधीयते । असावपि  
मौस्वर्यमेव । एतानान्विशेषः—  
पूर्व कण्ठगतमाधुर्यमिदं तु लाक्ष-  
णिकं सुवर्णशब्दवाच्यम् ।

अत्र सुवर्णवत्तारूप दूसरे गुणका  
विधान किया जाता है । वह भी  
सुस्वरता ही है । अन्तर इतना ही  
है कि पहली सुस्वरता कण्ठ-  
गत माधुर्य थी और यह सुवर्ण-  
शब्दवाच्य माधुर्य लाक्षणिक है ।

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य  
सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य  
एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥ २६ ॥

जो उस इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है ।  
उसका स्वर ही सुवर्ण है । जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है  
उसे सुवर्ण मिलना है ॥२६॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं । जो उस इस सामके सुवर्णको  
जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता  
वेद भवति हास्य सुवर्णम् । सुवर्ण- है । स्वर और सुवर्ण इन दोनोंके

सोऽयास्य आङ्गिरस इति । अस्मा-  
 द्वेतोरयमाङ्गिरस इत्याङ्गिरसत्वे  
 हेतुर्नोक्तः । तद्वेतुसिद्धयर्थमार-  
 भ्यते, तद्वेतुसिद्धयायत्तं हि  
 कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य । अन-  
 न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन-  
 तोक्ता सा च कथमुपपादनी-  
 या ? इत्याह—

आङ्गिरसः' इस वाक्यसे प्राणके  
 आङ्गिरसत्वका उल्लेख किया था ।  
 किन्तु यह इसलिये आङ्गिरस है —  
 इस प्रकार इसकी आङ्गिरसनामें हेतु  
 नहीं बताया गया था । उस हेतुकी  
 सिद्धिके लिये अब आरम्भ किया  
 जाता है; क्योंकि उसके हेतुकी  
 सिद्धिके अधीन ही प्राणकी कार्य-  
 करणरूपता है । आङ्गिरसत्वके पश्चात्  
 जो वागादिकी प्राणाधीनता बतलायी  
 गयी है उसका उपपादन किस  
 प्रकार किया जा सकता है ? सो  
 बतलाते हैं—

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा  
 अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्क-  
 स्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येप हि वा  
 अङ्गानां रसः ॥१६॥

वह प्राण अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि वह अङ्गोंका रस ( सार )  
 है । प्राण ही अङ्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही अङ्गोंका रस है; क्योंकि  
 जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख  
 जाता है, अतः यही अङ्गोंका रस है ॥१६॥

सोऽयास्य आङ्गिरस इत्यादि ।  
 यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उक्त-  
 र्थम् । ' अङ्गानां रसः'

'सोऽयास्य आङ्गिरसः' इत्यादि  
 वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो  
 चुका है उसीको अब श्रुति उत्तर  
 देनेके लिये ग्रहण करती है ।  
 'प्राणो वा अङ्गानां रसः'

वेद स प्रतितिष्ठति ह । 'त यथा यथोपामते' इति श्रुतेस्तद्गुणत्वं युक्तम् ।

पूर्ववत्फलं प्रतिलोभिताय का प्रतियेति श्रुत्यपि आह—तस्य वै साज्ञो वागेऽ, वागिति जिह्वा-मूलीयादीनां स्थानानामार्या, यं प्रतिष्ठा, तदाह—वाचि हि जिह्वामूलीयादिषु हि यस्मात्प्रतिष्ठितः सन्नेप प्राण एतद्गान गीयते गीतिभावमापद्यते तस्मात्साज्ञः प्रतिष्ठा वाक् । अत्र प्रतिष्ठितो गीयत इत्यु हेकेऽन्ये आहु । इह प्रतितिष्ठतीति युक्तम् । अनिन्दितन्वादेऽनीयपक्षस्य विकल्पेन प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुर्याद् वाग्ना प्रतिष्ठानं वेति ॥ २७ ॥

यह प्रतिष्ठित होना है । “उसे जो जिस प्रकार उपासना करता है [ वही हो जाता है ]” इस श्रुतिके अनुसार उमका उमी गुणाला हो जाना उचित ही है ।

पलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 'यह प्रतिष्ठा क्या है' यह सुननेकी इच्छावाले पुरुषमें श्रुति पूर्ववत् कहती है—निश्चय उस सामकी वाक् ही, वाक् यह जिह्वामूलीयादि स्थानोंका नाम है, वही प्रतिष्ठा है । यही बात श्रुति कहती है—क्योंकि वाणी अर्थात् जिह्वामूलीयादि स्थानोंमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण यह गान गाया जाता है अर्थात् गीति-भावको प्राप्त होना है, अत वाक् सामका प्रतिष्ठा है । यह अत्रमें प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है—ऐसा कोई-कोई—अन्य लोग कहते हैं । अत यह इसमें प्रतिष्ठित है—ऐसा मानना उचित है । यह अन्य पुरुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे अर्थात् वाक् प्रतिष्ठा है अथवा अत्र प्रतिष्ठा है—ऐसी दृष्टि करे ॥२७॥

अतः कार्यकरणानामात्मा  
प्राण इत्येतत्सिद्धम् । आत्मापाये हि  
शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति  
प्राणिनः सर्वे । तस्मादपास्य  
वागादीन्प्राण एवोपास्य इति  
समुदायार्थः ॥ १९ ॥

इससे यह सिद्ध होता है कि  
प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा  
है । आत्माका प्रियोग होनेपर ही  
शोष—मरण होता है; अतः समस्त  
प्राणी उसीसे जीवित रहते हैं ।  
इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको  
त्यागकर प्राण ही उपासनीय है—  
यह इसका समुदायार्थ है ॥१९॥

प्राणके बृहस्पतित्वकी उपपत्ति

न केवलं कार्यकरणयोरेवात्मा  
प्राणो रूपकर्मभूतयोः । किं तर्हि ?  
ऋग्यजुःसाम्नां नामभूतानामा-  
त्मेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुव-  
न्महीकरोत्युपास्यत्वाय—

प्राण रूपात्मक पञ्चभूतों और  
कर्मभूत इन्द्रियोंका ही आत्मा नहीं  
है । तो और किसका है ? वह नाम-  
स्वरूप ऋक्, यजुः और सामना भी  
आत्मा है । इस प्रकार सर्वात्मकताद्वारा  
प्राणकी स्तुति करते हुए वेद उसके  
उपास्यत्वके लिये उसे महिमान्वित  
करता है ।

एष उ एव बृहस्पतिर्वाग्वै बृहती तस्या एष पति-  
स्तस्माद् बृहस्पतिः ॥ २० ॥

यह ही बृहस्पति है । वाक् ही बृहती है, उसका यह पति है;  
इसलिये यह बृहस्पति है ॥२०॥

एष उ एव प्रकृत आङ्गिरसो बृहस्पतिः । कथं बृहस्पतिः ? बृहस्पति है । किस प्रकार बृहस्पति है ?

१. प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूलशरीर अर्थात् भूत रूपात्मक  
है और ज्ञान तुष्टा-क्रियाकी शक्तिवाची होनेसे इन्द्रियों कर्म हैं ।

भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोग-  
 वन्धनम्, आत्मा चाहं सर्वभूता-  
 नामाङ्गिरमत्वान्, ऋग्यजुःसामो-  
 द्वीथभूतायाश्च वाच आत्मा तद्वचा-  
 स्तेस्तन्निर्वर्तकत्वाच्च, मम साम्नो  
 गीतिभावमापद्यमानस्य ब्राह्मं धनं  
 भूषणं सौख्यं ततोऽप्यान्तरं  
 सौवर्ण्यं लाक्षणिकं सौख्यम्, गीति-  
 भावमापद्यमानस्य मम कण्ठादि-  
 स्थानानि प्रतिष्ठा । एवंगुणोऽहं  
 पुत्तिकादिशरीरेषु कात्स्न्येन परि-  
 समाप्तोऽमूर्तत्वात्सर्वगतत्वाच्च—  
 इति आ एवमभिमानाभिव्यक्ते-  
 र्वेदोपास्त इत्यर्थः ॥२८॥

भूतोंमें मेरे आश्रयसे अन्नाद्यके उप-  
 योगके हेतु हैं। आङ्गिरस होनेके कारण  
 मैं समस्त भूतोंका आमा हूँ।  
 ऋक् यजुः साम और उद्गीथरूपा  
 वाणीका, उसमें व्याप्त और उसका  
 निर्वर्तक होनेके कारण मैं आत्मा  
 हूँ। गीतिभावको प्राप्त हुए मुझ  
 सामका सुस्वरता बाह्य धन यानी  
 भूषण है और लाक्षणिक सुस्वरताहूय  
 सुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन  
 है। गीतिभावको प्राप्त हुए मेरी  
 कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा है। ऐसे  
 गुणोंवाला मैं अमूर्त और सर्वगत  
 होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरोंमें  
 पूर्णतया व्याप्त हूँ—इस प्रकारका  
 अभिमान उत्पन्न होनेतक जो प्राणको  
 जानता अर्थात् उसकी उपासना  
 करता है [ उसे उपर्युक्त फल  
 मिलता है ] ॥२८॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

तृतीयमुद्गीथब्राह्मणम् ॥ ३ ॥



अतः कार्यकरणानामात्मा  
प्राण इत्येतत्सिद्धम् । आत्मापाये हि  
शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति  
प्राणिनः सर्वे । तस्मात्पास्य  
वागादीन्प्राण एवोपास्य इति  
समुदायार्थः ॥ १९ ॥

इससे यह सिद्ध होता है कि  
प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा  
है । आत्माका वियोग होनेपर ही  
शोष—मरण होता है; अतः समस्त  
प्राणी उसीसे जीवित रहते हैं ।  
इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको  
त्यागकर प्राण ही उपासनीय है—  
यह इसका समुदायार्थ है ॥ १९ ॥

प्राणके बृहस्पतित्वकी उपपत्ति

न केवलं कार्यकरणयोरेवात्मा  
प्राणो रूपकर्मभूतयोः । किं तर्हि ?  
ऋग्यजुःसाम्नां नामभूतानामा-  
त्मेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुव-  
न्महीकरोत्युपास्यत्वाय—

प्राण रूपात्मक पञ्चभूतों और  
कर्मभूत इन्द्रियोंका ही आत्मा नहीं  
है । तो और किसका है ? वह नाम-  
स्वरूप ऋक्, यजुः और सामका भी  
आत्मा है । इस प्रकार सर्वात्मकताद्वारा  
प्राणकी स्तुति करते हुए वेद उसके  
उपास्यत्वके लिये उसे महिमामन्वित  
करता है ।

एष उ एव बृहस्पतिर्वाग्वै बृहती तस्या एष पति-  
स्तस्माद्बृहस्पतिः ॥ २० ॥

यह ही बृहस्पति है । वाक् ही बृहती है, उसका यह पति है;  
इसलिये यह बृहस्पति है ॥ २० ॥

एष उ एव प्रकृत आङ्गिरसो बृहस्पतिः । कथं बृहस्पतिः ? बृहस्पति है । किस प्रकार बृहस्पति है ?

१०. प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूलशरीर अर्थात् भूत रूपात्मक  
है और ज्ञान तथा क्रियाकी शक्तिवाची होनेसे इन्द्रियों कर्म हैं ।

केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्षहेतु-  
त्वमित्युत्तरार्थं चेति । न हि  
संसारविषयात्साध्यसाधनादिभेद-  
लक्षणाद् अघोरक्तस्य आत्मैकत्व-  
ज्ञानविषयेऽधिकारः अनृपितस्येव  
याने । तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षो-  
पवर्णनमुत्तरार्थम् । तथा च  
वक्ष्यति—“तदेतत्पदनीयमस्य”  
( बृ० उ० १ । ४ । ७ ) “तदेत-  
त्प्रेयः पुत्रान्” ( बृ० उ० १ ।  
४ । ८ ) इत्यादि ।

मोक्षकी हेतु है—इस आगामी विषय-  
का प्रदर्शन करनेके लिये भी यह  
कथन है । जिस प्रकार तृपाहीनको  
जल पीनेमें प्रवृत्ति नहीं होती उसी  
प्रकार जो साध्यसाधनादि भेदरूप  
सांसारिक विषयसे विरक्त नहीं है  
उसका आत्माके एकत्वज्ञानरूप विषय-  
में अधिकार नहीं है । अतः  
ज्ञान और कर्मके फलोत्कर्षका  
वर्णन आगेके विषय ( ब्रह्मविद्या ) के  
लिये है । ऐसा ही श्रुति कहेगी भी—  
“यह इसका प्राप्तव्य है”, “यह  
पुत्रसे अधिक प्रिय है” इत्यादि ।

प्रजापतिके अहंनामा होनेका कारण और उसकी इस

प्रकार उपासना करनेका फल

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य-  
दात्मनोऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत्तस्मा-  
दध्येतर्ह्यामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाथान्यन्नाम  
प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्पाप्मन  
औपत्तस्मात्पुरुष ओपति ह वै स तं योऽस्मात्पूर्वो ब्रुभू-  
पति य एवं वेद ॥ १ ॥

पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था । उसने आलोचना करनेपर  
अपनेसे भिन्न और कोई न देखा । उसने आरम्भमें ‘अहमस्मि’ ऐसा कहा,  
इसलिये वह ‘अहम्’ नामगाला हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर  
पहले ‘अयमहम्’ ऐसा ही कहकर उसके पश्चात् अपना जो दूसरा नाम

१. मैं हूँ । २. यह मैं हूँ ।

हि पाल्यते वाक् । अप्राणस्य शब्दो-  
च्चारणसामर्थ्याभावात् । तस्माद्बृ-  
हस्पतिर्ऋचां प्राण आत्मे-  
त्यर्थः ॥ २० ॥

पति है । प्राणसे ही वाणीका  
पालन होता है, क्योंकि प्राणहीनको  
शब्दोच्चारणकी शक्ति नहीं होती ।  
अतः यह बृहस्पति यानी ऋचाओं-  
का प्राण अर्थात् आत्मा है ॥२०॥

प्राणके ब्रह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति

तथा यजुषाम् । कथम् ?

इसी प्रकार यह यजुर्मन्त्रोंका भी  
आत्मा है । किम प्रकार ?

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्या एष  
पतिस्तस्माद्बृहस्पतिः ॥ २१ ॥

यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक् ही ब्रह्म है, उसका यह पति है,  
इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है ॥२१॥

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः ।  
वाग्वै ब्रह्म, ब्रह्म यजुः, तच्च  
वाग्विशेष एव । तस्या वाचो  
यजुषो ब्रह्मण एष पतिस्तस्माद्बृ-  
हस्पतिः पूर्ववत् ।

यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्  
ही ब्रह्म है । ब्रह्म अर्थात् यजुः है,  
क्योंकि वह भी एक प्रकारकी वाणी  
ही है । उस वाक्-यजुः यानी  
ब्रह्मका यह पति है; इसलिये पूर्ववत्  
यह ब्रह्मणस्पति है ।

कथं पुनरेतदवगम्यते बृहती-  
ब्रह्मणोऽर्ग्यजुष्वं न पुनरन्यार्थ-  
त्वम् ? इत्युच्यते—वाचोऽन्ते

किन्तु यह कैसे जाना जाता है  
कि बृहती और ब्रह्म क्रमशः ऋक्  
और यजुः के ही वाचक हैं, इनका  
कोई दूसरा अर्थ नहीं है ? इसपर  
कहा जाता है—अन्तमें [ अर्थात्  
आगे चलकर ] “वाग्वै साम” इस

“वा-



संस्काराद् आत्मानमेवाहमित्यभ्य-  
धादग्रे तस्मादहं नामाभवत् । तस्यो-  
पनिषदहमिति श्रुतिप्रदर्शितमेव  
नाम वक्ष्यति ।

तस्माद्यस्मात्कारणे प्रजापता-  
वेवं वृत्तं तस्मात्, तत्कार्यभूतेषु  
प्राणिषु एतश्चेतस्मिन्नपि काल  
आमन्त्रितः कस्त्वमित्युक्तः सन्नह-  
मयमित्येवाग्र उक्त्वा कारणात्मा-  
भिधानेन आत्मानमभिधायाग्रे  
पुनर्विशेषनामजिज्ञासवेऽथानन्तरं  
विशेषपिण्डाभिधानं देवदत्तो यज्ञ-  
दत्तो वेति प्रव्रूते कथयति यन्ना-  
मास्य विशेषपिण्डस्य मातापितृकृतं  
भवति तत्कथयति ।

स च प्रजापतिरतिक्रान्त-  
जन्मनि सम्यक्कर्मज्ञानभावनानु-  
ष्ठानैः साधकावस्थायां यद्यस्मा-  
त्कर्मज्ञानभावनानुष्ठानैः प्रजा-  
पतित्वं प्रतिपित्सूनां पूर्वः प्रथमः  
सन् अस्मात्प्रजापतित्वप्रतिपित्सु-

आरम्भमें अपनेको 'अहम्' ऐसा  
कहा था, इसलिये वह अहं नामवाला  
हुआ । उसका श्रुतिप्रदर्शित हा  
'अहम्' यह नाम उपनिषद्  
आगे बतावेगी ।

इसीसे, क्योंकि कारणरूप  
प्रजापतिमें यह वृत्तान्त घटित हुआ  
इसीलिये एतर्हि—इस समय भी  
उसके कार्यभूत जीवोंमें जब किसी-  
को 'तू कौन है' ऐसा कहकर  
पुकारा जाता है तो पहले 'यह मैं  
हूँ' इस प्रकार अपनेको कारणरूप  
नामसे बतलाकर फिर जो विशेष  
नामको जानना चाहता है उसे अपने  
विशेष शरीरका 'देवदत्त' या  
'यज्ञदत्त' ऐसा कोई नाम बतलाता है  
अर्थात् जो नाम इसके विशेष पिण्डके  
माता-पिताका रखा हुआ होता है,  
उसे बतलाता है ।

उस प्रजापतिने अपने पूर्वजन्ममें  
साधकावस्थामें सम्यक् कर्म और  
ज्ञानकी भावनाके अनुष्ठानोंद्वारा,  
इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके  
अनुष्ठानोंसे प्रजापतिवकी प्राप्तिकी  
इच्छावालोंसे पूर्ववर्ती अर्थात् पहला  
होनेके कारण, इस प्रजापतित्वप्राप्तिकी  
इच्छावाले सम्पूर्ण समुदायसे पूर्व

त्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात् ।

ऋग्यजुःभामोद्रीथशब्दानां च

श्रुतिष्वेवंक्रमदर्शनात् ॥ २१ ॥

जाय तो दोनों जगह पुनरुक्तिका प्रसंग होगा। तथा ऋक्, यजुः, साम और उद्रीथ—इन शब्दोका श्रुतियों-में ऐसा ही क्रम देखा गया है। [ इसलिये बृहती और ब्रह्म शब्द क्रमशः ऋक् और यजुःके ही वाचक हैं ] ॥२१॥

### प्राणके सामत्वकी उपपत्ति

एष उ एव साम वाग्वै सामैष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वम् । यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलोकैः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्यं सलोकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥

यह ही साम है। वाक् ही 'सा' है और यह (प्राण) अम है। 'सा' और 'अम' ही साम हैं। यही सामका सामत्व है। क्योंकि यह प्राण मक्खीके समान है, मच्छरके समान है, हाथीके समान है, इस त्रिलोकीके समान है और इस सभीके समान है इसीसे यह साम है। जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य और उसकी सलोकता प्राप्त करता है ॥२२॥

एष उ एव साम । कथम्? इत्याह—  
वाग्वै सा यत्किञ्चित्स्त्रीशब्दाभिधेयं  
सा वाक् । सर्वस्त्रीशब्दाभिधेय-  
वस्तुविषयो हि सर्वनाम 'सा'  
शब्दः । तथा अम एष प्राणः ।

यही साम है। किस प्रकार सो वतलाते हैं—वाक् ही 'सा' है। जो कुछ भी स्त्रीशब्दवाच्य है वह वाक् है। 'सा' यह सर्वनाम शब्द समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्दोंद्वारा कही जानेवाली वस्तुओंको विषय करता है। तथा 'अम' यह प्राण है।

मावात्प्रथमं प्रजापतित्वप्रतिपत्त्य-  
 भावमात्रत्वादाहस्य । उत्कृष्ट-  
 साधनः प्रथमं प्रजापतित्वं प्राप्नु-  
 वेन्न न्यूनसाधनो न प्राप्नोतीति,  
 न तं दहतीत्युच्यते । न पुनः  
 प्रत्यक्षमुत्कृष्टसाधनेन इतरो  
 दह्यते । यथा लोके आजिसृतां  
 यः प्रथममाजिमुपसर्पति तेनेतरे  
 दग्धा इवापहतसामर्थ्या भवन्ति  
 तद्वत् ॥ १ ॥

है; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कर्षका  
 अभाव होनेके कारण पहले प्रजापतित्व  
 प्राप्त न कर सकना ही उसका दाह है।  
 तात्पर्य यह है कि जो उत्कृष्ट साधन-  
 वाला होता है वह पहले प्रजापतित्व  
 प्राप्त करता है और न्यून साधनवाला  
 प्राप्त नहीं करता; अतः वह उसे  
 भस्म कर देता है—ऐसा कहा गया  
 है । उत्कृष्ट साधनवाला अपनेसे  
 भिन्न—न्यून साधनवालेको साक्षात्  
 जला ही डालता ही—ऐसी बात  
 नहीं है । जिस प्रकार लोकमें किसी  
 मर्यादातर दौड़कर जानेवालोंमें जो  
 पहले मर्यादापर पहुँचता है उसके  
 द्वारा दूसरे लोग दग्ध-से होकर अपहत-  
 सामर्थ्य—हतोत्साह हो जाते हैं, उसी  
 प्रकार यहाँ समझना चाहिये ॥१॥

प्रजापतिका भय और विचारद्वारा उसकी निवृत्ति

यदिदं तुष्टपितं कर्मकाण्ड-  
 विहितज्ञानकर्मफलं प्राजापत्य-  
 लक्षणं नैव तत्संसारविषयमत्य-  
 क्रामदितीममर्थं प्रदर्शयिष्यन्नाह-

यहाँ जिस प्रजापतित्वरूप कर्म-  
 काण्डविहित ज्ञान और कर्मके फल-  
 की स्तुति करनी अभीष्ट है वह  
 सासारिक विषयसे बाहर नहीं है—  
 इस बातको दिग्बानेके लिये श्रुति  
 कहती है—

सोऽविभेत्तस्मादेकाकी विभेति स हायमीक्षां चक्रे  
 यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभेमीति तत एवास्य भयं  
 वीयाय कस्मान्द्वयभेष्यद् द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥ २ ॥

एष उ वा उद्गीथः । उद्गीथो  
 नाम सामावयवो भक्तिविशेषो  
 नोद्दानम्, सामाधिकारात् ।  
 कथमुद्गीथः प्राणः ? प्राणो वा  
 उत्प्राणेन हि यस्मादिदं सर्वं  
 जगदुत्तब्धमूर्ध्वं स्तब्धमुत्तम्भितं  
 विधृतमित्यर्थः । उत्तब्धार्थाव-  
 द्योतकोऽयमुच्छब्दः प्राणगुणाभि-  
 धायकः, तस्मादुत्प्राणः । वागेव  
 गीथा शब्दविशेषत्वादुद्गीथभक्तेः ।  
 गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव ।  
 न ह्युद्गीथभक्तेः शब्दव्यतिरेकेण  
 किञ्चिद्रूपमुत्प्रेक्ष्यते । तस्माद्युक्त-  
 मवधारणं वागेव गीथेति । उच्च  
 प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि-  
 त्युभयमेकेन शब्देनाभिधीयते स  
 उद्गीथः ॥ २३ ॥

यह ही 'उद्गीथ' है 'उद्गीथ'शब्दसे  
 सामकी अवयवभूत भक्तिविशेष  
 अभिप्रेत है, उद्दान नहीं, क्योंकि  
 यहाँ सामका ही अधिकारण है ।  
 प्राण उद्गीथ किस प्रकार है ?—प्राण  
 ही 'उत्' है, क्योंकि प्राणसे ही यह  
 सब जगत् उत्तब्ध—ऊपरकी  
 ओर ठहरा हुआ अर्थात् विधृत है ।  
 'उत्तब्ध' अर्थका घोटन करनेवाला  
 यह 'उत्' शब्द प्राणका गुण  
 बनानेवाला है । अतः प्राण उत्  
 है । वाक् ही गीथा है, क्योंकि  
 उद्गीथभक्ति शब्दविशेष ही है । 'गै'  
 धातुका अर्थ शब्द करना है, अतः  
 गीथा वाक् ही है । उद्गीथभक्तिके  
 स्वरूपकी शब्दके सिवा और कोई  
 उपप्रेक्षा नहीं की जा सकती । अतः  
 वाक् ही गीथा है—ऐसा निश्चय करना  
 उचित ही है । उत् प्राण है और  
 गीथा प्राणतन्त्रा वाक् है, अतः इन  
 दोनोंका एक ही शब्दसे कथन होना  
 है, वह शब्द 'उद्गीथ' है ॥२३॥

उक्तार्थकी पुष्टिके लिये आख्यायिका

तद्वापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नु-  
 वाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य  
 आङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन  
 चोदगायदिति ॥ २४ ॥

भयं वीयाय विस्पष्टमपगतवत् ।

तस्य प्रजापतेर्यद्भयं तत्केवला-  
विद्यानिमित्तमेव परमार्थदर्शने-  
ऽनुपपन्नमित्याह—कस्माद्भयमेव्यत्  
किमित्यमौ भीतवान्परमार्थनिरूप-  
णायां भयमनुपपन्नमेवेत्यभिप्रायः।  
यस्माद् द्वितीयाद्ब्रह्मन्तराद्भै भयं  
भवति । द्वितीयं च ब्रह्मन्तरम-  
विद्याप्रत्युपस्थापितमेव; न ह्यदृश्य-  
मानं द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः  
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्व-  
मनुपश्यतः” ( ईशा० ७ ) इति  
मन्त्रवर्णात् । यच्चैकत्वदर्शनेन  
भयमपनुनोद तद्युक्तम् ।  
कस्मात् ? द्वितीयाद्ब्रह्मन्तराद्भै  
भयं भवति, तदेकत्वदर्शनेन

भय विगत—विस्पष्टतया निवृत्त हो  
गया ।

उस प्रजापतिकों जो भय था वह  
केवल अविद्याके ही कारण था,  
परमार्थज्ञान होनेपर उसका होना  
असम्भ्रम था, यही बात श्रुति कहती  
है—‘वह क्यों डरा ?’—इसका  
क्या कारण है कि उसे भय हुआ ?  
तात्पर्य यह है कि परमार्थतः विचार  
क्रिया जाय तो उसे भय होना अयुक्त  
ही है, क्योंकि भय तो दूसरेसे ही  
होता है । और [ आत्मासे भिन्न ]  
दूसरी वस्तु तो अविद्याद्वारा प्रस्तुत  
की हुई ही है; क्योंकि न दाखनेवाली  
कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिके  
कारण नहीं हो सकती; जैसा कि  
“उस अवस्थामें निरन्तर एकत्वदर्शन  
करनेवाले पुरुषको क्या मोह और  
क्या शोक हो सकता है ?” इस मन्त्रसे  
सिद्ध होता है ।\* प्रजापतिने जो  
एकत्वदर्शनके द्वारा अपने भयको  
निवृत्त किया सो उचित ही है ।  
क्यों उचित है ? क्योंकि द्वितीय  
यानी अन्य वस्तुसे ही भय होता

\* यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट् पुरुषके साथ एकत्वज्ञानसे ही  
निवृत्त हुआ था, अद्वैतदृष्टिके कारण नहीं—तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वाक्यसे  
देती है ।

किञ्च पुनरनृतवादित्वप्राप्तिः ?  
 च्यते—यद्यदीतोऽस्मात्प्र-  
 ात् प्राणाद्वाक्संयुक्तान्,  
 ष्यस्यः—मुख्यप्राणाभिधायकेन  
 ष्यास्त्रिरसशब्देनाभिधीयते  
 ष्वसृजां पूर्वर्षीणां सत्रे उद्गाता—  
 षोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण-  
 व्यतिरिक्तेनोदगायदुद्गानं कृत्वा-  
 वान्, ततोऽहमनृतवादी स्याम्,  
 तस्य मम देवता त्रिपरीतप्रतिपचु-  
 र्भूयानं त्रिपातयतु, इत्येवं शपथं  
 चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदार्ढ्यकर्त-  
 व्यतां दर्शयति ।

तमिममाख्यायिकानिर्घास्ति-  
 मथं स्वेन वचसोपसंहरति  
 श्रुतिः—वाचा च प्राणप्रधानया  
 प्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन सो-  
 ज्यास्य आङ्घ्रिरस उद्गातोदगाय-  
 दित्येषोऽर्थो निर्धारितः शपथेन  
 ॥ २४ ॥

किन्तु मुझे मिथ्यावादित्वकी प्राप्ति  
 कैसे हो सकती है ? सो बतलाया जाता  
 है—“यदि इस प्रकृत वाक्संयुक्त  
 प्राणसे अयास्यने, जो मुख्यप्राणके  
 वाचक अयास्याङ्घ्रिरस शब्दद्वारा  
 कहा जाता है और जो विश्वकी रचना  
 करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोंके सत्रमें  
 उद्गाता था, उसने यदि वाक्संयुक्त  
 प्राणसे भिन्न किसी अन्य देवताद्वारा  
 उद्गान किया हो तो मैं मिथ्यावादी  
 ठहरेगा, अतः देवता त्रिपरीत ज्ञान  
 रखनेवाले उस मेरा मस्तक गिरा  
 दे।” इस प्रकार उसने जो शपथ की  
 यह विज्ञानमें प्रत्ययकी दृढ़ता करनी  
 चाहिये—इस बातको प्रकट करती है ।

आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस  
 अर्थका श्रुति अपने वचनसे उपसंहर  
 करती है—उस अयास्य आङ्घ्रिरस  
 उद्गाताने प्राणप्रधान वाणीसे और  
 अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्गान  
 किया था—यही अर्थ इस शपथके  
 निश्चित होता है ॥२४॥

भी प्रयोग होता है उसके प्रथमपुरुषका एवमचन प्रत्यय 'ति' है, उगीके  
 शकारको उकार आदेश होनेसे 'उ' होता है और फिर उगया 'तावद्' आदेश  
 होकर 'तत्' रूप बनता है ।

नैप दोषः, उत्कृष्टहेतुद्भव-  
त्वाल्लोकवत् । यथा पुण्यकर्मो-  
द्भवैर्विवर्क्तैः कार्यकरणैः संयुक्ते  
जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्मृतिवै-  
शारद्यं दृष्टम्, तथा प्रजापतेः धर्म-  
ज्ञानवैराग्यैश्वर्यविपरीतहेतुसर्वपा-  
प्मदाहाद् विशुद्धैः कार्यकरणैः  
संयुक्तमुत्कृष्टं जन्म, तद्द्भवं चानु-  
पदिष्टमेव युक्तमेकत्वदर्शनं प्रजा-  
पतेः । तथा च स्मृतिः—“ज्ञान-  
मप्रतिषं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।  
ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्धं  
चतुष्टयम् ॥” इति ।

सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति  
चेत् । न ह्यादित्येन सह तम  
उदेति ।

न, अन्यानुपदिष्टार्थत्वात्सह-  
सिद्धवाक्यस्य ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है,  
क्योंकि व्यवहारमें अन्य लोगोंके  
समान प्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट  
हेतुसे हुआ है । जिस प्रकार पुण्य-  
कर्मोंसे प्राप्त हुए पवित्र देह और  
इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि,  
मेशाशक्ति और स्मृतिभी विशदता  
देखी जाती है उसी प्रकार धर्म,  
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यके  
विपरीत अधर्मादिके कारण होनेवाले  
समस्त पापोंका टाह हो जानेसे  
प्रजापतिका विशुद्ध देह और इन्द्रियों-  
से युक्त उत्कृष्ट जन्म है, उसमें  
होनेवाला प्रजापतिका एकत्वदर्शन  
भी बिना उपदेश किया हुआ ही है  
ऐसा मानना युक्तिसंगत ही है ।  
ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है—  
“जिस जगत्पतिका निरंकुश ज्ञान,  
वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म—ये चारों  
सहसिद्ध (जन्मसिद्ध) हैं” इत्यादि ।

शंका—किन्तु इनके सहसिद्ध  
होनेपर उसे भय होना अनुपपन्न  
है, सूर्यके साथ अन्धकारका उदय  
नहीं हो सकता ।

समाधान—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि इस सहसिद्धवाक्यका तात्पर्य  
उसके ज्ञानको अनुपदिष्ट बतलानेमें है ।

तस्य वै साम्नः स्वर एव स्वम् ।  
स्वर इति कण्ठगतं माधुर्यं तदे-  
वास्य स्वं विभूषणम् । तेन हि  
भूपितमृद्धिमल्लक्ष्यत उद्गानम् ।

से कहती है—निश्चय उस सामका  
स्वर ही धन है । स्वर कण्ठगत  
मधुरताको कहते हैं, वही इसका  
धन—विभूषण है । उसके द्वारा  
भूपित होनेपर ही उद्गान समृद्धिमान  
दिखायी देता है ।

यस्मादेवं तस्मादात्विर्ज्यं  
ऋत्विक्कर्मोद्गानं करिष्यन्वाचि  
विषये वाचि वागाश्रितं स्वरमि-  
च्छेत् इच्छेत् साम्नो धनवत्तां  
स्वरेण चिकीर्षुरुद्गाता । इदं तु  
प्रासङ्गिकं विधीयते; साम्नः सौख-  
र्येण स्वरवन्नप्रत्यये कर्तव्ये इच्छा-  
मात्रेण सौख्यं न भवतीति दन्त-  
धावनतैलपानादि सामर्थ्यात्कर्त-  
व्यमित्यर्थः । तथैवं संस्कृतया  
वाचा स्वरसम्पन्नयात्विर्ज्यं कुर्यात् ।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये आर्त्विज्य  
यानी उद्गानरूप ऋत्विक्कर्म करते  
हुए स्वरके द्वारा सामकी समृद्धि  
सम्पादन करनेकी इच्छावाले उद्गाताको  
वाणीके विषयमें अर्थात् वाणीके आश्रित  
स्वरका इच्छा करनी चाहिये । यह  
तो प्रासङ्गिक विधान किया गया है;  
सामकी सुस्वरता अर्थात् स्वरवत्त्व-  
प्रतीति कर्तव्य होनेपर इच्छामात्रसे ही  
उसकी सुस्वरता नहीं हो जाती ।  
इसलिये तात्पर्य यह है कि दन्त-  
धावन और तैलपानादिके बलसे  
सुस्वरताका सम्पादन करना चाहिये ।  
इस प्रकार संस्कारयुक्त हुई उस  
स्वरसम्पन्न वाणीसे ऋत्विक्कर्म करे ।

तस्माद्यस्मात्साम्नः स्वभृतः  
स्वरस्तेन स्वेन भूपितं साम ।  
अतो यज्ञे स्वरवन्तमुद्गातारं दिदृ-  
क्षन्त एव द्रष्टुमिच्छन्त एव धनि-  
नमिव लौकिकाः । प्रसिद्धं हि

अतः क्योंकि स्वर सामका धन  
है, इसलिये उसीसे साम विभूषित होना  
है । इसीसे लौकिक पुरुष जिस प्रकार  
धनीको देखना चाहते हैं उसी प्रकार  
यज्ञमें स्वरसम्पन्न उद्गाताको ही  
देखनेकी इच्छा करते हैं । लोकमें



नोऽर्धवृगलमर्धं च तद् वृगलं  
विदलं च तदर्धवृगलम् अर्धविदल-  
मिवेत्यर्थः । प्राग्स्थुद्रहनात्कस्या-  
र्धवृगलम्? इत्युच्यते—स्व आत्मन  
इति । एवमाह स्मोक्तवान्किल  
याज्ञवल्क्यः, यज्ञस्य बल्को वक्ता  
यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं याज्ञवल्क्यो  
दैवरातिरित्यर्थः । ब्रह्मणो वापत्यम् ।

यस्मादयं पुरुषार्थ आकाशः  
स्वयर्थशून्यः पुनरुद्रहनात्तस्मात्पू-  
र्यते स्वयर्धेन, पुनः सम्पुटीकरणे-  
नेव विदलार्थः । तां स प्रजापति-  
र्मन्वाख्यः शतरूपाख्यामात्मनो  
दुहितरं पत्नीत्वेन कल्पितां  
समभवन्मैथुनमुपगतवान् । ततस्त-  
स्मात्तदुपगमनाद् मनुष्या अजा-  
यन्तोत्पन्नाः ॥ ३ ॥

हो और वृगल—विदल हो उमे अर्ध-  
विगल (दो दलोंमेंसे एक दल) कहते हैं  
अर्थात्—अर्धविदल-सा है । किन्तु सीमे  
विनाह करनेसे पूर्व यह किसका अर्ध-  
वृगल होता है, सो श्रुति बन जाती है—  
स्व अर्थात् अपना ही—ऐसा निधय  
ही याज्ञवल्क्यने कहा है । यज्ञका  
वक्ता—वक्ता यज्ञवल्क कहलाना है  
उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अर्थात् दैवराति  
अथवा ब्रह्माका पुत्र याज्ञवल्क्य ।

क्योंकि यह पुरुषार्थ आकाश  
स्वयर्थसे शून्य है, इसलिये पुनः  
विनाह करनेपर यह स्वयर्थसे पूर्ण  
होता है, जिस प्रकार कि विदलार्थ  
पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर ।  
तब वह मनुसङ्ग प्रजापति अपनी  
पत्नीरूप कल्पना की हुई उस अपनी ही  
शतरूपा नामकी कन्यासे संयुक्त  
हुआ अर्थात् मैथुनधर्ममें प्रवृत्त हुआ ।  
उस मैथुनकी प्रवृत्तिसे मनुष्य उत्पन्न  
हुए ॥ ३ ॥

मिथुनके द्वारा गवादि प्रपञ्चकी सृष्टि

सो हेयमीक्षाञ्चके कथं नु मात्मन एव जनयि-  
त्वा सम्भवति हन्त तिरोऽसानीति सा गौरभवदृपभ इत-  
रस्ताः समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त बडवेतराभवदश्ववृष

शब्दसामान्यात्स्वरसुवर्णयोः लौ-  
किकमेव सुवर्णं गुणविज्ञानफलं  
भवतीत्यर्थः । तस्य वै स्वर एव  
सुवर्णम् । भवति हास्य सुवर्णं य  
एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेदेति पूर्व-  
वत्सर्वम् ॥ २६ ॥

लिये सुवर्ण शब्दका प्रयोग समान-  
रूपमे होता है, इसलिये उस गुणके  
विज्ञानका फल लौकिक सुवर्ण ही  
होना है । निश्चय स्वर ही उस  
( साम ) का सुवर्ण है । जो इस  
प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता  
है उसे सुवर्ण मित्रता है—इस  
प्रकार सब अर्थ पूर्ववत् समझना  
चाहिये ॥२६॥

सामके प्रतिष्ठागुणको जाननेवाउका फल

तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स- । इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठागुणका  
नाह— विधान करनेकी इच्छासे श्रुति  
कहती है—

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह  
तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचिं हि खल्वेष  
एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥

जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है ।  
उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है । निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण  
गाया जाता है । कोई-कोई यह कहते हैं कि 'वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर  
गाया जाता है' ॥२७॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां । जो पुरुष उस इस सामकी  
वेद । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा । जिसमें  
वाक्तां गुणं यो । [ साम ] प्रतिष्ठित है वह वाक्  
उमकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी  
गुणभूत प्रतिष्ठाको जो जानता है

भूतस्य जगतः, कः ? य एवं  
प्रजापतिवद्यथोक्तं स्वात्मनोऽनन्य-  
भृतं जगन्माध्यात्मात्रिभृताधिदेवं  
जगदहमस्मीति वेद ॥ ५ ॥

भूत जगत्का स्रष्टा होता है; कौन  
जो इस प्रकार प्रजापतिके समान  
उपर्युक्त अपनेसे अभिन्न जगत्को,  
'अत्याम' अत्रिभूत और अत्रिदेवके  
सहित सारा जगत् में हूँ' इस  
प्रकार जानता है ॥ ५ ॥

प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप अतिसृष्टि

अथेत्यभ्यमन्यत्स मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्नि-  
मसृजत तस्मादेतदुभयमल्लोकमन्तरतोऽल्लोकका हि योनि-  
रन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेत-  
स्यैव सा विसृष्टिरेष उ ह्येव सर्वे देवाः । अथ यत्किञ्चेद-  
मार्द्रं तद्रेतसोऽसृजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं  
चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः ।  
यच्छ्रेयसो देवानसृजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत  
तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं  
वेद ॥ ६ ॥

फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूप योनिसे दोनों  
हाथोंद्वारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा । इसलिये ये दोनों भीतरकी  
ओरसे लोमरहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरहित ही होती है ।  
अनः [ याज्ञिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता  
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि 'इस ( अग्नि ) का यजन करो, इस  
( इन्द्र ) का यजन करो' सो वह तो इस एक ही देवकी विसृष्टि है । यह  
[ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह गीला है उसे

## प्राणोपासकके लिये जपका विधान

एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म | इस प्रकार प्राण-विज्ञानवानके लिये जपकर्मका विधान इष्ट है ।  
 विधित्स्यते । यद्विज्ञानवतो जप- जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप-  
 कर्मण्यधिकारस्तद्विज्ञानमुक्तम् । दिया गया ।

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत् । असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृतं गमयेति । स यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्मांमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्मांमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह । मृत्योर्मांमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्तस्माद्दु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवंविदुद्गातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ २८ ॥

अब आगे पवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है । वह प्रस्तोता निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ) करता है । जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्रोंको जपे—‘असतो मा सद्गमय’,

ब्राह्मणोऽपि मुखादेव जज्ञे  
 प्रजापतेः । तस्मादेकयोनित्वा-  
 ज्ज्येष्ठेनेवानुजोऽनुगृह्यते अग्निना  
 ब्राह्मणः । तस्माद्ब्राह्मणोऽग्निदेवत्यो  
 मुखवीर्यश्चेति श्रुतिस्मृतिसिद्धम् ।

इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके  
 मुखसे ही उत्पन्न हुआ है । अतः  
 एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाटे  
 होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका  
 छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी  
 प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह  
 करता है । अतः अग्नि ही ब्राह्मण-  
 की देवता है और वह मुखरूप  
 वीर्यवाला है—यह बात श्रुति-स्मृति-  
 सिद्ध है ।

तथा बलाश्रयाम्यां बाहुभ्यां  
 बलमिदादिकं क्षत्रियजातिनिय-  
 न्तरं क्षत्रियं च । तस्मादैन्द्रं क्षत्रं  
 बाहुवीर्यं चेति श्रुतां स्मृतां  
 चावगतम् । तयोस्त ईहा चेष्टा  
 तदाश्रयाद्रस्वादिलक्षणं विशो  
 नियन्तारं प्रिशं च । तस्मात्कृष्यादि-  
 परो वस्त्रादिदेवत्यश्च वैश्यः ।  
 तथा पूषणं पृथ्वीदेवतं शूद्रं च  
 पद्भ्यां परिचरणक्षममसृजतेति  
 श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धेः ।

इसी प्रकार बलकी आश्रयभूता  
 भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके  
 नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियोंको रचा ।  
 इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेवताका अनुग्राह्य  
 और बाहुरूप वीर्यवाला होता है—यह  
 बात श्रुति और स्मृतिमें विख्यात  
 है । तथा ईहा यानी चेष्टा उसके  
 आश्रयभूत ऊरुओंसे वैश्यजातिके  
 नियन्ता वसु आदिको और वैश्य-  
 जातिको उत्पन्न किया । अतः  
 वैश्य कृषि आदि कर्मोंमें संलग्न रहने-  
 वाला और वसु आदि देवताओंसे  
 अनुगृहीत होता है । इसी तरह  
 पृथिवीदेवत पूषा और परिचर्या-  
 परायण शूद्रजातिको चरणोंसे  
 रचा—ऐसा श्रुति-स्मृति-जनित  
 प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है ।

तत्र क्षत्रादिदेवतासर्गमिहानुक्तं

उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी

## चतुर्थ ब्राह्मण

ग्रन्थ-सम्बन्ध

ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां  
प्रजापतित्वप्राप्तिर्व्याख्याता केवल-  
प्राणदर्शनेन च 'तद्वैतल्लोकजिदेव'  
इत्यादिना । प्रजापतेः फलभूतस्य  
सृष्टिस्थितिसंहारेण जगतः स्वा-  
तन्व्यादिविभूत्युपवर्णनेन ज्ञान-  
कर्मणोर्वैदिकयोः फलोत्कर्षो वर्ण-  
यितव्य इत्येवमर्थमारभ्यते । तेन  
च कर्मकाण्डविहितज्ञानकर्मस्तुतिः  
कृता भवेत्सामर्थ्यात् ।

चिदक्षितं त्वेतत्—सर्वमप्येत-  
ज्ज्ञानकर्मफलं संसार एव, भया-  
रत्यादियुक्तत्वश्रवणात्, कार्यकरण-  
लक्षणत्वाच्च स्थूलव्यक्तानित्य-  
विषयत्वाच्चेति । ब्रह्मविद्यायाः

[ तृतीय ब्राह्मणमें ] समुचित  
ज्ञान और कर्मसे तथा 'तद्वैतल्लोक-  
जिदेव' इत्यादि वाक्यद्वारा केवल  
प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी प्राप्ति-  
का व्याख्यान किया गया । अब  
उनके फलभूत प्रजापतिकी, जगत्-  
की उत्पत्ति, स्थिति और संहारमें,  
स्वतन्त्रतारूप विभूतिका वर्णन करके  
वैदिक ज्ञान और कर्मके फलोत्कर्षका  
वर्णन करना है, इसीलिये इस  
ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है ।  
उस ( फलोत्कर्षके वर्णन ) से ही,  
उसकी सामर्थ्यके कारण, कर्मकाण्ड-  
विहित ज्ञान और कर्मकी स्तुति हो  
जायगी ।

कहना तो यह है कि यह ज्ञान  
और कर्मका समी फल संसार ही  
है, क्योंकि इसका भय और अरुणि  
आदिसे युक्त होना सुना गया है,  
इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणरूप  
है तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्य-  
को विषय करनेवाला है । तथा अब  
कही जानेवाली केवल ब्रह्मविद्या

ब्राह्मणोऽपि भुखादेव जज्ञे  
 प्रजापतेः । तस्मादेकयोनित्वा-  
 ज्ज्येष्ठेनेवानुजोऽनुगृह्यते अग्निना  
 ब्राह्मणः । तस्माद्ब्राह्मणोऽग्निदेवत्यो  
 मुखवीर्यश्चेति श्रुतिस्मृतिसिद्धम् ।

तथा बलाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां  
 बलमिदादिकं क्षत्रियजातिनिय-  
 न्तारं क्षत्रियं च । तस्मादैन्द्रं क्षत्रं  
 बाहुवीर्यं चेति श्रुतां स्मृतौ  
 चावगतम् । तयोस्त ईहा चेष्टा  
 तदाश्रयाद्वस्वादिलक्षणं विशो  
 नियन्तारं विशं च । तस्मात्कृष्यादि-  
 परो वस्वादिदेवत्यश्च वैश्यः ।  
 तथा पूषणं पृथ्वीदेवतं शूद्रं च  
 पद्भ्यां परिचरणक्षममसृजतेति  
 श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धेः ।

तत्र क्षत्रादिदेवतासर्गमिहानुक्तं

इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके  
 मुखसे ही उत्पन्न हुआ है । अतः  
 एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले  
 होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका  
 छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी  
 प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह  
 करता है । अतः अग्नि ही ब्राह्मण-  
 की देवता है और वह मुखरूप  
 वीर्यवाला है—यह बात श्रुति-स्मृति-  
 सिद्ध है ।

इसी प्रकार बलकी आश्रयभूता  
 भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके  
 नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियोंको रचा ।  
 इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेवताका अनुग्रह  
 और बाहुरूप वीर्यवाला होता है—यह  
 बात श्रुति और स्मृतिमें विख्यात  
 है । तथा ईहा यानी चेष्टा उसके  
 आश्रयभूत ऊरुओंसे वैश्यजातिके  
 नियन्ता वसु आदिको और वैश्य-  
 जातिको उत्पन्न किया । अतः  
 वैश्य कृषि आदि कर्मोंमें संलग्न रहने-  
 वाला और वसु आदि देवताओंसे  
 अनुगृहीत होता है । इसी तरह  
 पृथ्वीदेवत पूषा और परिचर्या-  
 परायण शूद्रजातिको चरणोंसे  
 रचा—ऐसा श्रुति-स्मृति-जनित  
 प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है ।

उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी

होता है वह बतलाता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [ आत्मासंज्ञक प्रजापति ] ने समस्त पापोंको उपन—दग्ध कर दिया था इसलिये यह पुरुष हुआ । जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥

आत्मैवात्मेति प्रजापतिः प्र-  
थमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते ।  
वैदिकज्ञानकर्मफलभूतः स एव ।  
किम् ? इदं शरीरभेदजातं तेन  
प्रजापतिशरीरेणाविभक्तम् । आ-  
त्मैवासीदग्रे प्राक्शरीरान्तरोत्पत्तेः ।  
स च पुरुषविधः पुरुषप्रकारः शिरः-  
पाण्यादिलक्षणो विराट् ।

स एव प्रथमः सम्भृतोऽनु-  
वीक्ष्यान्वालोचनं कृत्वा, कोऽहं  
किंलक्षणो वास्मीति, नान्यद्वस्त्व-  
न्तरम् आत्मनः प्राणपिण्डात्मकार्य-  
करणरूपान्न अपश्यन्न ददर्श ।  
केवलं त्वात्मानमेव सर्वात्मान-  
मपश्यत् । तथा पूर्वजन्मश्रौतवि-  
ज्ञानसंस्कृतः, सोऽहं प्रजापतिः  
सर्वात्माहमस्मीत्यग्रे व्याहरद्व्या-  
हृतवान् । ततस्तस्माद्यतः पूर्वज्ञान-

‘आमैव’—यहाँ ‘आमा’ इस  
शब्दसे अण्डसे उत्पन्न हुआ प्रथम  
शरीरी प्रजापति ही कहा जाता है ।  
वही वैदिक ज्ञान और कर्मका फल-  
भूत है । ऐसा क्यों है ? क्योंकि  
यह शरीरादि भेदसमुदाय उस  
प्रजापतिके शरीरसे अभिन्न है ।  
कारण, शरीरान्तरकी उत्पत्तिसे पूर्व  
आत्मा ही था । वह पुरुषविध—  
पुरुषकी तरह शिर एवं करचरणादि-  
वाला विराट् पुरुष था ।

प्रथम उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने  
अन्वीक्ष्य—अन्वालोचन कर ‘मैं कौन  
हूँ और कैसे लक्षणोंवाला हूँ’ इत्यादि  
रूपसे विचारकर अपने प्राण-  
समुदायरूप देहेन्द्रियसंघातसे भिन्न  
कोई और पदार्थ नहीं देखा । केवल  
अपनेको ही सर्वात्मरूपसे देखा तथा  
पूर्वजन्मके ‘वह मैं सर्वात्मा प्रजापति  
हूँ’ इस श्रौतविज्ञानजनित संस्कारसे  
युक्त होनेके कारण सबसे पहले  
‘अहमस्मि’ ऐसा कहा । इसीसे,  
क्योंकि पूर्व-ज्ञानके ...



एष उ होत प्रजापतिरेव प्राणः  
सर्वे देवाः ।

अत्र विप्रतिपद्यन्ते—पर एव  
हिरण्यगर्भ इत्येके । संमारीत्य  
परे ।

पर एव तु मन्त्रवर्णात् ।  
“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः” इति  
श्रुतेः । “एष ब्रह्मैव इन्द्र एष  
प्रजापतिरेते सर्वे देवाः” (ऐ० उ०  
५।३) इति च श्रुतेः । स्मृतेश्च—  
“एतमेके वदन्त्याग्निं मनुमन्ये प्रजा-  
पतिम्” (मनु० १२।१२३)  
इति, “योऽमावतीन्द्रियोऽग्राह्यः  
सन्मोऽव्यक्तः सनातनः । सर्व-  
भूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमु-  
द्भौ” (मनु० १।७) इति च ।

संमार्येव वा स्यात् । “सर्वा-  
न्पाप्मन औषत्” (बृ० उ० १।  
४।१) इति श्रुतेः । न ह्यसंसा-  
ग्निः पाप्मदाहप्रमद्भोऽस्ति । भया-

देवभेद इस प्रजापतिका ही है, अतः  
प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेव है ।

इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद  
है—किन्हींका तो कथन है कि  
परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और  
कोई कहते हैं कि वह ससारी है ।

प्रथम पक्ष—मन्त्राक्षरोसे सिद्ध होने-  
के कारण परमात्मा ही हिरण्यगर्भ  
है । “उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और  
अग्नि कहते हैं” इस श्रुतिसे तथा  
“यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है, यह  
प्रजापति ( विराट् ) है और यह  
सम्पूर्ण देवगण है” इस श्रुतिसे, एव  
“इस परमात्माको कोई अग्नि, कोई मनु  
और कोई प्रजापति कहते हैं”, “यह  
जो अतीन्द्रिय, अप्राह्य, मूक्ष्म,  
अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और  
अचिन्त्य परमात्मा है वही स्वयं  
प्रकट हुआ” इन स्मृतियोंसे यही  
सिद्ध होता है ।

द्वितीय पक्ष—अथवा संसारो ही  
हिरण्यगर्भ होना चाहिये, जैसा कि  
“उसने समस्त पापोंको दग्ध कर  
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है,  
क्योंकि अससारी परमात्माके लिये तो  
पापदाहका प्रसंग ही नहीं है ।

समुदायात्सर्वस्माद् आदौ औपद-  
दहत् । किम् ? आसङ्गाज्ञानलक्ष-  
णान्सर्वान्पाप्मनः प्रजापतित्व-  
प्रतिबन्धकारणभूतान् । यस्मादेवं  
तस्मात्पुरुषः, पूर्वमौपदिति  
पुरुषः ।

यथायं प्रजापतिरोपित्वा प्रति-  
बन्धकान्पाप्मनः सर्वान्पुरुषः  
प्रजापतिरभवत्, एवमन्योऽपि  
ज्ञानकर्मभावनानुष्ठानवह्निना के-  
वलं ज्ञानबलाद्वौपति भस्मीकरोति  
ह वै स तम्; कम् ? योऽस्माद्वि-  
दुषः पूर्वः प्रथमः प्रजापतिर्बु-  
भूपति भवितुमिच्छति तमित्यर्थः।  
तं दर्शयति य एवं वेदेति ।  
सामर्थ्याज्ज्ञानभावनाप्रकर्षवान् ।

नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति-  
पिप्सा, एवंविदा चेद्दहते ।

नैप दोषः, ज्ञानभावनोत्कर्षा-

उपन—दग्ध कर दिया था; किसे?—  
प्रजापतित्वके प्रतिबन्धक कारणरूप  
अभिनिवेश और अज्ञानादि सम्पूर्ण  
पापोंको । क्योंकि ऐसा हुआ,  
इसलिये यह 'पुरुष' हुआ । पूर्वमे  
उपन किया, इसलिये 'पुरुष'  
कहलाया ।

जिस प्रकार यह प्रजापति  
सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पापोंका उपन  
करके पुरुषरूप प्रजापति हुआ उसी  
प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्मकी  
भावनाके अनुष्ठानरूप अग्निसे अथवा  
केवल ज्ञानबलसे उसे उपन करता  
है—भस्म कर देता है, किसे ? जो  
इस विद्वान्से पहले प्रजापति होना  
चाहता है उसको—ऐसा इसका  
तात्पर्य है । उस ( विद्वान् ) को  
श्रुति दिखलाती है—जो इस प्रकार  
जानना ( उपासना करता ) है ।  
उसकी सामर्थ्यसे जाना जाता है  
कि वह ज्ञानभावनामें बढा-बढा  
होता है ।

शंका—यदि वह इस प्रकार  
उपासना करनेवालेसे दग्ध कर दिया  
जाता है तब तो प्रजापतिवप्राप्तिकी  
इच्छा अनर्थकी ही हेतु है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं

इत्येवमादिश्रुतिभ्य उपाधिवशा-  
त्संसारित्वं न परमार्थतः । स्वतो-  
ऽसंसार्येव ।

एवमेकत्वं नानात्वं च हिर-  
ण्यगर्भस्य । तथा सर्वजीवानाम् ,  
“तच्चमसि” (छा० उ० ६।८-  
१६) इति श्रुतेः । हिरण्यगर्भस्तु उपा-  
धिगुह्ययतिशयापेक्षया प्रायशः पर  
एवेति श्रुतिस्मृतिवादाः प्रवृत्ताः ।  
संसारित्वं तु क्वचिदेव दर्शयन्ति ।  
जीवानां तु उपाधिगताशुद्धिवाहु-  
ल्यात्संसारित्वमेव प्रायशोऽभिल-  
ष्यते । व्यावृत्तकृत्सोपाधिभेदा-  
पेक्षया तु सर्वः परत्वेनाभिधीयते  
श्रुतिस्मृतिवादैः ।

तार्किकस्तु परित्यक्तागम-  
बलैरस्ति नास्ति कर्ताकर्तृत्यादि  
विरुद्धं बहु तर्कयद्भिराकुलीकृतः  
शास्त्रार्थः, तेनार्थनिश्चयो दुर्लभः ।

इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उभवा  
उपाधिके ही कारण संसारित्व है,  
परमार्थतः नहा । म्वत. तो वह  
असंसारी ही है ।

इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकत्व  
भी है और नानात्व भी । इसी तरह  
सब जीवोंका भी एकत्व और नानात्व  
है, जैसा कि “तु वह है” इस  
श्रुतिसे सिद्ध होता है । हिरण्यगर्भ  
तो उपाधिकी शुद्धिकी अतिशयताकी  
अपेक्षासे प्रायः परमात्मा ही है—  
ऐसी श्रुति-स्मृतिवादोंकी प्रवृत्ति है ।  
वे उसका संसारित्व तो कहीं-कहीं  
ही दिखाते हैं । किन्तु जीवोंका तो  
उपाधिगत अशुद्धिकी अधिकताके  
कारण प्रायः संसारित्व ही बतलाया  
जाता है । तथा सम्पूर्ण उपाधिभेद-  
के बाधकी अपेक्षासे श्रुति और  
स्मृतिके वादोंद्वारा सबका परमाम-  
भावसे निम्बपण किया जाता है ।

जो शास्त्रका बड छोड़ चुके हैं  
तया ‘आत्मा है—नहीं है, वह  
कर्ता है—अकर्ता है’ इस प्रकार  
बहुतसे विरुद्ध तर्क करते हैं उन  
तार्किकोंने तो शास्त्रको दुर्निश्चय कर  
दिया है, इससे उसके तात्पर्यका  
निश्चय होना कठिन हो गया है ।

वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है । उसने यह विचार किया 'यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किसमे डरता हूँ ?' तभी उसका भय निवृत्त हो गया । किन्तु उसे भय क्यों हुआ ? क्योंकि भय तो दूसरेसे ही होता है ॥ २ ॥

सोऽविभेत्स प्रजापतिर्योऽयं  
प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या-  
ख्यातः । सोऽविभेद्भीतवानस्म-  
दादिवदेवेत्याह । यस्मादयं  
पुरुषविधः शरीरकरणवान् आत्म-  
नाशविपरीतदर्शनवत्त्वाद् अवि-  
भेत्, तस्मात्तत्त्वामान्यादद्यत्वे-  
ऽप्येकाकी विभेति । किञ्चास्मदा-  
दिवदेव भयहेतुविपरीतदर्शनाप-  
नोदकारणं यथाभूत्तात्मदर्शनम् ।  
सोऽयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्रे  
कृतवान् । कथम् ? इत्याह—  
यद्यस्मान्मत्तोऽन्यदात्मव्यतिरेकेण  
वस्त्वन्तरं प्रतिद्वन्द्वीभूतं नास्ति,  
तस्मिन्नात्मविनाशहेत्वभावे  
कस्मान्नु विभेभीति । तत एव

वह भयभीत हो गया । अर्थात् वह प्रजापति, जिसका पुरुषाकार प्रथम शरीरीके रूपमें व्याख्या की गयी है, हमारे समान ही भयभीत हो गया— ऐसा श्रुति कहती है । क्योंकि यह पुरुषविध शरीरेन्द्रियवान् प्रजापति आत्मनाशरूप विपरीत ज्ञानवात्य होनेके कारण डर गया था, इसलिये उससे समानता होनेके कारण आज भी अकेला होनेपर पुरुष डरता है । इसके सिवा हमारे समान ही प्रजापतिके भी भयके हेतुभूत विपरीत ज्ञानका निवृत्तिका कारण यथार्थ आत्मज्ञान ही हुआ । उस इस प्रजापतिने ईक्षा—ईक्षण ( विचार ) किया । किस प्रकार विचार किया ? सो श्रुति बतलाती है—यदि इस मेरेसे भिन्न अर्थात् आत्माके सिवा इसका प्रतिद्वन्द्वी कोई और पदार्थ नहीं है, तो उस आत्मनाशके कारणके अभावमें मैं किससे डरता हूँ ? उसीसे यानी उस यथार्थ आत्मदर्शनसे ही इस प्रजापतिक

एष नेति नेति" ( बृ० उ० ३ । ९ । २६ ) इत्यादि केवलात्म-व्यपदेशः ।

ननु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतं सर्वतो व्याप्तं सर्वदा जगत्, स कथमिह प्रविष्टः परिकल्प्यते ? अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन प्रवेष्टुं शक्यते, यथा पुरुषेण ग्रामादिः । नाकाशेन किञ्चिन्नित्यप्रविष्टत्वात् ।

पापाणसर्पादिवद्धर्मान्तरेणेति चेत् । अथापि स्यात्, न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश, किं तर्हि ? तस्य एव धर्मान्तरेणोपजायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचर्यते । यथा पापाणे सहजोऽन्तःस्थः सर्पो नालिकेरे वा तोयम् ।

अनणु है", "वह यह आत्मा ऐसा ( कारणरूप ) नहीं है, ऐसा ( कार्यरूप ) नहीं है" इत्यादि श्रुतियोंमें केवल आत्माका व्यपदेश है ।

शंका—किन्तु जगत्को व्यक्त करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त कर सर्वदा सब ओरसे व्याप्त कर रखा है; फिर 'उसने इसमें प्रवेश किया' ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ? किसी परिच्छिन्न पदार्थद्वारा अपनेसे अप्रविष्ट देशमें ही प्रवेश किया जा सकता है, जैसे पुरुषसे ग्रामादि । आकाशके द्वारा किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो सबमें नित्य प्रविष्ट ही है ।

सिद्धान्ती—किन्तु यदि पापाण और सर्पादिके समान उसने धर्मान्तररूपसे प्रवेश किया हो तो ! अर्थात् ऐसा भी हो सकता है कि परमात्माने अपने ही रूपसे प्रवेश नहीं किया, तो फिर क्या हुआ ? वह उसमें स्थित हुआ ही धर्मान्तररूपसे उत्पन्न हो गया, इसीसे 'उसने प्रवेश किया' ऐसा उपचार होता है, जिस प्रकार कि पत्थरमें उसके भीतर रहनेवाला एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सर्प अथवा नारियलमें जल ।

१- पापाणमें स्थित जो पञ्चमहाभूत हैं उन्हींका परिणाम होनेसे सर्पको सहज ( उसके साथ उत्पन्न होनेवाला ) कहा है ।



प्रतिबिम्बप्रवेशवदिति चेत् ?

सिद्धान्ती—[ दर्पणादिमें ] प्रतिबिम्बके प्रवेशके समान उसका प्रवेश हो तो ?

न, वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षानुपपत्तेः ।

पूर्व०—नहीं, क्योंकि वस्त्वन्तररूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव नहीं है ।\*

द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत् ?

सिद्धान्ती—द्रव्यमें गुणके प्रवेशके समान उसका प्रवेश माना जाय तो ?

न, अनाश्रितत्वात् । नित्यपरतन्त्रस्यैवाश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेश उपचर्यते । न तु ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यश्रवणात्तथा प्रवेश उपपद्यते ।

पूर्व०—नहीं, क्योंकि वह किसीके आश्रित नहीं है । जो नित्यपरतन्त्र और पराश्रित है उस गुणके ही द्रव्यमें प्रवेशका उपचार किया जाता है । ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उसका तो स्वातन्त्र्य सुना गया है ।

फले बीजवदिति चेत् ?

सिद्धान्ती—यदि वह [ प्रवेश ] फलमें बीजके समान हो तो ?

न; सावयवत्ववृद्धिक्षयोत्पत्तिविनाशादिधर्मवत्त्वप्रसङ्गात् । न चैवं धर्मवत्त्वं ब्रह्मणः “अजोऽजरः” इत्यादिश्रुतिन्यायविरोधान् ।

पूर्व०—नहीं, ऐसा माननेसे उसके सावयवत्व तथा वृद्धि, क्षय एवं उत्पत्ति-विनाशादि धर्मयुक्त होनेका प्रसंग होगा । किन्तु ब्रह्मका ऐसे धर्मोंवाला होना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर “वह अजन्मा और अजर है” इत्यादि श्रुति और युक्तिसे विरोध

\* क्योंकि प्रतिबिम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतिबिम्बके आश्रयभूत जग या दर्पणसे दूरस्थ हो । ब्रह्म व्यापक है, इसलिये उसका प्रतिबिम्बरूपसे प्रवेश नहीं हो सकता ।

श्रद्धातात्पर्यप्रणिपातादीनाम्  
अहेतुत्वमिति चेत् स्यान्मतम्  
“श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः  
संयतेन्द्रियः” (गीता ४।३९)  
“तद्विद्वि प्रणिपातेन” (गीता  
४।३४) इत्येवमादीनां श्रुति-  
स्मृतिविहितानां ज्ञानहेतूनाम-  
हेतुत्वम्, प्रजापतिरिव जन्मान्तर-  
कृतधर्महेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत् ?

न; निमित्तविकल्पसमुच्चयगुण-  
वदगुणवत्त्वभेदोपपत्तेः । लोके हि  
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त-  
भेदोऽनेकधा विकल्प्यते । तथा  
निमित्तसमुच्चयः । तेषां च विक-  
ल्पितानां समुच्चितानां च पुनर्गुण-  
वदगुणवत्त्वकृतो भेदो भवति ।  
तद्यथा—रूपज्ञान एव तावन्नैमित्तिके  
कार्ये—तमसि विनालोकेन चक्षु-  
रूपसन्निकर्षो नक्तञ्चराणां रूप-  
ज्ञाने निमित्तं भवति । मन एव  
केवलं

शंका—यदि ऐसा माना जायगा  
तो श्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि-  
को ज्ञानोत्पत्तिमें अहेतुता प्राप्त होगी ।  
अर्थात्—यदि प्रजापतिके समान  
जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञानका हेतु  
होगा तो “जितेन्द्रिय एवं तत्पर  
श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानलाभ करता है”  
“उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो”  
इत्यादि प्रकारके श्रुति-स्मृतिवाक्यों-  
द्वारा विहित ज्ञानके हेतुओंको  
अहेतुता प्राप्त होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि निमित्तोंके विकल्प, समुच्चय,  
गुणवत्त्व, अगुणवत्त्व—ऐसे भेद हो  
सकते हैं । लोकमें निमित्तसे होने-  
वाले कार्यके निमित्तका भेद अनेक  
प्रकारसे विकल्पित किया जाता है ।  
इसी प्रकार निमित्तका समुच्चय भी  
अनेक प्रकारसे होता है । उन  
विकल्पित और समुच्चित हेतुओंका  
भी गुणवत्त्व और अगुणवत्त्वके कारण  
भेद होता है । सो इस प्रकार है—  
पहले नैमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञानमें  
ही [ निमित्त-भेद यों है— ]  
निशाचरोंको विना प्रकाशके अन्ध-  
कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका  
संनिकर्ष रूपज्ञानमें कारण होता है,  
योगियोंका मन ही रूपज्ञानमें हेतु है



“त्वमेकोऽसि बहून्ननुप्रविष्टः”

“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व-  
व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” (श्वे०  
उ० ६।११) इत्यादिश्रुतिभ्यः।

प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति

तिष्ठतु तावत् । प्रविष्टानां संसारि-

त्वात्तदनन्यन्वाच्च परस्य संसारि-

त्वमिति चेत् ?

न, अशनायाद्यत्ययश्रुतेः ।

सुखित्वदुःखित्वादिदर्शनाच्चेति

चेन्न, “न लिप्यते लोकदुःखेन

बाह्यः” (क० उ० २।२।११)

इति श्रुतेः ।

प्रत्यक्षादिविरोधाद्युक्तमिति

चेत् ?

न, उपाध्याश्रयजनितविशेष-

किया”, “तुम एक ही अनेकोंमें  
अनुप्रविष्ट हो”, “सर्वभूतोंमें निहित  
एक देव है, वह सबमें व्याप्त और  
समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है” इत्यादि  
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता ।

पूर्व०—उत्पन्न किये हुए कार्यवर्ग-  
के भीतर परमात्माका प्रवेश होना  
सम्भव है अथवा नहीं है—यह  
प्रश्न तबतक अलग रहे किन्तु जो  
प्रविष्ट हैं वे संसारी हैं और उससे  
अभिन्न हैं, इसलिये परमात्माका भी  
संसारी होना प्राप्त होता है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि परमात्माको क्षुधादि सांसारिक  
धर्मोंसे परे बतानेवाली श्रुति है ।  
यदि कहो कि उसको सुखी-दुःखी  
होना देखा जाता है, इसलिये यह  
कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात  
भी नहीं है क्योंकि “सबसे अलग  
रहनेवाला परमात्मा लौकिक दुःखसे  
लिप्त नहीं होता” ऐसी श्रुति है ।

पूर्व०—किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे  
इस कथनका विरोध होनेके कारण  
यह मान्य नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रय-

इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ता५ समेवाभवत्तत एकशफ-  
मजायताजेतराभवद्वस्त इतरोऽविरितरा मेप इतरस्ता५  
समेवाभवत्ततोऽजावयोऽजायन्तैवमेव यदिदं किञ्च मिथु-  
नमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत ॥ ४ ॥

उस [ शतरूपा ] ने यह विचार किया कि 'अपनेहीसे उत्पन्न करके यह मुझे क्यों समागम करता है ? अच्छा, मैं छिप जाऊँ, अतः वह गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे सम्भोग करने लगा, इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए । तब वह घोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया, फिर वह गर्दभी हो गयी और मनु गर्दभ हो गया, और उससे सम्भोग करने लगा । इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा बकरी हो गयी और मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा । इससे बकरी और भेड़ोंकी उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने मिथुन (स्त्री-पुरुष-रूप जोड़े ) हैं उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥४॥

सा शतरूपा उ ह इयं सेयं  
दुहितृगमने स्मार्तं प्रतिषेधमनु-  
स्मरन्तीक्षाश्चक्रे । कथं न्विदम-  
कृत्यं यन्मा मामात्मन एव जन-  
यित्वात्पाद्य सम्भवत्युपगच्छति ।  
यद्यप्ययं निर्घृणोऽहं हन्तेदानीं  
तिरोऽज्ञानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता  
भवानि । इत्येवमीक्षित्वासौ  
गौरभवत् । उत्पाद्य प्राणिकर्मभि-

वह यह शतरूपा स्मृतिके  
कन्यागमनसम्बन्धी प्रतिषेधवाक्यको  
स्मरण कर यह विचार करने लगी ।  
यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता  
है जो मुझे अपनेहीसे उत्पन्नकर मेरे  
साथ सम्भोग करता है । यद्यपि यह  
तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जानी  
हूँ—जात्यन्तररूपसे अपनेको छिपाये  
लेती हूँ । ऐसा विचार कर वह गौ हो  
गयी । किन्तु उत्पन्न किये जाने योग्य

“आत्मनस्तु कामाय” ( बृ०  
उ० २।४।५ ) इत्यात्मार्थ-  
त्वश्रुतेरयुक्त इति चेन्न, “यत्र वा  
अन्यदिव स्यान्” इत्यविद्याविषया-  
त्मार्थत्वाभ्युपगमात् “तत्केन कं  
पश्येत्” ( बृ० उ० ४।५।१५ )  
“नेह नानास्ति किञ्चन” ( बृ०  
उ० ४।४।१९ ) “तत्र को  
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”  
( ईशा० ७ ) इत्यादिना विद्या-  
निषये तत्प्रतिषेधाच्च नात्मधर्मत्वम्।

यदि कहो कि “आत्माके लिये  
ही सब प्रिय होते हैं” ऐसी  
आमार्थत्वको प्रकट करनेवाली श्रुति  
होनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो  
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि “जहाँ  
कोई अ-य-सा होता है” इस श्रुतिक  
अनुसार उसको अविद्याजनित  
आत्मार्थता मानी जाती है; “वहाँ  
कोन किसके द्वारा देखे,” “वहाँ  
नाना कुछ नहीं है,” “वहाँ एक व  
देखनेवालेको क्या मोह और क्या शोक  
हो सकता है ?” इत्यादि वाक्योंसे  
ज्ञानदृष्टिमें तो उनका निषेध होनेके  
कारण आत्मधर्मत्व होना सम्भव  
नहीं है ।

तार्किकमयविरोधादयुक्तमि-  
ति चेत् ?

पूर्व०—किन्तु नैयायिकोंके  
सिद्धा तसे निरोध होनेके कारण  
यह ( आत्माका असत्तारित्व )  
अयुक्त है ।\*

न; युस्त्याप्यात्मनो दुःखि-  
त्वानुपपत्तेः । न हि दुःखेन प्रत्यक्ष-  
निषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम्,  
प्रत्यक्षानिषयत्वात् । आकाशस्य  
शब्दगुणवत्त्ववदात्मनो दुःखित्व-

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहा,  
क्योंकि युक्तिसे भी आत्माका दुःखी  
होना सिद्ध नहीं हो सकता ।  
प्रत्यक्षके निषयभूत दुःखसे आत्मा  
प्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योंकि वह  
स्वयं प्रत्यक्षता अविषय है । यदि  
कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द  
गुणवाला माना जाता है उसी प्रकार  
आत्माका दुःखित्व भी सिद्ध हो सकता

\* क्योंकि नैयायिकोंके सिद्धा तमें आत्मा बुद्धि आदि चौबीस गुणोंवाला है ।

उसने वीर्यसे उत्पन्न किया, वही सोम है। इतना ही यह सध अन्न और अन्नाद है। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अति सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की—स्वयं मर्त्य होनेपर भी, अमृत्नोंको उत्पन्न किया। इसलिये यह अतिसृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिसृष्टिमें ही हो जाता है ॥ ६ ॥

एवं स प्रजापतिर्जगदिदं मिथु-  
नात्मकं सृष्ट्वा ब्राह्मणादिवर्णनि-  
यन्त्रीर्देवताः सिसृक्षुरादौ,  
अथेति शब्दद्वयमभिनयप्रदर्शना-  
र्थम्, अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ  
प्रक्षिप्याभ्यमन्थदाभिमुख्येन म-  
न्थनमकरोत् । स मुखं हस्ताभ्यां  
मथित्वा मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां  
च योनिभ्यामग्निं ब्राह्मणजातेरनु-  
ग्रहकर्तारमसृजत सृष्टवान् ।

यस्मादाहकस्याग्नेर्योनिरेतदुभयं  
हस्तौ मुखं च, तस्मादुभयमप्ये-  
तदलोमकं लोमविवर्जितम् । किं  
सर्वमेव ? न, अन्तरतोऽभ्यन्तरतः;  
अस्ति हि योन्या सामान्य-  
मुभयस्यास्य । किम् ? अलोमका  
हि योनिरन्तरतः स्त्रीणाम् । तथा

इस प्रकार उस प्रजापतिने इस  
मिथुनात्मक जगत्की रचना कर  
ब्राह्मणादि वर्णोंका नियन्त्रण करने-  
वाली देवताओंकी रचना करनेकी  
इच्छासे पहले—यहाँ 'अथ' और  
'इति' ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित  
करनेके लिये हैं—इस प्रकारसे  
मुखमें हाथ डालकर 'अभ्यमन्थत्'—  
अभिमुख्यतासे मन्थन किया। उसने  
मुखको हाथोंसे मथकर मुखरूप  
योनिसे हाथरूप योनियोंके द्वारा  
ब्राह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले  
अग्निदेवको उत्पन्न किया।

क्योंकि ये हाथ और मुख दोनो  
दाह करनेवाले अग्निदेवकी योनि हैं,  
इसलिये ये दोनों ही लोमशून्य हैं।  
क्या सारे ही लोमशून्य हैं ?—  
नहीं, अन्तरतः—भीतरसे। इन  
दोनोंकी योनिसे समानता है।  
क्या समानता है ? स्त्रियोंकी योनि  
भी भीतरसे लोमशून्य ही होती है

त्वात्, रूपादिसामानाधिकरण्याच्च ।

मनःसंयोगजनित्वेऽप्यात्मनि

दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावच्चा-  
नित्यत्वप्रसङ्गात् । न ह्यविकृत्य

संयोगि द्रव्यं गुणः कश्चिदुपयन्-  
पयन्वा दृष्टः क्वचित् । न च

निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं क्वचि-  
दनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम् । न

चाकाश आगमवादिभिर्नित्यतया-  
भ्युपगम्यते, न चान्यो दृष्टा-

न्तोऽस्ति ।

विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया-

निवृत्तेर्नित्यमेवेति चेत् ?

न, द्रव्यस्य अवयवान्यथात्व-

व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः ।

सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेन्न;

तथा रूपादिसे उसका सामानाधि-  
करण्य है ।

आत्मामें दुःखको मनःसंयोगजनित  
माना जाय तो भी आत्माके सावयवत्व,  
विकारित्व एवं अनित्यत्वका प्रसंग  
उपस्थित होता है, क्योंकि संयोगी  
द्रव्यको विकृत किये बिना कोई गुण  
कहीं आता-जाता नहीं देखा गया ।  
तथा निरवयव वस्तुको कहीं विकृत  
होते और नित्य वस्तुको अनित्य  
गुणोंका आश्रय होते नहीं देखा  
गया । आगमोक्तमतावलम्बियोंने  
आकाशको तो नित्य नहीं माना\*  
और इसके सिवा कोई दूसरा दृष्टान्त  
नहीं है ।

पूर्व०—विकृत होनेपर भी 'यह वही  
है' ऐसा ज्ञान निवृत्त न होनेके कारण  
यह नित्य ही है—ऐसा मानें तो †

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि द्रव्य पदार्थके अवयवोंमें  
परिवर्तन हुए बिना विकार होना  
सम्भव नहीं है । यदि कहो कि  
सावयव होनेपर भी वह नित्य है ‡

\* क्योंकि "आत्मन आकाशः सम्भूतः" (तै० उ० २ । १) इस श्रुतिसे  
आत्मासे आकाशही उत्पत्ति सिद्ध होती है, और उत्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य  
नहीं हो सकता ।

† यह परिणामवादियोंका मत है ।

‡ ऐसा जैनी लोग मानते हैं ।

वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति

सृष्टिसाकल्याणुकीर्त्यै । यथेयं

श्रुतिर्व्यवस्थिता तथा प्रजापति-

रेव सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः ।

स्रष्टुरनन्यत्वात्सृष्टानाम्, प्रजा-

पतिर्नैव तु सृष्टत्वाद्देवानाम् ।

अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते

तत्स्तुत्यभिप्रायेणाचिद्वन्मतान्तर-

निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य-

स्तुतये । तच्च कर्मप्रकरणे केवल-

याज्ञिका यागकाले यदिदं वच-

आहुः—‘अमुमग्निं यजामुमिन्द्रं यज’

इत्यादि—नामशस्त्रस्तोत्रकर्मादि-

भिन्नत्वाद्भिन्नमेवाग्न्यादिदेवमेकै-

कं मन्यमाना आहुरित्यभिप्रायः ।

तच्च तथा विद्यात्, यस्मादेतस्यैव

प्रजाः

पमेद. सर्व

सृष्टिका यद्यपि यहाँ ( मूलमें ) उल्लेख नहीं है, और वह आगे कही जाने-वाली है तो भी सृष्टिकी सर्वाङ्गताका अनुकीर्तन करनेके लिये श्रुति उसका कहे हुएके समान उपसंहार करती है । जैसी कि इस श्रुतिकी व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व देवरूप है—यह इसका निश्चित अर्थ है, क्योंकि सृष्ट पदार्थ स्रष्टासे अभिन्न होते हैं और प्रजापतिने ही सब देवोंकी सृष्टि की है ।

अब इस प्रकार इस प्रकरणका अर्थ निश्चित होनेपर उसकी स्तुतिके लिये अविद्वान्के मतान्तरकी निन्दाका उपन्यास किया जाता है, क्योंकि एककी निन्दा दूसरेकी स्तुतिके लिये होती है । इसलिये अभिप्राय यह है कि वहाँ कर्मप्रकरणमें केवल याज्ञिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि आदि देवताओंमेंसे प्रत्येकके नाम, शस्त्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न-भिन्न होनेके कारण एक-एकको अलग-अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते हैं कि ‘इस अग्निका यजन करो, इस इन्द्रका यजन करो’ उसे उस रूपमें ( ठीक ) नहीं समझना चाहिये; क्योंकि यह सम्पूर्ण विसृष्टि—

न तु सर्वगतस्य निरवयवस्य  
दिग्देशकालान्तरापक्रमणप्राप्तिल-  
क्षणः प्रवेशः कदाचिदप्युपपद्यते ।  
न च परादात्मनोऽन्योऽस्ति द्रष्टा  
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतो-  
ऽस्ति श्रोतृ” (वृ० उ० ३ । ८ । ११)  
इत्यादि श्रुतेरित्यवोचाम । उपल-  
ब्ध्यर्थन्वाच्च सृष्टिप्रवेशस्थित्यप्य-  
यवाक्यानाम्, उपलब्धेः पुरुषार्थ-  
त्वश्रवणात् । “आत्मानमेवावेत्”  
(वृ० उ० १ । ४ । १०) “तस्मा-  
त्तत्सर्वमभवत्” (वृ० उ० १ ।  
४ । १०) “ब्रह्मविदानोति  
रम्” (तै० उ० २ । १ । १)  
“स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद  
ब्रह्मैव भवति” (मु० उ० ३ ।  
२ । ९) “आचार्यवान्पुरुषो वेद”  
(छा० उ० ६ । १४ । २)  
“तस्य तावदेव चिरम्” (छा०  
उ० ६ । १४ । २) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः । “ततो मां तत्त्वतो  
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्” (गीता  
१८ । ५५) “तद्व्यायं सर्व-  
विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः”

जो सर्वगत और निरवयव है उस  
आत्माका एक दिशा, देश या  
कालको छोड़कर अन्य दिशा, देश  
या कालको प्राप्त होना रूप प्रवेश  
रूमी सम्भव नहीं है । तथा यह  
हम पहले ही कह चुके हैं कि  
“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है,  
इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है”  
इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मासे  
भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है ।  
तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और  
लयका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य  
आत्मोपलब्धिके ही लिये हैं, क्योंकि  
आत्मोपलब्धि ही पुरुषार्थ है—ऐसा  
सुना गया है; जैसा कि “उसने  
अपनेहीको जाना,” “अतः वह  
सर्वरूप हो गया,” “ब्रह्मवेत्ता  
परमात्माको प्राप्त कर लेता है,”  
“वह जो कि उस परब्रह्मको जानता  
है ब्रह्म ही हो जाता है,” “आचार्यवान्  
पुरुषको ज्ञान होता है”, “उसके  
लिये तभीतक देरी है” इत्यादि  
श्रुतियोंसे, तथा “तव मुझे तत्त्वतः  
जानकर उसके पश्चात् मुझहीमें  
प्रवेश करता है,” “वही समस्त  
विद्याओंमें श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे  
अमृतकी प्राप्ति होती है” इत्यादि

वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसहरति

सृष्टिसाकल्याणुकीर्त्यै । यथेयं

श्रुतिर्व्यवस्थिता तथा प्रजापति-

रेव सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः ।

सप्तुरनन्यत्वात्सृष्टानाम्, प्रजा-

पतिनैव तु सृष्टत्वाद्देवानाम् ।

अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते

तत्स्तुत्यभिप्रायेणाविद्वन्मतान्तर-

निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य-

स्तुतये । तत्र कर्मप्रकरणे केवल-

याज्ञिका यागकाले यदिदं वच

आहुः—'अमुमप्रियं यजामुमिन्द्रं यज'

इत्यादि—नामशस्त्रस्तोत्रकर्मादि-

भिन्नत्वाद्भिन्नमेवाग्न्यादिदेवमेकै-

कं मन्यमाना आहुरित्यभिप्रायः ।

तत्र तथा विद्यात्, यस्मादेतस्यैव

प्रजापतेः सा सृष्टिर्देवभेदः सर्व

सृष्टिका यद्यपि यहाँ ( मूलमें ) उल्लेख  
नहीं है, और वह आगे कही जाने-  
वाली है तो भी सृष्टिकी सर्वाङ्गताका  
अनुकीर्तन करनेके लिये श्रुति उसका  
कहे हुएके समान उपसंहार करती  
है । जैसी कि इस श्रुतिकी व्यवस्था  
है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व  
देवरूप है—यह हमारा निश्चित  
अर्थ है, क्योंकि सृष्ट पदार्थ सृष्टिमें  
अभिन्न होते हैं और प्रजापतिने ही  
सब देवोंकी सृष्टि की है ।

अब इस प्रकार इस प्रकरणका

अर्थ निश्चित होनेपर उम्हें सृष्टि

के लिये अग्निदानके मतान्तरों

निन्दाका उपन्यास किया जाता है

क्योंकि एककी निन्दा दूसरेके सृष्टि

के लिये होती है । इन्द्रके उल्लेख

यह है कि यहाँ कर्मप्रकरणमें केवल

याज्ञिकलोग उनके मन्त्रों के उल्लेख

आदि देवताओंमेंसे प्रसंगिक, यज्ञ,

शस्त्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न-भिन्न

होनेके कारण एक-एकको अलग-

अलग मानने हुए ऐसा वचन बोडते

हैं कि 'इस अग्निका यजन करो,

इस इन्द्रका यजन करो' उसे उ

रूपमें ( टोंक ) नहीं

चाहिये; क्योंकि यह सम्पूर्ण



न तु सर्वगतस्य निरवयवस्य  
दिग्देशकालान्तरापक्रमणप्राप्तिल-  
क्षणः प्रवेशः कदाचिदप्युपपद्यते ।  
न च परादात्मनोऽन्योऽस्ति द्रष्टा  
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतो-  
ऽस्ति श्रोतृ” (बृ० उ० ३।८।११)  
इत्यादि श्रुतेरित्यवोचाम । उपल-  
ब्ध्यर्थान्वाच्च सृष्टिप्रवेशस्थित्यप्य-  
यवाक्यानाम्, उपलब्धेः पुरुषार्थ-  
त्वश्रवणात् । “आत्मानमेवावेत्”  
(बृ० उ० १।४।१०) “तस्मा-  
त्तत्सर्वमभवत्” (बृ० उ० १।  
४।१०) “ब्रह्मविदाप्नोति  
परम्” (तै० उ० २।१।१)  
“स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद  
ब्रह्मैव भवति” (मु० उ० ३।  
२।९) “आचार्यवान्पुरुषो वेद”  
(छा० उ० ६।१४।२)  
“तस्य तावदेव चिरम्” (छा०  
उ० ६।१४।२) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः । “ततो मां तच्चतो  
ज्ञात्वा विगते तदनन्तरम्” (गीता  
१८।५५) “तद्ब्रह्म सर्व-  
विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः”

जो सर्वगत और निरवयव है उस  
आत्माका एक दिशा, देश या  
कालको छोड़कर अन्य दिशा, देश  
या कालको प्राप्त होनारूप प्रवेश  
कभी सम्भव नहीं है । तथा यह  
हम पहले ही कह चुके हैं कि  
“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है,  
इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है”  
इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मासे  
भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है ।  
तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और  
ल्यप्ता प्रतिपादन करनेवाले वाक्य  
आत्मोपलब्धिके ही लिये हैं, क्योंकि  
आत्मोपलब्धि ही पुरुषार्थ है—ऐसा  
सुना गया है; जैसा कि “उसने  
अपनेहीको जाना,” “अतः वह  
सर्वरूप हो गया,” “ब्रह्मवेत्ता  
परमात्माको प्राप्त कर लेता है,”  
“वह जो कि उस परब्रह्मको जानता  
हे ब्रह्म ही हो जाता है,” “आचार्यवान्  
पुरुषको ज्ञान होता है,” “उसके  
लिये तभीतर देरी है” इत्यादि  
श्रुतियोंसे, तथा “तत्र मुझे तत्ततः  
ज्ञानकर उसके पश्चात् मुझहीमें  
प्रवेश करता है,” “वही समस्त  
विद्याओंमें श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे  
अमृतकी प्राप्ति होती है” इत्यादि

रतिसंयोगश्रवणाच्च । “अथ  
यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत” (बृ०  
उ० १।४।६) इति च ।  
“हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानम्”  
(श्वे० उ० ४।१२) इति च  
मन्त्रवर्णात् । स्मृतेश्च कर्मविपाक-  
प्रक्रियायाम्—“ब्रह्मा विश्वसृजो  
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उच्यते  
सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः”  
(मनु० १२।५०) इति ।

अर्थं विरुद्धार्थानुपपत्तेः

प्रामाण्यव्याघात इति चेत् ?

न, कल्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात् ।  
उपाधिविशेषसम्बन्धाद्विशेषकल्प-  
नान्तरमुपपद्यते । “आसीन्नो दूरं  
व्रजति शयानो याति सर्वतः ।  
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु-  
मर्हति” (क० उ० १।२।२१)

इसके सिवा उसका भय और अरति-  
के साथ संयोग भी सुना गया है;  
यहाँ यह भी कहा है कि “उसने  
स्वयं मर्त्य होकर भी अमृतों  
(देवताओं) की रचना की ।” तथा  
“उसने उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ-  
को देखा” इस मन्त्रवर्णसे भी यही  
सिद्ध होता है । और कर्मविपाक-  
प्रक्रियामें “ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ),  
प्रजापतिगण, धर्म, महत्त्व और  
अव्यक्त—इन्हें मनीषिगण उत्तम  
सात्त्विकी गति बतलाते हैं” इत्यादि  
स्मृति भी है ।

शङ्का—किन्तु इस प्रकार विरुद्ध  
अर्थ तो संगत नहीं हो सकता ।  
इसलिये इससे श्रुतिके प्रामाण्यका  
विघात होता है ।

समाधान—ऐसा मत कहो,  
स्योंकि एक अन्य कल्पना सम्भव  
होनेके कारण इनमें अनिरोध हो  
सकता है । उपाधिविशेषके सम्बन्ध-  
से एक विशेष प्रकारकी कल्पना  
होनी सम्भव है । “वह स्थिर होने-  
पर भी दूर चला जाता है, शयन  
किये होनेपर भी सब ओर जाता है,  
उस हर्ष और निषादयुक्त देवको मेरे  
सिवा और कौन जान सकता है ?”

एवं सामान्यतो विशेषतश्च देहं  
संव्याप्यावस्थित आत्मा । तत्र हि  
स प्राणनादिक्रियावान् दर्शना-  
दिक्रियावांश्रोपलभ्यते । तस्मा-  
त्तत्रैवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण-  
नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति  
नोपलभन्ते ।

नन्वप्राप्तप्रतिषेधोऽयं तं न  
पश्यन्तीति, दर्शनस्याप्रकृतत्वात् ।

नैष दोषः, सृष्ट्यादिवा-  
क्यानाम् आत्मैकत्वप्रतिषेधपर-  
त्वात्प्रकृतमेव तस्य दर्शनम् ।  
“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य  
रूपं प्रति चक्षणाय” ( बृ० उ०  
२।५।१९ ) इति मन्त्र-  
वर्णात् ।

तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्ट-  
क्रियाविशिष्टस्या- स्वादर्शने हेतुमाह-  
त्मनोऽसमस्तत्व- अकृत्स्नोऽसमस्तो हि  
प्रदर्शनम् यस्मात्स प्राणना-  
दिक्रियाविशिष्टः । कुतः पुनरकृ-  
त्स्नत्वम् ?

आत्मा शरीरको सामान्य और विशेष-  
रूपसे व्याप्त करके स्थित है । वहाँ  
वह प्राणनादि और दर्शनादि क्रिया-  
वाला देखा जाता है । अतः उस  
शरीरमें प्रविष्ट उस प्राणनादिक्रिया-  
विशिष्ट आत्माको लोग नहीं देखते—  
उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती ।

शंका—किन्तु ‘उस आत्माको नहीं  
देखते’ यह तो अप्राप्तका प्रतिषेध  
है, क्योंकि यहाँ दर्शनका कोई  
प्रसंग नहीं है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि सृष्ट्यादिपरक वाक्योंका  
तात्पर्य आत्मैकत्वबोध होनेके कारण  
उसका दर्शन प्रकृत ही है, जैसा  
कि “वह प्रत्येक रूपके अनुरूप  
हो गया है, उसका यह रूप उसके  
दर्शनके लिये है” इस मन्त्रवर्णसे  
सिद्ध होता है ।

अब श्रुति प्राणनादिक्रियाविशिष्ट  
आत्माके दिखायी न देनेमें हेतु  
बतलाती है—क्योंकि वह प्राणनादि-  
क्रियाविशिष्ट आत्मा अकृत्स्न—  
असम्पूर्ण है । उसकी असम्पूर्णता  
क्यों है ? सो बतलाया जाता है—

ये तु केवलशास्त्रानुसारिणः शान्त-  
दर्पास्तेषां प्रत्यक्षविषय इव निश्चितः  
शास्त्रार्थो देवतादिविषयः ।

किन्तु जो केवल शास्त्रका ही  
अनुसरण करनेवाले और दर्पहीन  
पुरुष हैं उन्हें तो शास्त्रका देवतादि-  
विषयक अभिप्राय प्रत्यक्षके समान  
निश्चित है ।

तत्र प्रजापतेरेकस्य देवस्या-  
त्रायलक्षणो भेदो विवक्षित इति,  
तत्राग्निरुक्तोऽत्ता, आद्यः सोम  
इदानीमुच्यते—अथ यत्किञ्चेदं  
लोक आद्रं द्रवात्मकं तद्वेतस  
आत्मनो बीजादसृजत; “रेतस  
आयः” ( ऐ० उ० १ । ४ ) इति  
श्रुतेः । द्रवात्मकश्च सोमः ।  
तस्माद्यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः  
सृष्टं तदु सोम एव ।

इतना निश्चय हो जानेपर अब  
एक देव प्रजापतिके अत्ता ( भोक्ता )  
और आद्य ( भोग्य ) रूप भेदका  
निरूपण करना अभीष्ट है, उसमें  
'अत्ता' रूप अग्निका वर्णन तो कर  
दिया गया, अब 'आद्य' रूप सोम-  
का वर्णन किया जाना है । यह  
जो कुछ लोकमें आद्रं-द्रवात्मक है  
उसे उसने अपने बीज रेतस् ( वीर्य )  
से उत्पन्न किया; जैसा कि “रेतसूसे  
जल हुआ” इस श्रुतिसे सिद्ध होता  
है । सोम भी द्रवात्मक होता है ।  
अतः प्रजापतिके द्वारा जो कुछ  
अपने वीर्यसे द्रवात्मक रचा गया है  
वह सोम ही है ।

एतावद्दं एतावदेव नातोऽधि-  
कमिदं सर्वम् । किं तद् ? अन्नं  
चैव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्याय-  
कम् । अन्नादग्निरीष्ण्याद्  
रक्षत्वाच्च । तत्रैवमवधियते, सोम

यह सब इतना ही है, इससे  
अधिक नहीं है । वह क्या है ?  
यही कि द्रवात्मक होनेके कारण  
सोम पोषक अन्न है और उष्णता  
तथा रक्षताके कारण अग्नि अन्नाद  
है । यहाँ यह निश्चय होता है कि

क्रिया च नामरूपसाध्या  
प्राणसमवायिनी, तस्याः प्राणा-  
श्रयाया अभिव्यक्तौ वाक्करणम् ।  
तथा पाणिपादपायूपस्थारूपाणि ।  
सर्वेषामुपलक्षणार्था वाक् । एत-  
देव हि सर्वं व्याकृतम् । “त्रयं  
वा इदं नाम रूपं कर्म” ( वृ० उ०  
१ । ६ । १ ) इति हि वक्ष्यति ।

मन्वानो मनो मनुत इति ।  
ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं  
करणं मनो मनुतेऽनेनेति । पुरु-  
पस्तु कर्ता सन्मन्वानो मन  
इत्युच्यते ।

तान्येतानि प्राणादीन्यस्या-  
त्मनः कर्मनामानि,  
नोऽकृतसर्व-  
निरूपणम् कर्मज्ञानि नामानि  
कर्मनामान्येव, न तु  
वस्तुमात्रविषयाणि । अतो न  
कृत्स्नात्मवस्तुवद्योतकानि । एवं  
ह्यसावात्मा प्राणनादिक्रियया त-  
त्तत्क्रियाजनितप्राणादिनामरूपा-

नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया  
है वह प्राणके आश्रित है और उस  
प्राणाश्रिता क्रियानी अभिव्यक्तिमें  
वाक् साधन है । इसी प्रकार पाणि,  
पाद, पायु और उपस्थ नामकी  
कर्मन्द्रियों भी हैं । वाक् इन सबके  
उपलक्षणके लिये है । यही सारा  
व्याकृत जगत् है । आगे “यह सब  
नाम रूप कर्म त्रयरूप ही है” इस  
श्रुतिसे यही वान कही जायगी ।

‘मनुते इति मनः’ इस व्युत्पत्तिसे  
मनन करनेपर उसका नाम मन  
हुआ । मन ज्ञानशक्तिके विकासोका  
साधारण साधन है, क्योंकि इससे  
आत्मा मनन करता है । पुरुष ही  
कर्ता होनेपर जब मनन करता है  
तो ‘मन’ इस नामसे कहा जाता है ।

वे ये प्राणादि इस आत्माके  
कर्मनाम अर्थात् कर्मजनित नाम ही  
हैं, ये वस्तुमात्रको विषय करनेवाले  
नहीं हैं । अतः ये सम्पूर्ण आत्मवस्तु-  
के द्योतक नहीं हैं । इस प्रकार यह  
आत्मा प्राणनादि क्रियासे उस-उस  
क्रियाके कारण होनेवाले प्राणादि  
नाम और रूपोंसे व्यक्त होने अर्थात्-

न, "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-  
शत्" (तै० उ० २।६।१)  
इति श्रुतेः । यः स्रष्टा स भावा-  
न्तरमनापन्न एव कार्यं सृष्ट्वा पश्चा-  
त्प्राविशदिति हि श्रूयते । यथा  
भुक्त्वा गच्छतीति भुजिगमिक्रि-  
ययोः पूर्वापरकालयोरितरेतरविच्छे-  
दोऽविशिष्टश्च कर्ता तद्वदिहापि  
स्यात् । न तु तत्स्थस्यैव भावान्त-  
रोपजनन एतत्सम्भवति । न च  
स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर-  
संयोगलक्षणः प्रवेशो निरवयवस्या-  
परिच्छिन्नस्य दृष्टः ।

सावयव एव प्रवेशश्रवणा-  
दिति चेत् ?

न; "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः"  
(मु० उ० २।१।२) "निष्कलं  
निष्क्रियम्" (श्वे० उ० ६।१९)  
इत्यादिश्रुतिभ्यः, सर्वव्यपदेश्य-

पूर्व०—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि "उसे रचकर वह उसीमें  
अनुप्रविष्ट हो गया"—ऐसी श्रुति है।  
जो स्रष्टा था उसने भावान्तरको प्राप्त  
हुए बिना ही कार्यकी रचना कर  
पीछेसे उसमें प्रवेश किया—ऐसा  
श्रुतिमें कहा गया है। जिस  
प्रकार 'भोजन करके जाता है' इस  
वाक्यमें पूर्वापरकाळमें होनेवाली  
भोजन और गमनक्रियाओंका परस्पर  
विभेद है और उनका कर्ता अलग-  
अलग नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भी  
समझना चाहिये। यह उसमें स्थित-  
का ही भावान्तरको प्राप्त होनेपर  
सम्भव नहीं है। तथा जो निरवयव  
और अपरिच्छिन्न होता है उसका एक  
स्थानसे वियुक्त होकर दूसरे स्थानसे  
संयुक्त होनारूप प्रवेश नहीं देखा जाता।

सिद्धान्ती—उसका प्रवेश सुना  
गया है, इसलिये यदि वह सावयव  
ही हो तो ?

पूर्व०—नहीं; "शरीररूप पुरुषमें  
रहनेवाला आत्मा दिव्य और अमूर्त है"  
"यह निरवयव और निष्क्रिय है"  
इत्यादि श्रुतियोंसे तथा सब प्रकारके;  
व्यपदेश्य धर्मोंका निषेध करनेवाली  
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता।

सीत' इत्यभिधानाद्देवोपासन-  
शब्दव्यतिरेकार्थतावगम्यते ।

“अनेन हेतत्सर्वं वेद” “आत्मा-  
नमेवावेत्” ( वृ० उ० १।४।  
१० ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च विज्ञान-  
मुपासनम् । तस्य चाप्राप्तत्वादि-  
ध्यर्हत्वम् ।

न च स्वरूपान्वाख्यानं पुरुष-  
प्रवृत्तिरूपपद्यते, तस्मादपूर्व-  
विधिरेवायम् । कर्मविधिसामा-  
न्याच्च । यथा 'यजेत' 'बुहुयात्'  
इत्यादयः कर्मविधयः, न तैरस्य  
“आत्मैत्येवोपासीत” (१।४।७)  
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” ( २।  
४।५ ) इत्याद्यात्मोपासनविधे-  
र्विशेषोऽवगम्यते । मानसक्रिया-  
त्वाच्च विज्ञानस्य; यथा 'यस्य'  
देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा  
ध्यायेद्ब्रह्मपत्करिष्यन्' इत्याद्या

'आत्मैत्येवोपासीत' इस प्रकार ब्रह्म-  
के कारण यहां 'वेद' और 'उपासन'  
इन शब्दोंकी एकार्थता ज्ञान होनी है ।  
“इससे इस सबको जान लेता है”  
“आत्मको ही जाना” इत्यादि  
श्रुतियोंसे भी विज्ञान उपासनाहोना  
नाम है । और यह ( उपासना )  
अप्राप्त होनेके कारण विधियों योग्यता  
रखती है ।\*

इसके सिवा स्वरूपके अनुवादमें  
पुरुषकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव नहीं  
है; इसलिये यह अपूर्वविधि ही है ।  
तथा कर्मविधिसे इसकी समानता  
होनेके कारण भी [ यहाँ वान मित्र  
होती है ] । जिस प्रकार 'यजन  
करे' 'हवन करे' इत्यादि कर्मविधियाँ  
हैं, उनसे "आत्मा है - इस प्रकार  
उपासना करे" "अपि मंत्रेण ! यह  
आत्मा द्रष्टव्य है" इत्यादि आत्मो-  
पासनसम्बन्धी विधियोंका कोई  
अन्तर नहीं जान पड़ता । तथा विज्ञान  
भी मानसक्रिया ही है [ इसलिये भी  
यह विधि है ] । जिस प्रकार 'जिस  
देवताके लिये हवि प्रहण किया  
जाय उसका 'बपट्कार' करते हुए  
मनसे ध्यान करे' इत्यादिरूपसे

\* क्योंकि उपासना मानस कर्म है; वह स्वतःप्राप्त नहीं होता; इसलिये  
उसके लिये विधियाँ आवश्यकता है ।

तस्मादन्य एव संसारी परि-  
च्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेत् ?

न; "सयं देवतैश्चत" (छा० उ०  
६।३।२) इत्यारभ्य "नाम-  
रूपे व्याकरवाणि" (६।२।  
३) इति तस्या एव प्रवेशव्याकरण-  
कर्तृत्वश्रुतेः । तथा "तत्सृष्ट्वा  
तदेवानुप्राविशत्" (तै० उ० २।  
६।१) "स एतमेव सीमानं  
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत्" (ऐ०  
उ० ३।१२) "सर्वाणि रूपाणि  
विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभि-  
वदन्यदास्ते" "त्वं कुमार उत  
वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन  
वञ्चसि" (श्वे० उ० ४।३)  
"पुरश्चक्रे द्विपदः" (वृ० उ० २।५।  
१८) "रूपं रूपम्" (क० उ० २।  
२।९) इति च मन्त्रवर्णानि  
परादन्यस्य प्रवेशः ।

प्रविष्टानामितरेतरभेदात्पराने-  
कत्वमिति चेत् ?

न, "एको देवो बहुधा सञ्चि-  
विष्टः" "एकः सन्बहुधा विचचार"

उपस्थित होगा । अतः यदि ऐसा  
मानें कि परमात्मासे भिन्न किसी  
संसारीने ही इसमें प्रवेश किया है तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा मानना ठीक  
नहीं, क्योंकि "उस इस देवताने  
ईक्षण किया" यहाँसे लेकर "मैं  
नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति करूँ"  
यहाँतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और  
अभिव्यक्ति करना सिद्ध होता है । तथा  
"उसे रचकर वह पीछेसे उसीमें प्रविष्ट  
हो गया", "वह इसी प्रकार मस्तक-  
के अन्तिम भागको विदीर्ण कर उसके  
द्वारा प्रवेश कर गया", "वह धीरे  
समस्त रूपोंको जानकर उनके नाम  
रूप उनके द्वारा चोड़ना रहता है",  
"तू कुमार है, तू ही कुमारी है और  
तू ही वृद्ध होकर लाठीके सहारे  
चलता है", "उसने दो चरणवाले  
शरीर बनाये", "रूप-रूपके [ अनु-  
रूप हो गया ]" इत्यादि मन्त्रवर्णोंसे  
भी परमात्मासे भिन्न किसी अन्यका  
प्रवेश सिद्ध नहीं होता ।

पूर्व०—किन्तु प्रविष्ट होनेवाले  
पदार्थोंका एक-दूसरेसे भेद हुआ  
करता है, इसलिये परमात्माका  
अनेकत्व प्राप्त होता है ।

सिद्धान्ती—नहीं, "एक ही देव  
अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ", "एक  
होकर भी उसने अनेक रूपसे सञ्चार



इत्यादिशास्त्रेणैव समर्प्यतेऽग्रव-  
यम् । यथा च कृत्स्नस्य दर्शपूर्ण-  
मासादिप्रकरणस्य दर्शपूर्णमासा-  
दिविध्युद्देशत्वेनोपयोगः, एव-  
मापनिषदाम् आत्मोपासन-  
प्रकरणस्य आत्मोपासनविध्युद्दे-  
शत्वेनोपयोगः । “नेति नेति”  
(२ । ३ । ६) “अस्थूलम्”  
(३ । ८ । ८) “एकमेवाद्वितीयम्”  
(छा० उ० ६ । २ । १) “अशना-  
याद्यतीतः” इत्येवमादिवाक्यानाम्  
उपास्यात्मस्वरूपविशेषसमर्पणेनो-  
पयोगः । फलं च मोक्षोऽविद्या-  
निवृत्तिर्वा ।

अपरे वर्णयन्ति उपासनेना-  
त्मविषयं विशिष्टं विज्ञानान्तरं  
भावयेत्, तेनात्मा ज्ञायते, अवि-  
द्यानिवर्तकं च तदेव, नात्मविषयं  
वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति ।  
एतस्मिन्नर्थे वचनान्यपि—“वि-  
ज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” (वृ० उ०

करे’ इत्यादि शास्त्रसे ही तीन  
अंशोंका समर्पण होता है । तथा  
जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादिसम्बन्धी  
शास्त्रके सम्पूर्ण प्रकरणका दर्शपूर्ण-  
मासकी विधिके उद्देशरूपसे ही उपयोग  
है उसी प्रकार उपनिषदोंके आत्मो-  
पासनसम्बन्धी प्रकरणका भी आत्मो-  
पासनकी विधिके उद्देशरूपसे ही  
उपयोग है । “नेति नेति”  
“अस्थूलम्” “एकमेवाद्वितीयम्”  
“अशनायाद्यतीतः” इत्यादि शास्त्र-  
शास्त्रोंका उपयोग उपास्य आत्माके  
विशेष रूपको समर्पण करनेमें है तथा  
उसका फल मोक्ष या अविद्याकी  
निवृत्ति है ।

कुछ अन्य लोगोंका कथन है कि  
उपासनाके द्वारा आत्मविषयक अन्य  
विशिष्ट विज्ञानकी भावना करना  
चाहिये, उससे आत्माका ज्ञान होता  
है और वही अविद्याकी निवृत्ति  
करनेवाला है । आत्मविषयक वेद-  
वाक्यजनित विज्ञान उसकी निवृत्ति  
करनेवाला नहीं है । इस विषयमें ये  
वचन भी हैं—“उसे जानकर  
तद्विषयक बुद्धि करे” “आत्माका

१. ‘शान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठतुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्’  
इत्यादि शास्त्र आत्मज्ञानके साधनका निरूपण करता है ।

विषयत्वात्प्रत्यक्षादेः । “न दृष्टे-  
द्रष्टारं पश्येः” ( बृ० उ० ३ ।  
४ । २ ) “विज्ञातात्मरे केन  
विजानीयात्” ( बृ० उ० ४ । ५ ।  
१९ ) “अविज्ञातं विज्ञातृ” ( बृ०  
उ० ३ । ८ । ११ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानम् ।  
किं तर्हि ? बुद्ध्याद्युपाध्यात्मप्रति-  
च्छायाविषयमेव सुखितोऽहं  
दुःखितोऽहमित्येवमादि प्रत्यक्ष-  
विज्ञानम् ।

अयमहमिति विषयेण विष-  
यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्,  
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ” ( बृ० उ०  
३ । ८ । ११ ) इत्यन्यात्मप्रति-  
षेधाच्च, देहावयवविशेष्यत्वाच्च  
सुखदुःखयोर्विषयधर्मत्वम् ।

मे होनेवाले विशेषको ही विषय करने-  
वाले होते हैं । “दृष्टिके द्रष्टाको मत  
देखो,” “अरे, विज्ञाताको किसके  
द्वारा जाने !”, “वह स्वयं अविज्ञात  
रहकर दूसरोंको जाननेवाला है”  
इत्यादि श्रुतियोंसे [ प्रमाणजनित ]  
ज्ञान आत्माको विषय करनेवाला  
नहीं है । तो फिर कैसा है ? ‘मैं  
सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ’ इत्यादि  
प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधिमें  
पढ़नेवाले आत्माके प्रतिबिम्बको ही  
विषय करनेवाला है ।

इसके सिवा ‘यह ( देह ) मैं  
हूँ’ इस प्रकार विषयके साथ  
विषयीके सामानाधिकरण्यका उपचार  
होनेसे “इससे भिन्न कोई अन्य  
द्रष्टा नहीं है” इस श्रुति-वाक्यसे  
अन्य आत्माका निषेध होनेसे तथा  
देहके अवयवोंसे विशेष्य होनेके  
कारण सुख-दुःखको विषयधर्मता  
सिद्ध होती है ।\*

\* तात्पर्य यह है कि अज्ञानवश देहके साथ आत्माना तादात्म्य होनेसे देहके  
सुख-दुःखादिका आत्मामें उपचार किया जाता है, आत्मासे भिन्न कोई और द्रष्टा  
नहीं है और द्रष्टा सर्वथा शुद्ध होता है, इसलिये आत्मामें सुप्त दुःखादि धर्म नहीं रह  
सकते तथा सुप्त-दुःखकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय भी कोई-न-कोई  
देहका अवयव ही होता है, जैसे शिरःपीडा, उदरशूलदि । इससे भी वे अनात्मगत  
ही सिद्ध होते हैं ।

दर्शपूर्णमासादिवत्पुरुषव्यापारः  
सम्भवति । सर्वव्यापारोपशमहेतु-  
त्वात् तद्वाक्यजनितविज्ञानस्य ।  
न ह्युदासीनविज्ञानं प्रवृत्ति-  
जनकम्, अत्रह्यनात्मविज्ञान-  
निवर्तकत्वाच्च “एकमेवाद्वितीयम्”  
( छा० उ० ६।२।१ ) “तत्त्व-  
मसि” ( छा० उ० ६।८—१६ )  
इत्येवमादिवाक्यानाम् । न च  
तन्निवृत्तौ प्रवृत्तिरूपपथतेः  
विरोधान् ।

वाक्यजनितविज्ञानमात्रान्नात्र-  
ह्यनात्मविज्ञाननिवृत्तिरिति चेत् ?

न; “तत्त्वमसि” ( छा० उ०  
६।८—१६ ) “नेति नेति”  
( वृ० उ० २।३।६ ) “आत्मै-  
वेदम्” ( छा० उ० ७।२५।  
२ ) “एकमेवाद्वितीयम्” ( छा०  
उ० ६।२।१ ) “ब्रह्मैवेदम-  
मृतम्” ( मु० उ० २।२।११ )  
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु” ( वृ० उ०  
३।८।११ ) “तदेव ब्रह्म  
त्वं चिद्धि” ( के० उ० १।४ )  
इत्यादिवाक्यानां तद्वादित्वात् ।

मासादिके समान, कोई और पुरुष-  
व्यापार होना सम्भव नहीं है, क्योंकि  
इन वाक्योंसे होनेवाला विज्ञान तो सब  
प्रकारके व्यापारकी निवृत्तिका हेतु  
है । अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति-  
का जनक नहीं हो सकता । इसका  
सिवा “एकमेवाद्वितीयम्” “तत्त्व-  
मसि” इत्यादि वाक्य अत्रह्य और  
अनात्मविषयक विज्ञानकी निवृत्ति  
करनेवाले भी हैं और उसकी निवृत्ति  
होनेपर प्रवृत्तिका होना सम्भव नहीं  
है, क्योंकि अनात्मविज्ञानकी निवृत्ति  
और पुरुषप्रवृत्तिमें विरोध है ।

पूर्व०—किन्तु वाक्यजनित विज्ञान-  
मात्रसे ही अत्रह्य एवं अनात्मविज्ञान-  
की निवृत्ति नहीं हो सकती ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि “तू वह है”, “यह (कार्य)  
आत्मा नहीं है, यह (कारण)  
आत्मा नहीं है”, “यह सब आत्मा  
ही है”, “एक ही अद्वितीय है”,  
“यह अमृत ब्रह्म ही है”, “इससे  
भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है”, “उसीको  
तू ब्रह्म जान” इत्यादि वाक्य उस  
(अनात्मप्रतिषेध) का ही प्रति-  
पादन करनेवाले हैं ।

मिति चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वा-  
नुपपत्तेः । न हि मुखग्राहकेण  
प्रत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्यानु-  
मेयस्यात्मनो विषयीकरणमुपपद्यते ।  
तस्य च विषयीकरणे आत्मन एक-  
त्वाद्विषयभावप्रसङ्गः ।

एकस्यैव विषयविषयित्वं

दीपवदिति चेत् ?

नः युगपदसम्भवात् ,

आत्मन्व्यंशानुपपत्तेश्च । एतेन विज्ञा-

नस्य ग्राह्यग्राहकत्वं प्रत्युक्तम् ।

प्रत्यक्षानुमानविषययोश्च दुःखात्म-

नोर्गुणगुणित्वे नानुमानम् ।

दुःखस्य नित्यमेव प्रत्यक्षविषय-

है तो वह भी होना सम्भव नहीं,  
क्योंकि उसका एक ज्ञानका विषय  
होना असम्भव है । मुखको ग्रहण  
करनेवाले प्रत्यक्षविषयक ज्ञानके  
द्वारा नित्य अनुमेय आत्माको विषय  
करना सम्भव नहीं है । यदि वह उसे  
विषय कर ले तो विषयीके अभावका  
प्रसंग उपस्थित हो जाय, क्योंकि  
आत्मा तो एक ही है ।\*

पूर्व०—दीपवत्के समान एकता  
ही विषय और विषयी भी होना  
सम्भव है ।

सिद्धान्ती—नहीं, एक साथ ऐसा  
होना सम्भव नहीं है । इसके सिवा  
आत्मामें अंश होना सम्भव न होनेमें  
भी यही सिद्ध होता है । इससे  
विज्ञानका ग्राह्य-ग्राहक उभयरूप  
होना भी खण्डित हो जाता है ।  
प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख और  
अनुमान प्रमाणके विषय आत्माके  
गुण और गुणी होनेमें अनुमान  
प्रमाण भी नहीं हो सकता, क्योंकि  
दुःख सर्वदा प्रत्यक्षका ही विषय है

\* इसलिये यदि यह प्रत्यक्षविषयक ज्ञानका विषय हो जायगा तो विषयी  
कौन होगा ? क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही ज्ञानका विषय और  
हो सकता ।

वादिवाक्यार्थश्रवणे विधिमन्तरेण  
न प्रवर्तते तथा विधिवाक्यार्थ-  
श्रवणेऽपि विधिमन्तरेण न प्रव-  
र्तिष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा ।  
तथा तदर्थश्रवणेऽपीत्यन्यथा  
प्रसज्येत ।

वाच्यजनितात्मज्ञानस्मृतिसं-  
ततेः श्रवणमिज्ञानमात्रादर्धान्तर-  
त्वमिति चेत् ?

न, अर्थप्राप्तत्वात् । यदेवात्म-  
प्रतिपादकवाच्यश्रवणाद् आत्म-  
विषयं मिज्ञानमुत्पद्यते, तदैव  
तदुत्पद्यमानं तद्विषयं मिथ्याज्ञानं  
निवर्तयदेवोत्पद्यते । आत्मविषय-  
मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च तत्प्रभवाः  
स्मृतयो न भवन्ति स्वाभावि-  
कयोऽनात्मवस्तुभेदविषयाः ।

अनर्थत्वावगतेश्च; आत्मान-

प्रकार [ तुम्हारे मतानुसार ] पुरुष  
विधिके बिना आमादी वाच्यके  
अर्थको श्रवण करनेमें प्रवृत्त नहीं  
होता, इसी प्रकार यह विधिके बिना  
विधिवाक्यार्थको श्रवण करनेमें भी  
प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिये एक  
दूसरी विधिकी आवश्यकता होगी ।  
इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थ  
श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके बिना  
प्रवृत्त नहीं होगा—इस तरह अन-  
न्यथाका प्रमाण उपस्थित हो जायगा ।

पूर्व०—तो भी श्रवणमिज्ञानमात्रसे  
वाच्यजनित आत्मज्ञानकी स्मृतिका  
प्राप्त तो दूसरी ही चीज है !

सिद्धान्ती—नहीं, यह तो अर्थतः  
प्राप्त है । जिस समय भी आत्म-  
प्रतिपादक वाच्यके श्रवणसे आत्म-  
विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी  
समय वह उत्पन्न होनेवाला ज्ञान  
आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानको निवृत्ति  
करता हुआ ही उत्पन्न होता है;  
तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी  
निवृत्ति हो जानेपर तज्जनित अनात्म-  
वस्तुभेदविषयक स्वाभाविकी स्मृतियाँ  
भी नहीं होती ।

इसके सिवा अनात्मवस्तुविषयक

त्वात्-रूपादिसामानाधिकरण्याच्च ।

ननःसंयोगजत्वेऽप्यात्मनि

दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावच्चा-

नित्यत्वप्रसङ्गात् । न ह्यविकृत्य

संयोगि द्रव्यं गुणः कश्चिदुपयन्-

यन्वा दृष्टः कश्चित् । न च

निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं कश्चि-

दनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम् । न

चाकाश आगमवादिभिर्नित्यतय-

म्युपगम्यते, न चान्यो

न्तोऽस्ति ।

विक्रियमाणमपि तत्

निवृत्तेर्नित्यमेवेति चेत्

न, द्रव्यस्य अद-

व्यतिरेकेण

तथा  
करण्य  
आ  
माना  
विक्र  
उप

न्तरत्वात्, तन्त्रान्तरेषु च कर्त-  
व्यतयावगतत्वाद्विधेयत्वमिति  
चेत् ?

न; मोक्षसाधनत्वेनानवगमात् ।  
न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानाद्  
अन्यत्परमपुरुषार्थसाधनत्वेनाव-  
गम्यते । “आत्मानमेवाचेत्”  
( वृ० उ० १ । ४ । १० )  
“तस्मात्तत्सर्वमभवत्” ( १ । ४ ।  
१० ) “ब्रह्मविदामोति परम्”  
( तै० उ० २ । १ । १ ) “स  
यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव  
भवति” ( मु० उ० ३ । २ । ९ )  
“आचार्यवान्पुरुषो वेद” ( छा०  
उ० ६ । १४ । २ ) “तस्य ताव-  
देव चिरम्” ( ६ । १४ । २ )  
“अभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं  
वेद” ( वृ० उ० ४ । ४ । २५ )  
इत्येवमादिश्रुतिशतेभ्यः ।

अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्य ।

न ह्यात्मविज्ञानतत्स्मृतिसन्तान-  
व्यतिरेकेण चित्तवृत्तिनिरोधस्य  
साधनमस्ति । अभ्युपगम्येदमुक्तम्,

और शाखान्तरमें [ मोक्षप्राप्तिके  
लिये ] कर्तव्यरूपसे ज्ञात होनेके  
कारण चित्तवृत्तिनिरोधकी विधेयता  
तो है ही ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक  
नहीं, क्योंकि वह मोक्षके साधनरूपसे  
नहीं जाना जाता । वेदान्तशास्त्रोंमें  
ब्रह्मात्मविज्ञानके सिवा अन्य कुछ भी  
परमपुरुषार्थकी प्राप्तिके साधनरूपसे  
नहीं जाना जाता; जैसा कि  
“आत्माको ही जाना”, “अतः वह  
सर्वरूप हो गया”, “ब्रह्मवेत्ता  
परमात्माको प्राप्त कर लेता है”,  
“जो भी उस परब्रह्मको जानता है  
ब्रह्म ही हो जाता है”, “आचार्य-  
वान् पुरुषको ज्ञान होता है”,  
“उसके लिये तभीतक देरी है”,  
“जो इस प्रकार जानता है अभय  
ब्रह्म ही हो जाता है” इत्यादि  
सैकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध होता है ।

इसके सिवा निरोध भी किसी  
अन्य साधनसे सिद्ध होनेवाला नहीं  
है । अर्थात् आत्मविज्ञान और उसकी  
स्मृतिके प्रवाहके सिवा चित्तवृत्ति-  
निरोधका कोई अन्य साधन नहीं  
है । यह बात भी हम उसे मोक्षका  
कहते हैं, वस्तुतः

कल्पितदुःख्यात्माभ्युपगमाच्च ।

कल्पित दुःखी आत्मा स्वीकार भी किया गया है \*।

जलमूर्त्यादिप्रतिबिम्बवदात्म-  
प्रवेशश्च प्रतिबिम्बवद्व्याकृते कार्य  
उपलभ्यत्वम् । प्रागुत्पत्तेरनुपलब्ध  
आत्मा पश्चात्कार्ये च सृष्टे व्याकृते  
बुद्धेरन्तरुपलभ्यमानः सूर्यादि-  
प्रतिबिम्बवज्जलार्दा कार्यं सृष्ट्वा  
प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते  
“स एष इह प्रविष्टः” ( शृ० उ०  
१ । ४ । ७ ) “ताः सृष्ट्वा तदे-  
वानुप्राविशत्” “स एतमेव सीमानं  
विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत्” ( ऐ०  
उ० ३ । १२ ) “सयं देवतैश्चत  
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन  
जीवेनात्मनानुप्रविश्य” ( छा०  
उ० ६ । २ । ३ ) इत्येवमादिभिः ।

जलमें पड़े हुए सूर्यादिके  
प्रतिबिम्बके समान व्याकृत कार्यमें  
आत्माका प्रतिबिम्बके समान उपलब्ध  
होना ही उसका कार्यमें प्रवेश  
है । जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व जो  
आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह  
व्यक्त कार्यकी रचना हो जानेपर  
बुद्धिके भीतर उपलब्ध होनेसे  
जलादिमें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके समान  
कार्यको रचकर उसमें प्रविष्ट हुआ-  
सा लक्षित होता है—ऐसा कहा  
जाना है;† जैसा कि “वह यह  
आत्मा इसमें प्रवेश किये हुए है,”  
“उन ( शरीरों ) को रचकर वह  
उनमें प्रवेश कर गया,” “वह इस  
मूर्धसीमाको विदीर्णकर इसके द्वारा  
प्रवेश कर गया,” “उस इस देवताने  
ईक्षण किया—अहो ! मैं इस  
जीवात्मरूपसे इन तीनों देवताओंमें  
प्रवेश कर” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध  
होता है ।

\* इसलिये भी शास्त्रारम्भ सार्थक है ।

† अर्थात् वस्तुतः वह प्रतिबिम्बके समान प्रवेश करता हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिबिम्बके आश्रयसे बिम्बके पार्थक्यके समान आत्माका बुद्धि आदिसे व्यवधान नहीं है ।



मेवाद्वितीयं ब्रह्म" इत्यादिवाक्येषु  
विधिरवगम्यते । आत्मस्वरूपा-  
न्वाख्यानानैवावसितत्वात् ।

वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वा-  
दप्रामाण्यमिति चेत् । अथापि  
स्याद्यथा "सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्ब्रु-  
द्रस्य रुद्रत्वम्" इत्येवमादौ  
वस्तुस्वरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रा-  
माण्यम्, एवमात्मार्थवाक्यानाम-  
पीति चेत् ?

न; विशेषात् । न वाक्यस्य  
वस्तुन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं  
वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्, किं  
तर्हि ? निश्चितफलवद्विज्ञानोत्पाद-  
कत्वम्, । तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणं  
वाक्यम्, यत्र नास्ति तदप्रमाणम् ।

किञ्च भो. पृच्छामस्त्वाम्—

आत्मस्वरूपान्वाख्यानपरेषु

ब्रह्म" इत्यादि वाक्योंमें विधि देखी  
भी नहीं जाती, क्योंकि उनका  
पर्यवसान तो आत्मस्वरूपके अनुवाद-  
मात्रमें ही हो जाता है ।

पूर्व०—वस्तुस्वरूपके अनुवादमात्र  
होनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता  
सिद्ध होती है । अर्थात् जैसे  
"सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्ब्रुद्रस्य रुद्रत्वम्"  
इत्यादि वाक्योंमें वस्तुके स्वरूपका  
अनुवादमात्र होनेसे उनकी प्रामाणि-  
कता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार  
आत्मविषयक वाक्योंकी भी प्रामा-  
णिकता नहीं है—ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि उन अर्थवादवाक्योंसे आत्मार्थ  
वाक्योंकी विशेषता है । वस्तु या  
क्रियाका अनुवाद ही वाक्यकी  
प्रामाणिकताका अथवा अप्रामाणिकता-  
का कारण नहीं है । तो फिर क्या  
है ? निश्चित फलवाले विज्ञानको  
उत्पन्न करना । वह जिसमें है वही  
वाक्य प्रामाणिक है और जिसमें नहीं  
है वही अप्रामाणिक है ।

सो, भाई ! हम तुमसे यह पूछते  
हैं कि आत्मस्वरूपका निरूपण  
करनेवाले वाक्योंसे सफल और

इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । भेददर्शना-  
पवादाच्च सृष्ट्यादिवाक्यानाम्  
आत्मैकत्वदर्शनार्थपरत्वोपपत्तिः ।  
तस्मात्कार्यस्थस्य उपलभ्यत्वमेव  
प्रवेश इत्युपचर्यते ।

आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रमर्यादम्  
आत्मनश्चैतन्यमुपलभ्यते । तत्र  
कथमिव प्रविष्टः ? इत्याह—यथा  
लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयतेऽस्मि-  
न्निति क्षुरधानं तस्मिन्नापितोप-  
स्कराधाने, क्षुरोऽन्तःस्थ उप-  
लभ्यते, अवहितः प्रवेशितः  
स्याद्, यथा वा विश्वम्भरोऽग्निः,  
विश्वस्य भरणाद्विश्वम्भरः कुलाये  
नीडेऽग्निः काष्ठादाववहितः स्या-  
दित्यनुवर्तते । तत्र हि स मध्य-  
मान उपलभ्यते ।

यथा च क्षुरः क्षुरधान एक-  
देशेऽवस्थितो यथा चाग्निः  
काष्ठादौ सर्वतो व्याप्यावस्थितः,

स्मृतियोंसे भी सिद्ध होता है । इसके  
सिवा भेददर्शनकी निन्दा होनेसे भी  
सृष्ट्यादित्रिपयक वाक्योंका आत्मैकत्व-  
दर्शनपरक होना युक्त है । अतः  
कार्यस्थ आत्माका उपलब्ध होना ही  
उसका प्रवेश है—ऐसा उपचरते  
कहा जाता है ।

‘आ नखाग्रेभ्यः’ अर्थात् नखाग्र-  
पर्यन्त आत्माका चैतन्य उपलब्ध होता  
है । वह उसमें किसके समान प्रविष्ट है,  
सो श्रुति बतलाती है—जिस प्रकार  
लोकमें क्षुरधानमें—जिसमें छुरा रखा  
जाय उसे क्षुरधान कहते हैं उसमें  
अर्थात् नापितके मुण्डनसामग्री  
( औजार ) रखनेके सन्दूकमें उसक  
भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता  
अर्थात् उसमें अवहित ( छिपा  
हुआ )—प्रविष्ट रहता है । अथवा  
जिस प्रकार विश्वम्भर—अग्नि, जो  
विश्वका भरण करनेके कारण विश्वम्भर  
है, कुलाय—नीड यानी काष्ठादिमें छिपा  
रहता है—इस प्रकार यहाँ ‘अवहितः  
स्यात्’ इसकी अनुवृत्ति होती है, वहाँ  
वह मन्थन करनेपर देखा जाता है ।

तथा जिस प्रकार छुरा क्षुरधानके  
एक देशमें स्थित रहता है और अग्नि  
जैसे काष्ठादिमें उसे सब ओरसे व्याप्त  
करके विद्यमान रहता है इसी प्रकार

प्रामाण्यम् । आत्मविज्ञानवाक्येषु  
तन्नास्तीति ।

सत्यमेवम्, नैष दोषः ।

प्रामाण्यकारणोपपत्तेः । प्रामाण्य-  
कारणं च यद्योक्तमेव, नान्यत् ।

अलङ्कारश्रायम्, यत्सर्वप्रवृत्तिबीज-  
निरोधफलवद्विज्ञानोत्पादकत्वम्

आत्मप्रतिपादकवाक्यानां नाप्रा-  
माण्यकारणम् ।

यच्चूक्तम् “विज्ञाय प्रज्ञां  
कुर्वीत” (वृ० उ० ४।४।२१)  
इत्यादिवचनानां वाक्यार्थ-  
विज्ञानव्यतिरेकेण उपासनार्थ-  
त्वमिति, सत्यमेतत्, किन्तु  
नापूर्वविध्यर्थता; यक्षे प्राप्तस्य  
नियमार्थैव ।

कथं पुनरुपासनस्य पक्षप्राप्तिः ?

यावता पारिशेष्यादात्मविज्ञान-

विज्ञानके उत्पन्न करनेवाले होनेसे है;  
आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमें यह बात  
नहीं है ।

सिद्धान्ती—ठीक है, ऐसा ही है;  
किन्तु यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि  
आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमें भी  
प्रामाणिकताका युक्तियुक्त कारण  
उपलब्ध है । प्रामाण्यका कारण  
तो जो ऊपर बताया गया है वही  
है, दूसरा नहीं । सब प्रकारको  
प्रवृत्तिके बाँजका निरोध जिसका फल  
है—ऐसे विज्ञानका उत्पन्न करनेवाला  
होना तो आत्मप्रतिपादक वाक्योंका  
भूषण है, यह उनकी अप्रामाणिकता-  
का कारण नहीं हो सकता ।

इसके सिवा यह जो कहा कि  
“आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि  
करे” इत्यादि वाक्य वाक्यार्थविज्ञानसे  
अलग उपासनाके लिये हैं, सो यह  
तो ठीक है; किन्तु यह अपूर्वविधि  
नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमें  
प्राप्त होनेवाली उपासनाका नियम  
करनेके लिये ही है ।

पूर्व०—किन्तु एक पक्षमें उपासना-  
की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्योंकि  
ऊपर यह कहा जा चुका है कि

प्राणनक्रियामेव कुर्वन्प्राणो नाम प्राणसमाख्यः प्राणाभिधानो भवति । प्राणनक्रियाकर्तृत्वाद्धि प्राणः प्राणितीत्युच्यते नान्यां क्रियां कुर्वन् । यथा लावकः पाचक इति । तस्मात्क्रियान्तरविशिष्टस्य अनुपसंहारादकृत्स्नो हि सः । तथा वदन्वदनक्रियां कुर्वन्वक्तीति वाक्, पश्यंश्चक्षुश्च इति चक्षुर्द्रष्टा, शृण्वञ्श्रोतीति श्रोत्रम् ।

‘प्राणन्नेव प्राणः’ ‘वदन्वाक्’ इत्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रदर्शितो भवति । ‘पश्यंश्चक्षुः’ ‘शृण्वञ्श्रोत्रम्’ इत्याभ्यां विज्ञानशक्त्युद्भवः प्रदर्शयते, नामरूपविषयत्वाद्धिज्ञानशक्तेः । श्रोत्रचक्षुषी विज्ञानस्य साधने, विज्ञानं तु नामरूपसाधनम् । न हि नामरूपव्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति । तयोश्चोपलम्भे करणं चक्षुःश्रोत्रे ।

प्राणन अर्थात् प्राणनक्रिया करनेसे ही वह प्राण यानी प्राणनामवाला होता है । [ तात्पर्य यह है कि ] प्राणन क्रियाका कर्ता होनेसे ही ‘प्राण प्राणन करता है’ ऐसा कहा जाता है, किसी अन्य क्रियाके करनेसे नहीं जैसे लावक, पाचक इत्यादि । अतः उसमें क्रियान्तरविशिष्टका उपसंहार (संग्रह) न होनेके कारण वह असम्पूर्ण ही है । इसी प्रकार ‘वक्तीति वाक्’ इस व्युत्पत्तिसे बोलने यानी वदनक्रिया करनेके कारण वह वाक् है, ‘चष्टे इति चक्षुः’ इस व्युत्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका नाम चक्षु है और ‘शृणोतीति श्रोत्रम्’ इस व्युत्पत्तिसे जो सुनता है वह श्रोत्र है ।

‘प्राणन्नेव प्राणः’, ‘वदन्वाक्’ इन दोनों वाक्योंसे आत्मामें क्रिया-शक्तिका उद्भव दिखाया गया है तथा ‘पश्यंश्चक्षुः’, ‘शृण्वञ्श्रोत्रम्’ इन दोनों वाक्योंसे विज्ञानशक्तिका प्राकृत्य प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूपको विषय करनेवाली होती है । श्रोत्र और नेत्र विज्ञानके साधन हैं, तथा विज्ञान नाम-रूपका साधन है, क्योंकि नाम-रूपके सिवा और कोई विज्ञेय नहीं है तथा उनकी उपलब्धिमें नेत्र और श्रोत्र करण हैं ।

तदुपासीत' इत्यादौ न प्रियादि-  
गुणा एवोपास्याः, किं तर्हि ?  
प्रियादिगुणवत्प्राणाद्येवोपास्यम् ;  
तथेहापि इतिपरात्मशब्दप्रयोगाद्  
आत्मगुणवदनात्मवस्तुपास्यमिति  
गम्यते ।

आत्मोपास्यत्ववाक्यवैलक्षण्याच्च,  
परेण च वक्ष्यति—“आत्मानमेव  
लोकमुपासीत” (१।४।१५)  
इति । तत्र च वाक्ये आत्मैवो-  
पास्यत्वेनाभिप्रेतो द्वितीयाश्रवणा-  
दात्मानमेवेति । इह तु न द्वितीया  
श्रूयते । इतिपरात्मशब्दः ‘आत्मे-  
त्येवोपासीत’ इति । अतो नात्मो-  
पास्य आत्मगुणश्चान्य इति त्वव-  
गम्यते ।

जिस प्रकार ‘प्रियमित्येतदुपासीत’  
इत्यादि वाक्योंमें प्रियादि गुण ही  
उपास्य नहीं हैं; तो फिर कौन  
उपास्य है ? प्रियादि गुणवान्  
प्राणादि ही उपास्य हैं, उसी प्रकार  
यहाँ भी ‘इति’ जिसके आगे है ऐसे  
‘आत्मा’ शब्दका प्रयोग होनेसे यही  
जान पड़ता है कि आत्माके समान  
गुणोंवाला अनात्मवस्तु ही उपास्य है ।

इसके सिवा आत्माका उपास्यत्व  
बतलानेवाले वाक्यसे इसकी निरक्षरता  
होनेके कारण भी यह वाक्य  
अनात्मोपासनसम्बन्धी ही है । आगे  
श्रुति कहेगी “आत्मानमेव लोक-  
मुपासीत ।” वहाँ इस वाक्यमें  
उपास्यरूपसे आत्मा ही अभिप्रेत है,  
क्योंकि ‘आत्मानमेव’ इस प्रकार  
‘आत्मानम्’ पदमें वहाँ द्वितीया  
सुनी जाती है; किन्तु यहाँ द्वितीया  
नहीं सुनी जाती और ‘आत्मेत्येवो-  
पासीत’ इसमें ‘आत्मा’ शब्दके आगे  
‘इति’ भी है । अतः यही ज्ञात  
होता है कि ‘यहाँ आत्मा’ उपास्य नहीं  
है, अपि तु आत्माके समान गुणवाला  
उससे भिन्न—अनात्मा ही उपास्य  
है ।

१. यह प्रिय है—इस प्रकार उपासना करे ।

२. ‘आत्मा’ रूप ही लोककी उपासना करे ।



णात् । आत्मनश्चेदुपास्यत्वमन-  
मिप्रेतं प्राणनाद्यैकक्रियाविशि-  
ष्टस्यात्मनोऽकृत्स्नत्ववचनमनर्थकं  
स्यात् “अकृत्स्नो ह्येषोऽत एकैकेन  
भवति” ( १ । ४ । ७ ) इति ।  
अतोऽनेकैकविशिष्टत्वात्मा कृत्स्न-  
त्वादुपास्य एवेति सिद्धम् ।

गया है । यदि आत्माका उपास्यत्व  
अभिप्रेत न होता तो “अकृत्स्नो  
ह्येषोऽत एकैकेन भवति” इस वाक्यसे  
प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ट  
आत्माको असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ  
होता । अतः यह सिद्ध होता है कि  
जो एक-एक क्रियासे विशिष्ट नहीं है  
वह आत्मा तो पूर्ण होनेके कारण  
उपास्य ही है ।

यस्त्वात्मशब्दस्य इतिपरः  
प्रयोगः, आत्मशब्दप्रत्यययोः  
आत्मतत्त्वस्य परमार्थतोऽविषय-  
त्वज्ञापनार्थम्, अन्यथा आत्मान-  
मुपासीतेत्येवमवक्ष्यत् । तथा  
चार्थादात्मनि शब्दप्रत्ययावनु-  
ज्ञातौ स्याताम्; तच्चानिष्टम्,  
“नेति नेति” ( २ । ३ । ६ )  
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्”  
( २ । ४ । १४ ) “अविज्ञातं  
विज्ञातृ” ( ३ । ८ । १२ ) “यतो  
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा  
सह” ( तै० उ० २ । ४ । १ )  
इत्यादिश्रुतिभ्यः । यत्तु “आत्मा-  
नमेव लोकमुपासीत” ( १ । ४ ।

तथा ‘आत्मा’ शब्दका जो उसके  
आगे ‘इति’ शब्द लगाकर प्रयोग किया  
गया है वह आत्मतत्त्वको परमार्थतः  
आत्मशब्द और आत्मप्रत्ययका अविषय  
सूचित करनेके लिये है । नहीं तो  
श्रुति ‘आत्मानमुपासीत’—आत्माकी  
उपासना करे—ऐसा ही कहती । ऐसा  
कहनेपर आत्मामें स्वतः ही आत्म-  
शब्द और आत्मप्रत्ययकी विषयता अनु-  
मोदित हो जाती और ऐसा होना “यह  
नहीं है, यह नहीं है”, “अरे मैत्रेयि !  
विज्ञाताको किससे जाने”, “वह [स्वयं]  
अविज्ञात [ किन्तु दूसरोंका ] विज्ञाता  
है” “जहासे वाणी उसे न पाकर  
मनके सहित लौट आती है” इत्यादि  
श्रुतियोंके अनुसार इष्ट नहीं है । और  
“आत्मारूप ही लोककी उपासना करे”

मानसी क्रिया विधीयते, तथा  
 “आत्मेत्येवोपासीत” ( १ । ४ ।  
 ७ ) “मन्तव्यो निदिध्यासि-  
 तव्यः” ( २ । ४ । ५ ) इत्याद्या  
 क्रियैव विधीयते ज्ञानात्मिका ।  
 तथाचोचाम वेदोपासनशब्दयो-  
 रैकार्थत्वमिति ।

मानसी क्रियाका विधान किया जाता है उसी प्रकार “आत्मा है—इस प्रकार उपासना करे”, “आत्माका मनन करना चाहिये, निदिध्यासन करना चाहिये” इत्यादि रूपसे ज्ञानात्मिका क्रियाका ही विधान किया जाता है । तथा ‘वेद’ और ‘उपासन’ शब्दोंका एक ही अर्थ है—यह हम कह ही चुके हैं ।

भायनांशत्रयोपपत्तेश्च—यथा  
 हि यजेत इत्यस्यां भावनायाम्—किं  
 केन कथम् इति भाव्याद्याकाङ्क्षा-  
 पनयकारणमंशत्रयमवगम्यते, तथा  
 उपासीत इत्यस्यामपि भावनायां  
 विधीयमानायाम् किमुपासीत ?  
 केनोपासीत ? कथमुपासीत ? इत्य-  
 स्यामाकाङ्क्षायाम् आत्मानमुपासीत  
 मनसा त्यागब्रह्मचर्यशमदमो-  
 परमवित्तिक्षादीतिकर्तव्यतासंयुक्तः

इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके [ फल, करण और इतिकर्तव्यता-रूप ] तीनों अंश सम्भव होनेके कारण भी यह विधिवाक्य है । जिस प्रकार ‘यजेत’ ( यजन करे ) इस भावनामें ‘किस उद्देश्यसे किस साधनसे और किस प्रकार [ यजन करे ]’ ऐसी भाव्यादिसम्बन्धिनी आकाङ्क्षाओंकी निवृत्तिके कारणभूत तीन अंश देखे जाते हैं उसी प्रकार ‘उपासीत’ इस विधान की जानेवाली भावनामें भी ‘किसकी उपासना करे ?’ ‘किसके द्वारा उपासना करे ?’ और ‘किस प्रकार उपासना करे ?’ ऐसी आकाक्षा होनेपर ‘आत्माकी उपासना करे’ ‘मनसे करे’ तथा ‘त्याग, ब्रह्मचर्य, शम, दम, उपरति तथा तित्तिक्षादि-रूप इतिकर्तव्यतासे युक्त होकर



नन्वन्यज्ञानेनान्यत्र ज्ञायत  
इति ।

अस्य परिहारं दुन्दुभ्यादि-  
ग्रन्थेन वक्ष्यामः । कथं पुनरेतत्  
पदनीयमित्युच्यते—यथा ह वै  
लोके पदेन, गवादिखुराङ्कितो  
देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन,  
नष्टं विविक्तितं पशुं पदेनान्वेप-  
माणोऽनुविन्देच्छमेत् । एवमात्मनि  
लब्धे सर्वमनुलभत इत्यर्थः ।

नन्वात्मनि ज्ञाते सर्वमन्य-  
ज्ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं  
लाभोऽप्रकृत उच्यत इति ?

न; ज्ञानलाभयोरेकार्थत्वस्य  
ज्ञानलाभयोरे- विवक्षितत्वात् ।  
कार्थत्वम् आत्मनो ह्यलाभोऽज्ञा-  
नमेव, तस्माज्ज्ञानमेवात्मनो  
लाभः, नानात्मलाभवदप्राप्तप्राप्ति-

पूर्व०—किन्तु अन्य पदार्थके ज्ञानसे  
दूसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता ।

सिद्धान्ती—इसका निराकरण हम  
दुन्दुभ्यादि ग्रन्थसे करेंगे । किन्तु  
यह आत्मा पदनीय ( गमनीय )  
किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता  
है—जिस प्रकार लोकमें पदसे—  
गौ आदिके खुरसे अङ्कित देश 'पद'  
कहा जाता है, उस पदसे—  
उस पदके द्वारा खोजनेवाला पुरुष  
जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोये  
हुए पशुको पा लेता है उसी  
प्रकार आत्माके प्राप्त हो जानेपर  
पुरुष सभी पा लेता है—ऐसा इसका  
तात्पर्य है ।

पूर्व०—किन्तु 'आत्माको जाननेपर  
अन्य सबको जान लेता है' इस प्रकार  
यहाँ ज्ञानका प्रसंग होनेपर [ 'अनु-  
विन्देत्' इस पदसे ] जिसका कोई  
प्रसंग नहीं है उस लाभकी बात  
क्यों कही जाती है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि ज्ञान और लाभ इनकी  
एकार्थता ही विवक्षित है । अज्ञान ही  
आत्माका अलाभ है, अतः ज्ञान ही  
आत्माका लाभ है, अनात्मलाभके  
समान आत्मलाभ अप्राप्तकी प्राप्ति

४।४।२१) “द्रष्टव्यः श्रोतव्यो  
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”  
(२।४।५) “सोऽन्वेष्टव्यः स  
विजिज्ञासितव्यः” (छा० उ०  
४।७।१) इत्यादीनि ।

न, अर्थान्तराभावात् । न च  
'आत्मेत्येवोपासीत' इत्यपूर्व-  
विधिः; कस्मात् ? आत्मस्वरूप-  
कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित-  
विज्ञानव्यतिरेकेण अर्थान्तरस्य  
कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य  
वाभावात् । तत्र हि विधेः साफल्यं  
यत्र विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित-  
विज्ञानव्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्ति-  
र्गम्यते । यथा “दर्शपूर्णमासा-  
भ्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्येव-  
मादौ । न हि दर्शपूर्णमासविधि-  
वाक्यजनितविज्ञानमेव दर्शपूर्ण-  
मासानुष्ठानम्; तच्चाधिकाराद्य-  
पेक्षानुभावि ।

न तु “नेति नेति” (२।  
३।६) इत्याद्यात्मप्रतिपादक-  
वाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण

साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण,  
मनन और निदिध्यासन करे”,  
“उसका अन्वेषण करना चाहिये  
तथा उसे जाननेकी इच्छा करनी  
चाहिये” इत्यादि ।

समाधात—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर  
नहीं हो सकता । 'आत्मेत्येवोपासीत'  
यह अपूर्वविधि नहीं है । क्यों नहीं  
है ? क्योंकि आत्मस्वरूपके कथन  
और अनात्मप्रतिषेधवाक्यजनित  
विज्ञानसे भिन्न इसका मानसिक या  
बाह्य कर्तव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्थ  
नहीं हो सकता । विधिकी सफलता  
वहीं होती है जहाँ विधिवाक्यके  
श्रवणमात्रसे होनेवाले विज्ञानके सिवा  
कोई अन्य पुरुषप्रवृत्ति भी जानी  
जाय । जैसे “स्वर्गकी कामनावाला  
दर्श-पूर्णमास यज्ञोंद्वारा यजन करे”  
इत्यादि वाक्योंमें । यहाँ दर्श-पूर्णमास-  
सम्बन्धी विधिवाक्यसे होनेवाला  
विज्ञान ही दर्श-पूर्णमास यज्ञोंका  
अनुष्ठान नहीं है; वह तो अधिकारी  
आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेवाला है ।

किन्तु “नेति नेति” इत्यादि  
आत्मप्रतिपादक वाक्योंसे होनेवाले  
विज्ञानके सिवा उससे, दर्श-पूर्ण-

प्रसिद्धस्तस्मादपि प्रियतरमिति  
निरतिशयप्रियत्वं दर्शयति । तथा  
वित्ताद्विरण्यरत्नादेः, तथा अन्य-  
स्माद्यद्यल्लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं  
तस्मात्सर्वस्मादित्यर्थः ।

तत्कस्मादात्मतत्त्वमेव प्रिय-  
तरं न प्राणादि ? इत्युच्यते—  
अन्तरतरं बाह्यात्पुत्रवित्तादेः प्राण-  
पिण्डसमुदायो ह्यन्तरोऽभ्यन्तरः  
सन्निकृष्ट आत्मनः । तस्मादप्य-  
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे-  
तदात्मतत्त्वम् । यो हि लोके  
निरतिशयप्रियः स सर्वप्रयत्नेन  
लब्धव्यो भवति । तथायमात्मा  
सर्वलौकिकप्रियेभ्यः प्रियतमः ।  
तस्मात्तल्लाभे महान्यत्न आस्थेय  
इत्यर्थः, कर्तव्यताप्राप्तमप्यन्य-  
प्रियलाभे यत्नमुज्जित्वा ।

कस्मात्पुनः आत्मानात्मप्रिय-  
योरन्यतरप्रियहानेन इतरात्पुनः

प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर  
है, ऐसा कहकर श्रुति उसका  
निरतिशयप्रियत्व प्रदर्शित करती है ।  
तथा वह धन यानी सुवर्ण-रत्नादिसे  
और लोकमें जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध  
है उस और सबसे भी प्रियतर है ।

किन्तु यह क्या बात है कि  
आत्मतत्त्व ही प्रियतर है, प्राणादि  
नहीं हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते  
हैं—यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप-  
वर्ती ) है । पुत्र-धन आदि बाह्य  
पदार्थोंकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड-  
समुदाय अन्तर—अभ्यन्तर अर्थात्  
आत्माका समीपवर्ती है और उस  
अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा  
अर्थात् आत्मतत्त्व है वह है । लोकमें  
जो सबसे बढकर प्रिय होता है वह सर्व  
प्रयत्नद्वारा प्राप्तव्य होता है, तथा यह  
आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थोंसे  
प्रियतम है; अतः अभिप्राय यह है  
कि अन्य प्रिय पदार्थोंकी प्राप्तिके  
लिये यदि कोई यत्न अवश्यकर्तव्यता-  
रूपसे प्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर  
आत्माकी प्राप्तिके लिये ही महान्  
यत्न करना चाहिये ।

इसका क्या कारण है कि यदि  
आत्मा और प्रिय  
पदार्थोंमेंसे

द्रष्टव्यविधेर्विषयसमर्पकाण्येता-  
नीति चेत् ?

न; अर्थान्तराभावादित्युक्तो-  
त्तत्त्वात् । आत्मवस्तुस्वरूपसम-  
र्पकरेव वाच्यैः “तत्त्वमसि”  
इत्यादिभिः श्रवणकाल एव तद्-  
दर्शनस्य कृतत्वाद् द्रष्टव्यविधेर्ना-  
नुष्ठानान्तरं कर्तव्यमित्युक्तोत्तर-  
मेतत् ।

आत्मस्वरूपान्वाख्यानमात्रेण  
आत्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न  
प्रवर्तत इति चेत् ?

न; आत्मवादिवाच्यश्रवणेन  
आत्मविज्ञानस्य जनितत्वात्—किं  
भो कृतस्य करणम् ? तच्छ्र-  
णेषु न प्रवर्तत इति चेन्न,  
अनवस्थाप्रसङ्गात् । यथा आत्म-

पूर्व०—ये तो द्रष्टव्यविधिके विषय-  
को समर्पण करनेवाले हैं ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो; क्योंकि  
‘इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता’  
ऐसा कहकर हम इसका उत्तर  
पहले ही दे चुके हैं । आमवस्तुके  
स्वरूपको समर्पण करनेवाले “तत्त्व-  
मसि” इत्यादि वाच्योंसे ही उनके  
श्रवणकालमें ही आत्मदर्शन हो  
जानेके कारण द्रष्टव्यविधिसे कोई अन्य  
अनुष्ठान कर्तव्य नहीं है—इस  
प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया  
जा चुका है ।

पूर्व०—किन्तु बिना विधिके केवल  
आत्मस्वरूपके अनुवादमात्रसे ही  
पुरुष आत्मविज्ञानमें प्रवृत्त नहीं  
हो सकता ।

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं है, क्योंकि  
आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्यके  
श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है ।  
फिर किये हुएको करनेका अर्थ ही  
क्या है ? यदि कहो कि [ विधिके  
बिना ] पुरुष उसे सुननेमें भी प्रवृत्त  
नहीं होता तो यह ठीक नहीं  
है, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका  
प्रसंग उपस्थित होता है । जिस

१. ‘आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इस वाक्यसे होनेवाली विधि ।

प्रसिद्धस्तस्मादपि प्रियतरमिति  
निरतिशयप्रियत्वं दर्शयति । तथा  
विचाद्विरण्यरत्नादेः, तथा अन्य-  
स्माद्यद्यलोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं  
तस्मात्सर्वस्मादित्यर्थः ।

तत्कस्मादात्मतत्त्वमेव प्रिय-  
तरं न प्राणादि ? इत्युच्यते—

अन्तरतरं वाह्यात्पुत्रविचादेः प्राण-  
पिण्डसमुदायो ह्यन्तरोऽभ्यन्तरः  
सन्निकृष्ट आत्मनः । तस्मादप्य-  
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे-  
तदात्मतत्त्वम् । यो हि लोके

निरतिशयप्रियः स सर्वप्रिय-  
त्वो लब्धव्यो भवति । तथार्थे—

सर्वलौकिकप्रियेभ्यः प्रियतमः ।

तस्मात्तद्भागे महान्यत्न आस्थेय  
इत्यर्थः, कर्तव्यताप्राप्तमप्यन्य-  
प्रियलाभे यत्नमुज्जित्वा ।

कस्मात्पुनः आत्मानात्मप्रिय-

योरन्यतरप्रियहानेन इतरप्रियो-

प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर  
है, ऐसा कहकर श्रुति उसका  
निरतिशयप्रियत्व प्रदर्शित करती है ।  
तथा वह धन यानी सुवर्ण-रत्नादिसे  
और लोकमें जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध  
है उस और सभसे भी प्रियतर है ।

किन्तु यह क्या बात है कि  
आत्मतत्त्व ही प्रियतर है, प्राणादि  
नहीं हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते  
हैं—यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप-  
वर्ती ) है । पुत्र-धन आदि बाह्य  
पदार्थोंकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड-  
समुदाय अन्तर—अन्य-तर अर्थात्  
आत्माका समीपवर्ती है और उस  
अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा  
अर्थात् आत्मतत्त्व है वह है । लोकमें  
जो सबसे बड़ा प्रिय होता है वह सर्व-  
प्रियता प्राप्तव्य होता है, तथा यह  
समस्त लौकिक प्रिय पदार्थोंसे  
प्रियतम है, अतः अभिप्राय यह है  
कि अन्य प्रिय पदार्थोंकी प्राप्तिके  
लिये यदि कोई यत्न अवश्यकर्तव्यता-  
रूपसे प्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर  
आत्माकी प्राप्तिके लिये ही महान्  
यत्न करना चाहिये ।

इसका क्या कारण है कि यदि  
आत्मा और अनात्मा इन दो प्रिय  
पदार्थोंमेंसे किसी एक प्रिय पदार्थका

गतौ हि सत्यामन्यद्वस्त्वनर्थत्वे-  
 नावगम्यते, अनित्यदुःखाशुद्ध्या-  
 दिबहुदोषात्त्वाद् आत्मवस्तुनश्च  
 तद्विलक्षणत्वात् । तस्मादनात्म-  
 विज्ञानस्मृतीनाम् आत्मावगतेरभा-  
 वप्राप्तिः । पारिशेष्यादात्मैकत्व-  
 विज्ञानस्मृतिसन्ततेरर्थत एव  
 भावान्न विधेयत्वम्, शोकमोह-  
 भयायासादिदुःखदोषनिवर्तकत्वाच्च  
 तत्स्मृतेः । विपरीतज्ञानप्रभवो  
 हि शोकमोहादिदोषः । तथा च  
 “तत्र को मोहः” ( ईशा० ७ )  
 “विद्वान्न विभेति कुतश्चन”  
 ( तै० उ० २ । ९ । १ ) “अभयं  
 वै जनक प्राप्तोऽसि” ( बृ० उ०  
 ४ । २ । ४ ) “भिद्यते हृदय-  
 ग्रन्थिः” ( मु० उ० २ । २ । ८ )  
 इत्यादिश्रुतयः ।

निरोधस्तर्ह्यर्थान्तरमिति चेत् ।

अथापि स्याच्चित्तवृत्तिनिरोधस्य  
 वेदवाक्यजनितात्मविज्ञानादर्था-

स्मृतियाँ अनर्थकारिणी हैं—ऐसा  
 बोध हो जानेसे भी उनकी आवृत्ति  
 नहीं होती । आत्मज्ञान हो जानेपर  
 अन्य वस्तुएँ अनर्थरूपसे ज्ञात होती  
 हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुःख एवं  
 अशुद्धि आदि अनेकों दोषोंसे युक्त  
 हैं और आत्मवस्तु उनसे भिन्न स्वभाव-  
 की है । अतः आत्मज्ञान होनेपर  
 अनात्मविज्ञानजनित स्मृतियोंका  
 अभाव प्राप्त होता है । अन्ततो गत्वा  
 आत्मैकविविज्ञानसम्बन्धी स्मृतिका  
 प्रवाह अर्थतः प्राप्त होनेके कारण  
 विधिकी विषय नहीं है, क्योंकि  
 आमस्मृति तो शोक, मोह, भय,  
 श्रम आदि बहुत-से दुःख और दोषों-  
 की निवृत्ति करनेवाली है । शोक,  
 मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे ही  
 होनेवाला है । इस विषयमे “उस  
 अवस्थामें क्या मोह है”, “आत्मज्ञानी  
 किसीसे भी भय नहीं मानता”, “हे  
 जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो  
 गया है”, “हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती  
 है” इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण है ।

पूर्व०—तथापि ज्ञानसे भिन्न  
 निरोध भी तो एक मोक्षका साधन  
 है । तात्पर्य यह है कि वेदवाक्य-  
 जनित आत्मविज्ञानसे अर्थान्तर होने

स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते,  
आत्मैव प्रियो नान्योऽस्तीति  
प्रतिपद्यतेऽन्यलौकिकं प्रियमप्य-  
प्रियमेवेति निश्चित्य उपास्ते  
चिन्तयति, न हास्यैवंविदः प्रियं  
प्रमायुकं प्रमरणशीलं भवति ।

नित्यानुवादमात्रमेतत्, आत्म-  
विदोऽन्यस्य प्रियस्याप्रियस्य  
चाभावात् । आत्मप्रियग्रहणस्तु-  
त्यर्थं वा प्रियगुणफलविधानार्थं  
वा मन्दात्मदर्शिनः । ताच्छील्य-  
प्रत्ययोपादानात् ॥ ८ ॥

जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी ही  
उपासना करता है अर्थात् आत्मा ही  
प्रिय है, ओर कोई पदार्थ नहीं—  
ऐसा जानता है, दूसरे लौकिक पदार्थ  
प्रिय होनेपर भी अप्रिय ही हैं—  
ऐसा निश्चय करके उपासना यानी  
चिन्तन करता है उस इस प्रकार  
उपासना करनेवालेका प्रिय प्रमायुक-  
प्रकृतया मरणशील नहीं होता ।

आत्मवेत्ताकी दृष्टिमें तो किमी  
अन्य प्रिय या अप्रियकी सत्ता ही  
नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका  
अनुवादमात्र है । अथवा यह कथन  
आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके लिये है ।  
या जो अदृढ आत्मज्ञानी है उसके  
लिये प्रियगुणविशिष्ट आत्माकी  
उपासनाका फल बतलानेके लिये है,  
क्योंकि 'प्रमायुक' इस पदमें 'उक'  
यह ताच्छील्यप्रत्यय ग्रहण किया  
गया है ॥ ८ ॥

ब्रह्मके सर्वरूप होनेके विषयमें प्रश्न

सूत्रिता ब्रह्मविद्या 'आत्मेत्ये-  
वोपासीत' इति यदर्थोपनिषत्क-

जिसके लिये यह सारी उपनिषद्  
है उस ब्रह्मविद्याका श्रुतिने 'आत्मेत्ये-  
वोपासीत' इस वाक्यसे सूत्ररूपसे

१. यह उसका शील यानी स्वभाव है इस अर्थमें व्याकरणशास्त्रमें 'उकञ्'  
प्रत्ययना विधान किया है । पदार्थ अपने स्वभावको सर्वथा नहीं त्याग सकता ।  
इसलिये 'प्रमायुक' नहीं होता । इस कथनसे प्राणादिका आत्यन्तिक अमरण विवक्षित  
नहीं है; केवल यही समझना चाहिये कि वे दीर्घजीवी होते हैं ।

न तु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्य-  
न्मोक्षसाधनमपगम्यते ।

आकाङ्क्षाभावाच्च भावनाभावः ।

भावनाप्रय यदुक्तं यजेतेत्यादां

खण्डनम् किं केन कथम् इति

भावनाकाङ्क्षायां फलसाधनेति-

कर्तव्यताभिराकाङ्क्षापनयनं यथा,

तद्वदिहाप्यात्मविज्ञानमिवात्प्यु-

पपद्यत इति; तदसत्, “एक-

मेवाद्वितीयम्” (छा० उ० ६ ।

२ । १) “तत्त्वमसि” (छा०

उ० ६ । ८—१६) “नेति नेति”

(बृ० उ० २ । ३ । ६) “अनन्त-

रमवाह्यम्” (बृ० उ० २ । ५ । १९)

“अयमात्मा ब्रह्म” (२ । ५ । १९)

इत्यादिवाक्यार्थविज्ञानसमकालमेव

सर्वाकाङ्क्षाविनिवृत्तेः । न च

वाक्यार्थविज्ञाने विधिप्रयुक्तः

प्रवर्तते, विध्यन्तरप्रयुक्तो चान-

वस्थादोषमयोचाम । न च “एक-

तो ब्रह्मविज्ञानके सिवा मोक्षका कोई  
दूसरा साधन जाननेमें ही नहीं  
आता ।

[ अत्र भावनाप्रयका खण्डन  
करते हैं—] आत्मविज्ञानमें आकाङ्क्षा  
अभाव होनेके कारण भावनाका  
भी अभाव है । तुमने जो कहा कि  
‘यजेत’ इत्यादि विधिमें ‘किसका,  
किसके द्वारा, किस प्रकार [यजन  
करे ]’ ऐसी भावनाकी आकाङ्क्षा  
होनेपर जैसे फल, साधन और इति-  
कर्तव्यताके द्वारा उस आकाङ्क्षाकी  
निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार  
यहाँ आत्मविज्ञानसम्बन्धी विधिमें  
भी उसका होना सम्भव है, सो  
तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं,  
क्योंकि “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म”,  
“तत्त्वमसि”, “नेति नेति”,  
“अनन्तरमवाह्यम्” “अयमात्मा  
ब्रह्म” इत्यादि वाक्योंके अर्थका ज्ञान  
होते ही सब प्रकारकी आकाङ्क्षाएँ  
निवृत्त हो जाती हैं । तथा वाक्यार्थके  
ज्ञानमें पुरव विधिसे प्रेरित होकर  
प्रवृत्त नहीं होता । उसमें विध्यन्तरका  
प्रयोग माननेसे अनपस्था दोष आता  
है—यह हम ऊपर बतला चुके  
हैं । इसके सिवा “एकमेवाद्वितीय



प्रकृताः, तेषां चाभ्युदयनिःश्रेयस-  
साधने विशेषतोऽधिकार इत्युक्तम्,  
न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य  
प्रजापतेः । अतो द्वैतैकत्वापर-  
ब्रह्मविद्यया कर्मसहितया अपर-  
ब्रह्मभावमुपसम्पन्नो भोज्या-  
दपावृत्तः सर्वप्राप्त्योच्छिन्नकाम-  
कर्मबन्धनः परब्रह्मभावी ब्रह्म-  
विद्याहेतोर्ब्रह्मेत्यभिधीयते । दृष्टश्च  
लोके भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य  
शब्दप्रयोगः—यथा 'ओदनं पचति'  
इति, शास्त्रे च—'परिव्राजकः सर्व-  
भूताभयदक्षिणाम्' इत्यादि,  
तथेहेति केचित्—ब्रह्म ब्रह्मभावी  
पुरुषो ब्राह्मणः—इति व्याचक्षते ।

वाक्यसे यहाँ मनुष्योंका प्रसंग है,  
क्योंकि उन्हींका अभ्युदय और  
निःश्रेयसके साधनमें विशेषरूपसे  
अधिकार है—ऐसा ऊपर कहा गया  
है; परब्रह्म या अपरब्रह्म प्रजापतिका  
नहीं । अतः कर्मसहित द्वैतैकत्वरूप  
अपरब्रह्मविद्याके द्वारा अपरब्रह्म-  
भावको प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भसम्बन्धी  
भोगोंसे विरक्त एवं सब प्रकारके  
कर्मफल प्राप्त होनेके कारण जिसका  
काम और कर्मरूप बन्धन नष्ट हो  
गया है वह परब्रह्मभावको प्राप्त  
होनेवाला पुरुष ब्रह्मविद्याके कारण  
'ब्रह्म'—इस शब्दसे कहा गया है ।  
लोकमें भी भाविनी वृत्तिको आश्रित  
करके शब्दका प्रयोग होता देखा  
गया है; जैसे 'भात पकाता है' इस  
वाक्यमें । तथा शास्त्रमें भी—'संन्यासी  
समस्त भूतोंको अभयरूप दक्षिणा  
[ देकर संन्यास करे ]' इत्यादि  
वाक्यमें ऐसा ही प्रयोग है । उसी  
प्रकार यहाँ भी 'ब्रह्मभावको प्राप्त  
होनेवाला ब्राह्मण ही 'ब्रह्म' है' ऐसी  
व्याख्या कुछ लोग करते हैं ।

१. चावलके पकनेपर उनका ओदन ( भात ) संज्ञा होती है, किन्तु इस  
वाक्यमें पकाये जाते हुए चावलको भात कहा है ।

२. संन्यासभ्रमकी दीक्षा लेनेके पीछे पुरुषको संन्यासी कहा जाता है, परन्तु  
यहाँ दीक्षा लेनेवालेको भी संन्यासी कहा है ।

वाक्येषु फलवन्निश्चितं च विज्ञान-  
मुत्पद्यते, न वा ? उत्पद्यते चेत्कथ-  
मप्रामाण्यमिति ? किं वा न पश्यसि  
अविद्याशोकमोहभयादिसंसारबीज-  
दोषनिवृत्तिं विज्ञानफलम् । न  
शृणोषि वा हिम् “तत्र को मोहः  
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”  
( ईशा० ७ ) “मन्त्रविदेवास्मि  
नात्मवित्तसोऽहं भगवः शोचामि  
तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तार-  
यतु” ( छा० उ० ७ । १ । ३ )  
इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यशतानि ?  
एवं विद्यते किं सोऽरोदीदित्या-  
दिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम् ।  
न चेद्विद्यतेऽस्त्वप्रामाण्यम् । तद-  
प्रामाण्ये फलवन्निश्चितविज्ञानो-  
त्पादकस्य किमित्यप्रामाण्यं स्यात् ?  
तदप्रामाण्ये च दर्शपूर्णमासादि-  
वाक्येषु को विश्रम्भः ।

ननु दर्शपूर्णमासादिवाक्यानां  
पुरुषप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वात्

निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है वा  
नहीं ? यदि उत्पन्न होता है तो  
उनकी अप्रामाणिकता कैसे हो  
सकती है ? क्या तुम उस विज्ञानका  
अविद्या शोक, मोह और भय आदि  
संसारके बीजभूत दोषोंकी निवृत्तिरूप  
फल नहीं देखते ? क्या तुम “उस  
अवस्थामें एकत्व देखनेवालेको क्या  
मोह और क्या शोक है ?”, “[नारद  
कहते हैं—] भगवन् ! वह मैं केवल  
मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आमवेत्ता नहीं हूँ।  
मैं शोक करता हूँ । ऐसे मुझको,  
हे भगवन् ! शोकसे पार कर दीजिये”  
इत्यादि प्रकारके सैरुद्धों उपनिषद्-  
वाक्य नहीं सुनते ? क्या ‘सोऽरोदीत्’  
इत्यादि वाक्योंमें इसी प्रकार निश्चित  
और सफल विज्ञान है ? यदि नहीं  
है तो भले ही उनकी अप्रामाणिकता  
रहे । उनकी अप्रामाणिकतासे सफल  
और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करनेवाले  
वाक्योंकी अप्रामाणिकता क्यों होनी  
चाहिये ? यदि उनकी अप्रामाणिकता  
मानी जाय तो दर्श-पूर्णमासादि-  
विषयक वाक्योंमें ही क्या विद्यास-  
क्रिया जा सकता है ?

पूर्व०—दर्श-पूर्णमासादि वाक्योंकी  
प्रामाणिकता तो पुरुषप्रवृत्तिसम्बन्धी

इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम्  
 'यत्परमार्थत आसीत्परं ब्रह्म, ब्रह्म-  
 शब्दस्य मुख्यार्थभूतम् 'ब्रह्म वा  
 इदमग्र आसीत्' इत्यस्मिन्वाक्ये  
 उच्यते' इति वक्तुम्; यथाभूतार्थ-  
 वादित्वाद्ब्रह्मस्य । न त्वियं कल्पना  
 युक्ता, ब्रह्मशब्दार्थविपरीतो ब्रह्म-  
 भार्वा पुरुषो ब्रह्मेत्युच्यत इति,  
 श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाया अन्याय्य-  
 त्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेऽसति ।

अविद्याकृतव्यतिरेकेणाब्रह्मत्व-

पारमार्थिकब्रह्म-  
 त्वासर्वत्वयो-  
 निषेधः  
 मसर्वत्वं च विद्यत  
 एवेति चेन्न, तस्य  
 ब्रह्मविद्ययापोहानुप-  
 पत्तेः । न हि क्वचित्साक्षा-  
 द्ब्रह्मधर्मस्यापोढी दृष्टा कर्त्री वा  
 ब्रह्मविद्या । अविद्यायास्तु सर्वत्रैव  
 निवर्तिका दृश्यते । तथेहाप्यब्रह्म-  
 त्वमसर्वत्वं चाविद्याकृतमेव निव-  
 र्ततां ब्रह्मविद्यया । न तु पार-  
 मार्थिकं वस्तु कर्तुं निवर्तयितुं

हो जाती है—ऐसा यदि तुम मानते  
 हो तब तो यही कहना उचित है  
 कि 'जो परमार्थतः ब्रह्म शब्दका  
 मुख्यार्थभूत परब्रह्म है वही 'ब्रह्म वा  
 इदमग्र आसीत्' इस वाक्यमें कहा  
 गया है', क्योंकि वेद यथार्थवादी  
 है । अतः 'ब्रह्म' शब्दसे ब्रह्म शब्दके  
 अर्थसे विपरीत ब्रह्म होनेवाला पुरुष  
 कहा गया है—ऐसी कल्पना करनी  
 उचित नहीं है, क्योंकि जबतक कोई  
 दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन न हो,  
 श्रुत अर्थको छोड़ना और अश्रुतको  
 कल्पना करना अन्याय्य है ।

यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं,  
 वस्तुतः अब्रह्मत्व और असर्वत्व है  
 ही, तो ऐसा कहना उचित नहीं,  
 क्योंकि उसकी ब्रह्मविद्याद्वारा निवृत्ति  
 होनी असम्भव होगी । ब्रह्मविद्या  
 साक्षात्स्वरूपसे किसी वस्तुके धर्मोंका  
 लोप या प्रादुर्भाव करनेवाली कभी  
 नहीं देखी गयी । किन्तु वह अविद्या-  
 की सर्वत्र ही निवृत्ति करने-  
 वाली देखी जाती है । इसी प्रकार  
 यहाँ भी जो अविद्याकृत अब्रह्मत्व  
 और असर्वत्व है, उसकी ही ब्रह्म-  
 विद्यासे निवृत्ति होनी चाहिये ।  
 प्रत्यक्षविद्या पारमार्थिक वस्तुको पैदा  
 करने या निवृत्त करनेमें तो समर्थ

स्मृतिसन्ततिः नित्यैवेत्यभिहितम् ।

बाढम्, यद्यप्येवम् ; शरीरारम्भ-

आत्मोपासन-  
वाक्यानां नियम-  
विध्यर्थत्वसाधनम्

कस्य कर्मणो नियत-  
फलत्वात्, सम्य-  
ज्ञानप्राप्तावप्यव-

श्यम्भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनःकाया-  
नाम्, लब्धवृत्तेः कर्मणो बलीय-  
स्त्वात्, मुक्तेष्वदिप्रवृत्तिवत् ।

तेन पक्षे प्राप्तं ज्ञानप्रवृत्ति-  
दौर्बल्यम् । तस्मात्त्यागवैराग्यादि-  
साधनबलावलम्बेन आत्मविज्ञान-  
स्मृतिसन्ततिर्नियन्तव्या भवति,  
न त्वपूर्वा कर्तव्या; प्राप्तत्वाद्  
इत्यवोचाम । तस्मात् प्राप्तविज्ञान-  
स्मृतिसन्ताननियमविध्यर्थानि

“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” इत्यादि-  
वाक्यानि, अन्यार्थासम्भवात् ।

नन्वनात्मोपासनमिदम्, इति-  
शब्दप्रयोगात् ; यथा ‘प्रियमित्ये-

परिशेषतः आत्मविज्ञानसम्बन्धिनी  
स्मृतिका प्रवाह नित्य प्राप्त ही है ।

सिद्धान्ती—ठीक है, यद्यपि ऐसा  
ही है; तथापि शरीरारम्भक कर्मका  
फल निश्चित होनेके कारण  
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर  
भी वाणी, मन और शरीरकी चेष्टा  
अवश्यम्भाविनी ही है, क्योंकि जो  
कर्म फलोन्मुख हो चुका है वह तो  
छूटे हुए बाण आदिकी प्रवृत्तिके  
समान अधिक बलवान् है ही ।  
अतः एक पक्षमें ज्ञानप्रवृत्तिकी  
दुर्बलता प्राप्त होती है । अतः त्याग-  
वैराग्यादि साधनोंके बलका आश्रय  
लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके प्रवाहका  
नियमन ही करना होता है, उसे अपूर्व-  
रूपसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि  
हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होनेपर  
वह प्राप्त है ही । अतः “विज्ञाय प्रज्ञां  
कुर्वीत” इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञानकी  
स्मृतिके प्रवाहकी नियमविधिके लिये  
ही हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ  
होना असम्भव है ।

पूर्व०—किन्तु ‘आत्मा’ शब्दके  
आगे ‘इति’ शब्दका प्रयोग होनेसे  
यह अनात्मोपासना जान पड़ती है ।

१० अर्थात् आत्मज्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निवृत्ति हो जानेपर अन्तमें ।

च ब्रह्म । किन्तु नैवात्रह्याविद्या-  
कर्ता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते ।  
“नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” ( बृ०  
उ० ३ । ७ । २३ ) “नान्यदतो-  
ऽस्ति विज्ञातृ” ( ३ । ८ । ११ )  
“तत्त्वमसि” ( छा० उ० ६ । ८-१६ )  
“आत्मानमेवावेत् । अहं ब्रह्मास्मि”  
( बृ० उ० १ । ४ । १० )  
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न  
स वेद” ( १ । ४ । १० ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च—“समं  
सर्वेषु भूतेषु” ( गीता १३ । २७ )  
“अहमात्मा गुडाकेश” ( गीता १० ।  
२० ) “शुनि चैव श्वपाके च”  
( गीता ५ । १८ ) “यस्तु सर्वाणि  
भूतानि” इत्यादिभ्यः । “यस्मि-  
न्सर्वाणि भूतानि” ( ईशा० उ० ७ )  
इति च मन्त्रवर्णात् ।

नन्वेवं शास्त्रोपदेशानर्थक्य-  
मिति ।

वाढमेवम्, अवगतेऽस्त्वेवानर्थ-  
क्यम् ।

अवगमानर्थक्यमपीति चेत् ?

नहीं है, किन्तु अविद्याका कर्ता कोई  
अन्य अब्रह्म भ्रान्त चेतन है—ऐसा भी  
नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे  
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है”, “इससे  
भिन्न कोई जाननेवाला नहीं है”,  
“वह तू है”, “अपनेको ही जाना  
कि मैं ब्रह्म हूँ”, “यह अन्य है और  
मैं अन्य हूँ—ऐसा जो जानता है  
वह नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंसे,  
“जो समस्त भूतोंमें मुझे सम-  
भावसे स्थित [ देखता है ]”, “हे  
गुडाकेश ! मैं आत्मा हूँ”, “कुत्ते  
और चाण्डालमें”, “जो समस्त  
भूतोंको [ अपनेहीमें देखता है ]”  
इत्यादि स्मृतियोंसे और “जिस  
अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो  
जाते हैं” इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध  
होता है ।

पूर्व०—किन्तु इस प्रकार तो  
शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता प्राप्त होती है !

सिद्धान्ती—हाँ, ऐसा ही है;  
तत्त्वज्ञान होनेपर तो उसकी व्यर्थता  
होगी ही ।

पूर्व०—किन्तु इससे तो ज्ञानकी  
भी व्यर्थता सिद्ध होती है !

न; वाक्यशेष आत्मन उपास्यत्वेनावगमात् । अस्यैव वाक्यस्य शेषे आत्मैवोपास्यत्वेनावगम्यते—“तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मा” ( बृ० उ० १ । ४ । ७ ) “अन्तरतरं यदयमात्मा” ( बृ० उ० १ । ४ । ८ ) “आत्मानमेवावेत्” ( १ । ४ । १० ) इति ।

प्रविष्टस्य दर्शनप्रतिषेधादनुपास्यत्वमिति चेत् । यस्यात्मनः प्रवेश उक्तः तस्यैव दर्शनं वार्यते “तं न पश्यन्ति” ( ४ । ३ । २३ ) इति प्रकृतोपादानात् । तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति चेत् ?

न, अकृत्स्नत्वदोषात् । दर्शनप्रतिषेधोऽकृत्स्नत्वदोषाभिप्रायेण नात्मोपास्यत्वप्रतिषेधाय । प्राणनादिक्रियाविशिष्टत्वेन विशेष-

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वाक्यशेषमें आत्मा ही उपास्यरूपसे जाना गया है । इसी वाक्यके अन्तमें उपास्यरूपसे आत्मा ही जाना जाता है, यथा—“यह जो आत्मा है वही इस सम्पूर्ण जगत्का प्राप्त्य है” “यह जो आत्मा है अन्तरतर है”, “आत्माहीको जाना” इत्यादि ।

पूर्व०—किन्तु [ शरीरके भीतर ] प्रविष्ट आत्माके दर्शनका प्रतिषेध होनेसे तो उसका अनुपास्यत्व सिद्ध होता है । जिस आत्माका प्रवेश बतलाया गया है उसीके दर्शनका “तं न पश्यन्ति” इस वाक्यके ‘तम्’ पदसे ग्रहण करके निषेध करते हैं । अतः आत्माका अनुपास्यत्व ही सिद्ध होता है ।

सिद्धान्ती—यह बात नहीं है, वह तो असम्पूर्णतारूप दोषके कारण है । अर्थात् आत्माके दर्शनका प्रतिषेध तो उसमें असम्पूर्णतारूप दोषके अभिप्रायसे है, आत्माके उपास्यत्वका प्रतिषेध करनेके अभिप्रायसे नहीं है, क्योंकि प्राणनादिक्रियाविशिष्टत्वसे उसे विशेषित किया

च ब्रह्म । किन्तु नैवात्रह्याविद्या-  
कर्ता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते ।  
“नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” ( वृ०  
उ० ३ । ७ । २३ ) “नान्यदतो-  
ऽस्ति विज्ञातृ” ( ३ । ८ । ११ )  
“तच्चमसि” ( छा० उ० ६ । ८-१६ )  
“आत्मानमेवावेत् । अहं ब्रह्मास्मि”  
( वृ० उ० १ । ४ । १० )  
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न  
स वेद” ( १ । ४ । १० ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च—“समं  
सर्वेषु भूतेषु” ( गीता १३ । २७ )  
“अहमात्मा गुडाकेश” ( गीता १० ।  
२० ) “शुनि चैव श्वपाके च”  
( गीता ५ । १८ ) “यस्तु सर्वाणि  
भूतानि” इत्यादिभ्यः । “यस्मि-  
न्सर्वाणि भूतानि” ( ईशा० उ० ७ )  
इति च मन्त्रवर्णात् ।

नन्वेवं शास्त्रोपदेशानर्थक्य-  
मिति ।

वाढमेवम्, अवगतेऽस्त्वेवानर्थ-  
क्यम् ।

अवगमानर्थक्यमपीति चेत् ?

नहीं है, किन्तु अविद्याका कर्ता कोई  
अन्य अत्रह्य भ्रान्त चेतन है—ऐसा भी  
नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे  
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है”, “इससे  
भिन्न कोई जाननेवाला नहीं है”,  
“वह तू है”, “अपनेको ही जाना  
कि मैं ब्रह्म हूँ”, “यह अन्य है और  
मैं अन्य हूँ—ऐसा जो जानता है  
वह नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंसे,  
“जो समस्त भूतोंमें मुझे सम-  
भावसे स्थित [ देखता है ]”, “हे  
गुडाकेश ! मैं आत्मा हूँ”, “कुत्ते  
और चाण्डालमें”, “जो समस्त  
भूतोंको [ अपनेहीमें देखता है ]”  
इत्यादि स्मृतियोंसे और “जिस  
अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो  
जाते हैं” इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध  
होता है ।

पूर्व०—किन्तु इस प्रकार तो  
शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता प्राप्त होती है !

सिद्धान्ती—हाँ, ऐसा ही है;  
तत्त्वज्ञान होनेपर तो उसकी व्यर्थता  
होगी ही ।

पूर्व०—किन्तु इससे तो ज्ञानकी  
भी व्यर्थता सिद्ध होती है !

१५) इति तदनात्मोपासनप्रस-  
ङ्गनिवृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरम् ।

अनिर्ज्ञातत्वसामान्यादात्मा

कथनात्मको- ज्ञातव्योऽनात्मा च ।

पास्तः

तत्र कस्मादात्मो-

पासने एव यत्न आश्रीयते “आ-  
त्मेत्येवोपासीत” इति नेतरविज्ञान  
इति ?

अत्रोच्यते—तदेतदेव प्रकृतं

पदनीयं गमनीयं नान्यत् । अस्य

सर्वस्येति निर्धारणार्था पृष्ठी ।

अस्मिन्सर्वस्मिन्नित्यर्थः । यदय-

मात्मा यदेतदात्मतत्त्वम् ।

किं न विज्ञातव्यमेवान्यत् ?

न; किं तर्हि ? ज्ञातव्यत्वेऽपि न

पृथग्ज्ञानान्तरमपेक्षत आत्म-

ज्ञानात् । कस्मात् ? अनेनात्मना

ज्ञातेन हि यस्मादेतत्सर्वमनात्म-

जातम् अन्यद्यत्तत्सर्वं समस्तं वेद

जानाति ।

ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासन-  
के प्रसंगकी निवृत्ति करनेवाली होनेसे  
कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है ।

पूर्व०—किन्तु पूर्णतया ज्ञात न  
होनेमें समान होनेके कारण तो आत्मा  
और अनात्मा दोनों ही ज्ञातव्य हैं ।  
फिर इनमेंसे “आत्मेत्येवोपासीत” इस  
वाक्यके अनुसार आत्मोपासनामें ही  
यत्न करनेकी आस्था क्यों की जाय,  
अनात्मोपासनामें क्यों नहीं ?

सिद्धान्ती—इसपर हमारा कथन  
है कि इन सबमें यह प्रकृत आत्मा ही  
पदनीय—गन्तव्य है, अन्य (अनात्मा)  
नहीं । ‘अस्य सर्वस्य’ इन पदोंमें  
निश्चयार्थिका पृष्ठी है; इसका तात्पर्य  
‘अस्मिन् सर्वस्मिन्’ ( इस सबमें )  
ऐसा है । ‘यदयमात्मा’ अर्थात् यह  
जो आत्मतत्त्व है [ वह सबमें  
गन्तव्य—ज्ञातव्य है ] ।

तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं  
है ? ऐसी बात नहीं है । तो क्या  
है ?—वह ज्ञातव्य होनेपर भी उसे  
आत्मज्ञानसे भिन्न किसी ज्ञानान्तरकी  
अपेक्षा नहीं है । क्यों नहीं है ?  
क्योंकि इस आत्माके जान लेनेपर ही  
अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस  
सभीको पुरुष जान लेता है ।



विद्याकर्मणी समन्वारभेते" (४। ४। २) "मन्ता वोद्वा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" (प्र० उ० ४। ९) इत्येवमादिश्रुति-स्मृतिन्यायेभ्यः परस्माद्विलक्षणो-ज्यः संसार्यवगम्यते । तद्विलक्ष-णश्च परः "स एष नेति नेति"\* (वृ० उ० ३। ९। २६) "अज्ञ-नायाद्यत्येति" "य आत्मापहत-पाप्मा विजरो विमृत्युः" (छा० उ० ८। ७। १) "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने" (वृ० उ० ३। ८। ९) इत्यादिश्रुतिभ्यः । कणादाक्षपादादितर्कशास्त्रेषु च संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते । संसारदुःखापनयार्थित्व-प्रवृत्तिदर्शनात्स्फुटमन्यत्वमीश्वरा-त्संसारिणोऽवगम्यते । "अवाक्य-नादरः" (छा० उ० ३। १४। २) "न मे पार्थास्ति" (गीता ३। २२) इति श्रुतिस्मृतिभ्यः ।

"सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि-तव्यः" (छा० उ० ८। ७। १)

"तं विदित्वा न लिप्यते" (वृ०

[परलोकमें] अनुसरण करते हैं" "मनन करनेवाला, ज्ञाता, कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष है" इत्यादि श्रुति-स्मृति और न्यायसे संसारी जीव परमात्मासे भिन्न ज्ञात होता है । तथा उससे विलक्षण परमात्मा "वह यह (कार्य) नहीं है, [कारण] नहीं है" "क्षुधादिका उल्लङ्घन किये हुए है" "जो आत्मा निष्पाप, जराशून्य और मृत्युहीन है" "निश्चय इस अक्षरके प्रकृत शासनमें" इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता है । कणाद और गौतमादिके तर्कशास्त्रोंमें भी युक्तिसे संसारी जीवसे पृथक् ईश्वर सिद्ध किया जाता है । संसारदुःखकी निवृत्तिके प्रयोजनसे जीवकी प्रवृत्ति देखी जानेके कारण ईश्वरसे जीवका अन्यत्व स्पष्टतया ज्ञात होता है; जैसा कि [आत्मा] "वाक्-रहित और संभ्रमशून्य है" इस श्रुतिसे और "हे पार्थ ! मेरा कोई कर्तव्य नहीं है" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है ।

इसके सिवा "वह अन्वेष्टण करने-योग्य और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनेयोग्य है", "उसे जानकर लिप नहीं होता," "ब्रह्मवेत्ता परमात्मा-

कीर्तिशब्दितमैक्यज्ञानं तत्फलं 'कीर्ति' शब्दसे कहे जानेवाले ऐक्य-  
ज्ञान और उसके फल 'श्लोक' शब्दसे  
श्लोकशब्दितां मुक्तिमामोतीति कही जानेवाली मुक्तिको प्राप्त करता  
मुख्यमेव फलम् ॥ ७ ॥ है । अर्थात् उसे आत्मज्ञानका मुख्य  
फल ही प्राप्त हो जाता है ॥७॥

निरतिशय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना

कुतश्चात्मतत्त्वमेव ज्ञेयमना- किन्तु और सबकी उपेक्षा करके  
दृत्यान्यदित्याह— आत्मतत्त्व ही क्यों जाननेयोग्य है ?  
इसपर श्रुति कहती है—

तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मा-  
दन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं  
ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रिय-  
मुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं  
प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है,  
और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा  
अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा )  
को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा'  
तो वैसा ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है । अतः आत्मा-रूप  
प्रियकी ही उपासना करे । जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता  
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ८ ॥

तदेतदात्मतत्त्वं प्रेयः प्रियतरं वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे प्रेय—  
पुत्रात् । पुत्रो हि लोके प्रियः प्रियतर है । लोकमें पुत्र प्रियरूपसे

नयोः कर्मज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर-  
स्याप्तकामत्वात् । तस्माद्युक्तं  
ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यत  
इति चेत् ?

न; ब्रह्मोपदेशानर्थक्यप्रस-  
भेदवाद- ज्ञात् । संसारी चे-  
निरसनम् ब्रह्मभाव्यब्रह्म सन्  
विदित्वात्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति  
सर्वमभवत्तस्य संसार्यात्मविज्ञाना-  
देव सर्वात्मभावस्य फलस्य सिद्ध-  
त्वात्परब्रह्मोपदेशस्य ध्रुवमानर्थ-  
क्यं प्राप्तम् ।

तद्विज्ञानस्य क्वचित्पुरुषार्थ-  
साधनेऽविनियोगात्संसारिण एवा-  
हं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मत्वसम्पादनार्थ  
उपदेश इति चेत् । अनिर्ज्ञाते हि  
ब्रह्मस्वरूपे किं सम्पादयेदहं

ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईश्वर-  
को इनका उपदेश नहीं किया जा  
सकता, क्योंकि वह तो आप्तकाम  
है । अतः यही ठीक है कि 'ब्रह्म'  
शब्दसे भविष्यमें ब्रह्मभावको प्राप्त  
होनेवाला पुरुष ही कहा गया है—  
ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी ही  
व्यर्थताका प्रसङ्ग उपस्थित हो  
जायगा । यदि भविष्यमें ब्रह्मभावको  
प्राप्त होनेवाला संसारी ही अब्रह्म  
होते हुए अपनेको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा  
जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे  
संसारी जीवके विज्ञानसे ही  
सर्वात्मभावरूप फल प्राप्त होनेके  
कारण परब्रह्मोपदेशकी निश्चय ही  
व्यर्थता प्राप्त हुई ।

पूर्व०—ब्रह्मज्ञानका कहीं पुरुषार्थ-  
के साधनमें विनियोग न होनेके  
कारण संसारी जीवको ही 'मैं ब्रह्म  
हूँ' इस प्रकार ब्रह्मभाव सम्पादन  
करानेके लिये यह उपदेश हो तो ?  
ब्रह्मका स्वरूप अच्छी तरह जाने  
विना 'मैं ब्रह्म हूँ' इस उपदेशसे  
संसारी जीव क्या सम्पादन कर

कीर्तिशब्दितमैक्यज्ञानं तत्फलं  
श्लोकशब्दितां मुक्तिमामोतीति  
मुख्यमेव फलम् ॥ ७ ॥

‘कीर्ति’ शब्दसे कहे जानेवाले ऐक्य-  
ज्ञान और उसके फल ‘श्लोक’ शब्दसे  
कही जानेवाली मुक्तिको प्राप्त करता  
है । अर्थात् उसे आत्मज्ञानका मुख्य  
फल ही प्राप्त हो जाता है ॥७॥

निरतिशय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना

कुतश्चात्मतत्त्वमेव ज्ञेयमना-  
दित्यान्यदित्याह—

किन्तु और सबकी उपेक्षा करके  
आत्मतत्त्व ही क्यों जाननेयोग्य है !  
इसपर श्रुति कहती है—

तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मा-  
दन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं  
ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रिय-  
मुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं  
प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है,  
और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा  
अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा )  
को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि ‘तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा’  
तो वैसा ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मा-रूप  
प्रियकी ही उपासना करे । जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता  
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ८ ॥

तदेतदात्मतत्त्वं प्रेयः प्रियतरं  
पुत्रात् । पुत्रो हि लोके प्रियः । वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे प्रेय—  
प्रियतर है । लोकमें पुत्र प्रियरूपसे

भवति" (मु० उ० ३।२।९)  
 "अभयं वै जनक प्राप्नोऽसि"  
 (वृ० उ० ४।२।४) "अभयं हि  
 वै ब्रह्म भवति" (४।४।२५) इति  
 च तदापत्तिश्रवणात्। सम्पत्ति-  
 श्चेत्तदापत्तिर्न स्यात्। न ह्यन्यस्या-  
 न्यभाव उपपद्यते।

वचनात् सम्पत्तरपि तद्भावा-  
 पत्तिः स्यादिति चेत् ?

न, सम्पत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात्।  
 विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञाननिवर्त-  
 कत्वव्यतिरेकेणाकारकत्वमित्य-  
 वोचाम। न च वचनं वस्तुनः  
 सामर्थ्यजनकम्। ज्ञापकं हि शास्त्रं  
 न कारकमिति स्थितिः। "स एष  
 इह प्रविष्टः" (वृ० उ० १।४।७)  
 इत्यादिवाक्येषु च परस्यैव प्रवेश  
 इति स्थितम्। तस्माद्ब्रह्मेति न  
 ब्रह्मभाविपुरुषकल्पना साध्वी।

त यथा तदेव  
 जाता है—यही

ही होता है," "हे जनक ! निश्चय  
 तू अभयको प्राप्त हो गया है," "[जो  
 ब्रह्मको इस प्रकार जानता है] वह  
 निर्भय ब्रह्म हो जाता है" इत्यादि वाक्यों-  
 से ब्रह्मकी प्राप्ति सुनी गयी है। यदि  
 आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित होती  
 तो उसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति नहीं हो  
 सकती थी, क्योंकि एक वस्तुका  
 अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है।

पूर्व०—श्रुतिका वचन होनेके  
 कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावकी  
 प्राप्ति हो सकती है—ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा मानना ठीक नहीं,  
 क्योंकि सम्पत्ति तो केवल प्रत्यय  
 (प्रतीति) मात्र होती है। विज्ञान तो  
 मिथ्या ज्ञानका निवर्तक होनेके सिवा  
 और कुछ करनेवाला है नहीं—ऐसा हम  
 पहले कह चुके हैं। शास्त्र-वचन किसी  
 वस्तुमें कोई सामर्थ्य पैदा करनेवाला  
 नहीं होता, क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञापक  
 है कारक नहीं—यही वास्तविक स्थिति  
 है। "वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट  
 हुआ" इत्यादि वाक्योंमें परमात्माका  
 ही [ शरीरमें ] प्रवेश निश्चय किया  
 गया है। अतः 'ब्रह्म' यह ब्रह्मभावी  
 पुरुषका वाचक है—ऐसी कल्पना  
 नहीं है।

उपासना करता

पादानप्राप्तौ आत्मप्रियोपादानेनै-  
 वेतरहानं क्रियते न विपर्ययः ?  
 इत्युच्यते—स यः कश्चिदन्यमना-  
 त्मविशेषं पुत्रादिकं प्रियतर-  
 मात्मनः सकाशाद् ब्रुवाणं ब्रूया-  
 दात्मप्रियवादी । किम् ? प्रियं  
 त्वाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोत्स्य-  
 त्यावरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति ।  
 विनङ्क्ष्यतीति । स कस्मादेवं  
 ब्रवीति ? यस्मादीश्वरः समर्थः  
 पर्याप्तोऽसावेवं वक्तुं ह यस्मात्त-  
 स्मात्तथैव स्याद्यत्तेनोक्तं प्राण-  
 संरोधं प्राप्स्यति । यथाभूत्वादी

त्याग करनेपर ही दूसरे प्रिय पदार्थकी  
 प्राप्ति होती हो तो आत्मा-रूप प्रियको  
 ग्रहण करके अनात्माका ही त्याग  
 किया जाता है, इसके विपरीत नहीं  
 किया जाता ? ऐसा प्रश्न होनेपर  
 कहते हैं—वह जो आत्मप्रियवादी है  
 यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनात्म-  
 विशेषको आत्माकी अपेक्षा प्रिय-  
 तर बतलानेवालेसे कहे—क्या कहे ?  
 यही कि 'तेरा प्रिय यानी पुत्रादिरूप  
 अभिमत पदार्थ 'रोत्स्यति'—आवरण  
 यानी प्राणसंरोधको प्राप्त हो जायगा  
 अर्थात् नष्ट हो जायगा ।' ऐसा  
 वह क्यों कहेगा ? क्योंकि वह  
 ऐसा कहनेमें ईश्वर अर्थात् समर्थ—  
 पर्याप्त है; क्योंकि ऐसा है, इसलिये  
 प्रिय होगा । यानी उसने जैसा  
 वह प्राणसंरोधको प्राप्त हो  
 कहा है । क्योंकि वह यथार्थवादी  
 लिये ऐसा कहनेमें समर्थ है ।

ईश्वरशब्दः क्षिप्रवाचीति

केचित् । भवेद्यदि प्रसिद्धिः स्यात् ।

तस्मादुज्झित्यान्यत्प्रियमात्मानमेव

प्रियमुपासीत् ।

किन्हींका मत है कि 'ईश्वर'  
 शब्द क्षिप्र ( शीघ्र ) इस अर्थमें है ।  
 किन्तु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह  
 अर्थ हो सकता था । अतः अन्य प्रिय  
 पदार्थको छोड़कर आत्मा-रूप प्रियकी  
 ही उपासना करनी चाहिये ।

न स्यात् । आत्मानमेवावेदिति  
 संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तेः ।  
 आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति  
 चेन्न, अहं ब्रह्मास्मीति विशेषणात् ।  
 अन्यश्चेद्वेद्यः स्यादयमसाविति वा  
 विशेष्येत न त्वहमस्मीति । अह-  
 मस्मीति विशेषणादात्मानमेवा-  
 वेदिति चावधारणान्निश्चितमा-  
 त्मैव ब्रह्मेत्यवगम्यते । तथा च  
 सत्युपपन्नो ब्रह्मविद्यान्यपदेशो  
 नान्यथा । संसारिविद्या ह्यन्यथा  
 स्यात् । न च ब्रह्मत्वाब्रह्मत्वे लोक-  
 स्योपपत्ते परमार्थतः, तमःप्रकाशा-  
 विव भानोर्विरुद्धत्वात् ।

न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्म-

विद्येति विद्यापदेशो

हो सक्तः; क्योंकि 'अपनेको ही जाना' इस वाक्यके अनुसार [संसारो जीवका] स्वयं संसारी जीव ही वेद्य होना सम्भव है । यदि कहो कि 'आत्मा' इस शब्दसे कहा हुआ वेद्य वेत्तासे भिन्न बतलाया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार [अहंरूपसे] विशेषित किया गया है । यदि वेद्य वेत्तासे भिन्न होता तो उसे 'यह' अथवा 'वह' कहकर विशेषित किया जाता 'मैं हूँ' ऐसा कहकर नहीं । 'मैं हूँ' इस प्रकार विशेषित करनेसे और 'अपनेहीको ही जाना' ऐसा निश्चय करनेसे यह निश्चितरूपसे ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है । ऐसा होनेपर ही इस विद्याका 'ब्रह्म-विद्या' यह नाम उपपन्न हो सकता है और किसी प्रकार नहीं । अन्यथा माननेपर तो इसका नाम 'संसारिविद्या' होगा । जिस प्रकार विरुद्ध होनेके कारण अन्धकार और प्रकाश ये दोनों ही सूर्यके धर्म नहीं हो सकते उसी प्रकार एक ही आत्माके ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थतः उपपन्न नहीं हो सकते ।

इसके सिवा, प्रस्तुत विज्ञानके ये दो-  
 भी उसका

तद्रूप हो गया ] । उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना—‘मैं मनु हुआ और सूर्य भी’ । उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’, वह यह सर्व हो जाता है । उसके पराभवमें देवता भी समर्प नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है । और जो अन्य देवताकी ‘यह अन्य है और मैं अन्य हूँ’ इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता । जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है । जैसे लोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है । एक पशुका ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर तो कहना ही क्या है ? इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य [ ब्रह्मात्मतत्त्वको ] जानें ॥१०॥

ब्रह्मापरम्, सर्वभावस्य साध्य-  
त्वोपपत्तेः । न हि  
परस्य ब्रह्मणः सर्व-  
भावापत्तिर्विज्ञान-  
साध्या । विज्ञानसाध्यां च सर्व-  
भावापत्तिमाह—‘तस्मात्तत्सर्वम-  
भवत्’ इति । तस्माद्ब्रह्म वा  
इदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्मेह  
भवितुमर्हति ।

मनुष्याधिकाराद्वा तद्भावी  
ब्रह्मणः स्यात् । ‘सर्वं भविष्यन्तो  
मनुष्या मन्यन्ते’ इति हि मनुष्याः

यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्दसे अपरब्रह्म अभिप्रेत है, क्योंकि उसीको सर्व-भावका साध्यत्व सम्भव है । परब्रह्मका सर्वभावको प्राप्त होना विज्ञानसाध्य नहीं है; और ‘इसीसे वह सर्वरूप हो गया’ इस वाक्यसे श्रुति सर्वभावप्राप्ति-को विज्ञानसाध्य बतलाती है । अतः ‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्’ इस वाक्यमें [ ‘ब्रह्म’ शब्दसे ] अपरब्रह्म अभि-प्रेत होना चाहिये ।

अथवा यहाँ मनुष्यका अधिकरण होनेसे ‘ब्रह्म’ शब्दसे ब्रह्मरूपताको प्राप्त होनेवाला ब्रह्मण अभिप्रेत हो सकता है । ‘सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते’ इस



ह्यस्मत्कल्पनेयम्, शास्त्रकृता तु;  
तस्माच्छास्त्रस्यायमुपालम्भः ।  
न च ब्रह्मण इष्टं चिकीर्षुणा  
शास्त्रार्थविपरीतकल्पनया स्वार्थ-  
परित्यागः कार्यः । न चैता-  
वत्येवाक्षमा युक्ता भवतः । सर्वं हि  
नानात्वं ब्रह्मणि कल्पितमेव  
“एकधैवानुद्रष्टव्यम्” ( बृ० उ०  
४।४।२० ) “नेह नानास्ति  
किञ्चन” ( ४।४।१९ ) “यत्र  
हि द्वैतमिव भवति” ( २।४।  
१४ ) “एकमेवाद्वितीयम्” ( छा०  
उ० ६।२।१ ) इत्यादिवा-  
क्यशतेभ्यः । सर्वो हि लोकव्यव-  
हारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न पर-  
मार्थः सन्, इत्यत्यल्पमिदमुच्यते  
‘इयमेव कल्पना अपेशला’ इति ।

तस्माद् यत्प्रविष्टं सृष्टुं ब्रह्म,  
तद्ब्रह्म । वैशब्दोऽवधारणार्थः ।  
इदं शरीरस्थं यद् गृह्यते,  
अग्रे प्राक्प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासीत्,  
सर्वं चेदम् । किन्त्वप्रतिबोधात्

यह हमारी कल्पना नहीं है, अपितु  
शास्त्रकीकी हुई है, अतः यह शास्त्रके  
ही लिये उपालम्भ है । और ब्रह्मका  
इष्ट करनेकी इच्छावाले पुरुषको  
शास्त्रके अर्थसे विपरीत कल्पना  
करके उसके अर्थका परित्याग नहीं  
करना चाहिये । आपके लिये इतनी  
अक्षमा उचित नहीं है । सारा  
नानात्व ब्रह्ममें कल्पित ही है ।  
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”,  
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं है”,  
“जहाँ द्वैत-सा होता है”, “एक ही  
अद्वितीय ब्रह्म है” इत्यादि सैकड़ों  
वाक्योंसे यही बात कही गयी है ।  
ब्रह्ममें तो सारा ही लोकव्यवहार  
कल्पित ही है, यह परमार्थतः सत्  
नहीं है; अतः ‘यही कल्पना अच्छी  
नहीं है’ यह तो तुम बहुत छोटी  
बात कहते हो ।

अतः जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट  
हुआ था, वही यह ब्रह्म है । ‘ब्रह्म  
वै’ इसमें ‘वै’ शब्द निश्चयार्थक है ।  
‘इदम्’ अर्थात् यह जो शरीरमें स्थित  
दिखायी देता है ‘अग्रे’—बोध होनेसे  
पूर्व भी ब्रह्म ही था तथा यह सर्व भी  
था । किन्तु अज्ञानवश आत्मामें

तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्व-  
दोषान् । न हि सोऽस्ति लोके  
परमार्थतो यो निमित्तवशाद्भावा-  
न्तरमापद्यते नित्यश्चेति । तथा  
ब्रह्मविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सर्व-  
भावापत्तिः, नित्या चेति विरुद्धम् ।  
अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यते-  
त्युक्तो दोषः ।

अविद्याकृतासर्वत्वनिवृत्तिं चे-  
त्सर्वभावापत्तिं ब्रह्मविद्याफलं मन्य-  
से, ब्रह्मभाविपुरुषकल्पना व्यर्था  
स्यात्; प्राग्ब्रह्मविज्ञानादपि सर्वो  
जन्तुर्ब्रह्मत्वान्नित्यमेव सर्वभावा-  
पन्नः परमार्थतः, अविद्यया त्व-  
ब्रह्मत्वमसर्वत्वं चाध्यारोपितम् ;  
यथा शुक्तिकायां रजतम्, व्योम्नि  
चातलमलवच्चादि, तथेह ब्रह्मण्य-  
ध्यारोपितमविद्यया अब्रह्मत्वम-  
सर्वत्वं च ब्रह्मविद्यया निवर्त्यत

किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि  
इससे सर्वभावप्राप्तिमें अनित्यत्वका  
दोष प्राप्त होगा । लोकमें ऐसी कोई  
वस्तु नहीं है जो वास्तवमें किसी  
निमित्तवश भावान्तरको प्राप्त होती  
हो और नित्य भी हो । इसी प्रकार  
यदि सर्वभावापत्ति भी ब्रह्मविज्ञान-  
रूप निमित्तसे होनेवाली हो तो वह  
नित्य भी है—ऐसा कहना विरुद्ध होगा ।  
और यदि उसे अनित्य माना जाय  
तो वह भी कर्मफलके ही समान हुई  
[ उसमें कोई विशेषता न रही ]—  
यह दोष बतलाया जा चुका है ।

यदि तुम अविद्याकृत असर्वत्वकी  
निवृत्तिको ही ब्रह्मविद्याका सर्वभावा-  
प्राप्तिरूप फल मानते हो तो [ 'ब्रह्म'  
शब्दके अर्थमें ] ब्रह्म होनेवाले  
पुरुषकी कल्पना करना व्यर्थ है,  
क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूर्व भी सब  
जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण सदा  
ही परमार्थतः सर्वभावको प्राप्त हैं ।  
अब्रह्मत्व और असर्वत्व तो अविद्यासे  
ही आरोपित हैं । जैसे शुक्तिमें चांदी  
और आकाशमें तलमालिन्यादि  
आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्ममें  
अविद्यासे आरोपित अब्रह्मत्व और  
असर्वत्वकी ब्रह्मविद्यासे निवृत्ति

एवं तर्हि द्रष्टा श्रोता मन्ता  
विज्ञाता, स आत्मेति ।

नन्वत्रापि दर्शनादिक्रियाकर्तुः  
स्वरूपं न प्रत्यक्षं दर्शयसि । न  
हि गमिरेव गन्तुः स्वरूपं  
छिदिर्वा छेत्तुः ।

एवं तर्हि दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता  
मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता, स  
आत्मेति ।

नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि ?  
यदि दृष्टेर्द्रष्टा, यदि वा घटस्य  
द्रष्टा, सर्वथापि द्रष्टैव । द्रष्टव्य  
एव तु भवान्विशेषमाह दृष्टेर्द्रष्टेति ।  
द्रष्टा तु यदि दृष्टेः, यदि वा घटस्य,  
द्रष्टा द्रष्टैव ।

न, विशेषोपपत्तेः । अस्त्यत्र  
विशेषः—दृष्टेर्द्रष्टा स दृष्टिशेद्  
भवति नित्यमेव पश्यति दृष्टिम्, न  
कदाचिदपि दृष्टिर्न दृश्यते द्रष्टा;

सिद्धान्ती—तो फिर ऐसा समझो  
कि जो द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और  
विज्ञाता है, वह आत्मा है ।

पूर्व०—फिर तो यहाँ भी तुम  
दर्शनादि क्रिया करनेवालेका स्वरूप  
प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । जाना ही  
जानेवालेका ओर छेदन ही छेदन  
करनेवालेका स्वरूप नहीं है ।

सिद्धान्ती—तो फिर जो दृष्टिका  
द्रष्टा, श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्ता  
और विज्ञातिका विज्ञाता है, वही  
आत्मा है—ऐसा समझो ।

पूर्व०—फिर इससे द्रष्टामें क्या  
विशेषता हुई ? चाहे दृष्टिका द्रष्टा  
हो चाहे घटका द्रष्टा, वह तो सन  
तरहसे द्रष्टा ही रहा । दृष्टिका द्रष्टा  
कहकर तो आप केवल द्रष्टव्यमे  
ही विशेषता बतलाते हैं । द्रष्टा तो  
चाहे दृष्टिका हो चाहे घटका, द्रष्टा  
द्रष्टा ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि घटद्रष्टा और दृष्टिद्रष्टाका भेद  
सम्भव है । यहाँ एक भेद है—  
जो दृष्टिका द्रष्टा है वह, यदि  
दृष्टि होती है तो, उसे नित्य ही  
देखता है । ऐसा नहीं होता कभी  
द्रष्टाको दृष्टि न भी दिग्वाधी पड़े ।

वार्हति ब्रह्मविद्या । तस्माद्ब्रह्मैव  
श्रुतहान्यश्रुतकल्पना ।

ब्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत् ?

न, ब्रह्मणि विद्याविधानात् । न  
अविद्याधिष्ठान- हि शुक्तिकायां रज-  
विचारः ताध्यारोपणेऽसति  
शुक्तिकात्वं ज्ञाप्यते चभ्रुगोचराप-  
न्नायाम्—इयं शुक्तिका न रजतम्,  
इति । तथा “सदेवेदं सर्वम्” “ब्रह्मै-  
वेदं सर्वम्” “आत्मैवेदं सर्वम्”  
“नेदं द्वैतमस्त्यब्रह्म” इति ब्रह्मण्ये-  
कत्वविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्य-  
विद्याध्यारोपणायामस्त्याम् ।

न ब्रूमः—शुक्तिकायामिव ब्रह्म-  
ण्यतद्ब्रह्मध्यारोपणा नास्तीति, किं  
तर्हि ? न ब्रह्म स्वात्मन्यतद्ब्रह्मध्या-  
रोपनिमित्तम्, अविद्याकर्तृ चेति ।

अन्तः-नाविद्याकर्तृ भ्रान्तं

है नहीं । इसलिये श्रुत अर्थको  
छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना  
व्यर्थ ही है ।

पूर्व०—किन्तु ब्रह्ममें अविद्या  
होना तो असंगत है !

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान किया  
गया है । यदि शुक्तिमें चाँदी-  
का अध्यारोप न हो तो उसके  
नेत्रेन्द्रियके विषय होनेपर ‘यह  
शुक्ति है चाँदी नहीं है’ इस प्रकार  
उसके शुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया  
जाता । इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें  
अविद्याका आरोप न होता तो “यह  
सब सत् ही है” “यह सब ब्रह्म ही  
है” “यह सब आत्मा ही है” “यह  
अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है” इस प्रकार  
ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका विधान नहीं  
किया जा सकता ।

पूर्व०—हम यह नहीं कहते कि  
शुक्तिमें रजतके समान ब्रह्ममें  
अब्रह्मके धर्मोंका आरोप नहीं है, तो  
फिर क्या कहते हैं ? हमारा कथन  
तो यह है ब्रह्म अपनेमें अब्रह्मधर्मोंके  
आरोपका निमित्त और अविद्या  
करनेवाला नहीं है ।

सिद्धान्ती—यह हो सकता है कि  
ब्रह्म अविद्याका कर्ता और भ्रान्त

स्वरूपभूतया स्वयञ्ज्योतिःसमा-  
ख्ययेतरामनित्यां दृष्टिं स्वप्नबु-  
द्धान्तयोर्वासनाप्रत्ययरूपां नित्य-  
मेव पश्यन्दृष्टेर्द्रष्टा भवति । एवञ्च  
सति दृष्टिरेव स्वरूपमस्याग्न्यौ-  
ष्ण्यवत्, न काणादानामिव दृष्टि-  
व्यतिरिक्तोऽन्यश्चेतनो द्रष्टा ।

तद्ब्रह्म आत्मानमेव नित्यदृष्ट-  
पमध्यारोपितानित्यदृष्ट्यादिवर्जि-  
तमेवावेद्विदितवत् ।

ननु विप्रतिपिद्धं “न विज्ञाते-  
र्विज्ञातारं विजानीयाः” ( बृ०  
उ० ३ । ४ । २ ) इति श्रुतेः,  
विज्ञातुर्विज्ञानम् ।

न, एवं विज्ञानान्न विप्रति-  
पेधः । एवं दृष्टेर्द्रष्टेति विज्ञा-  
यत एव । अन्यज्ञानानपेक्षत्वाच्च—

न होनेवाली स्वयंज्योतिःसंज्ञिका  
स्वरूपभूता नित्यदृष्टिसे स्वप्न और  
जाग्रदवस्थाओंमें रहनेवाली वासना-  
प्रत्ययरूपा दृष्टिको नित्य ही देखते  
रहनेके कारण वह दृष्टिका द्रष्टा  
होता है । ऐसा होनेके कारण  
अग्निकी उष्णताके समान दृष्टि ही  
आत्माका स्वरूप है । कणादि-  
मतावलम्बियोंकी मान्यताके समान  
दृष्टिसे भिन्न कोई अन्य चेतन  
द्रष्टा नहीं है ।

उस ब्रह्मने जो अन्य आरोपित  
अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उस  
नित्यदृष्टरूप आत्माको ही अवेत्-  
जाना ।

पूर्व०—किन्तु “विज्ञानशक्तिके  
विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते” ऐसी  
श्रुति होनेसे विज्ञाता (आत्मा) को  
जानना तो विरुद्ध कथन जान  
पड़ता है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है ।  
इस प्रकारके विज्ञानसे इस श्रुतिकी  
विरोध नहीं होता । ‘वद् दृष्टिका  
द्रष्टा है’ इस प्रकार तो वह जाना  
हो जाता है । इसके सिवा अन्य  
ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण  
[ इस कथनमें विरोध नहीं है ]

वार्हति ब्रह्मविद्या । तस्माद्ब्रह्मैव  
श्रुतहान्यश्रुतकल्पना ।

ब्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत् ?

न, ब्रह्मणि विद्याविधानात् । न  
अविद्याधिष्ठान- हि शुक्तिकायां रज-  
विचारः ताध्यारोपणेऽसति  
शुक्तिकात्वं ज्ञाप्यते चक्षुर्गोचराप-  
न्नायाम्—इयं शुक्तिका न रजतम्,  
इति । तथा “सदेवेदं सर्वम्” “ब्रह्मै-  
वेदं सर्वम्” “आत्मैवेदं सर्वम्”  
“नेदं द्वैतमस्त्यब्रह्म” इति ब्रह्मण्ये-  
कत्वविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्य-  
विद्याध्यारोपणायामसत्याम् ।

न ब्रूमः—शुक्तिकायामिव ब्रह्म-  
ण्यतद्वर्माध्यारोपणा नास्तीति, किं  
तर्हि ? न ब्रह्म स्वात्मन्यतद्वर्माध्या-  
रोपनिमित्तम्, अविद्याकर्तृ चेति ।

भवत्वेवं नाविद्याकर्तृ भ्रान्तं

है नहीं । इसलिये श्रुत अर्थको  
छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना  
व्यर्थ ही है ।

पूर्व०—किन्तु ब्रह्ममें अविद्या  
होना तो असंगत है ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान किया  
गया है । यदि शुक्तिमें चाँदी-  
का अध्यारोप न हो तो उसके  
नेत्रेन्द्रियके विषय होनेपर ‘यह  
शुक्ति है चाँदी नहीं है’ इस प्रकार  
उसके शुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया  
जाता । इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें  
अविद्याका आरोप न होता तो “यह  
सब सत् ही है” “यह सब ब्रह्म ही  
है” “यह सब आत्मा ही है” “यह  
अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है” इस प्रकार  
ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका विधान नहीं  
किया जा सकता ।

पूर्व०—हम यह नहीं कहते कि  
शुक्तिमें रजतके समान ब्रह्ममें  
अब्रह्मके धर्मोंका आरोप नहीं है, तो  
फिर क्या कहते हैं ? हमारा कथन  
तो यह है ब्रह्म अपनेमें अब्रह्मधर्मोंके  
आरोपका निमित्त और अविद्या  
करनेवाला नहीं है ।

सिद्धान्ती—यह हो सकता है कि  
ब्रह्म अविद्याका कर्ता ओर भ्रान्त

यथा भवानाहेति । तस्मादेवं  
विज्ञानात्तद्ब्रह्म सर्वमभवत्—अ-  
ब्रह्माध्यारोपणापगमान् तत्कार्य-  
स्यासर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वमभवत् ।  
तस्माद्युक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते  
यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्याम  
इति ।

यत्पृष्टम्, 'किमु तद्ब्रह्मावेद्  
यस्मात्तत्सर्वमभवत्' इति, तन्नि-  
र्णयितम्—'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्  
तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति  
तस्मात्तत्सर्वमभवत्' इति ।

तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये  
ब्रह्मविद्यया देवा- प्रत्ययुध्यत प्रतिबु-  
दीनां सावात्म्य- द्रव्यानात्मानं ययो-  
प्रतिपादनम् क्तेन विधिना, स एव  
प्रतिबुद्ध आत्मा तद्ब्रह्माभवत् ।  
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां च  
मध्ये । देवानामित्यादि लोक-  
दृष्टयपेक्षया न ब्रह्मत्वयुद्धयोच्यते ।  
'पुरः पुरुष आविशत्' इति सर्वत्र

कि आप कहते हैं मैं अन्य यानी  
संसारी नहीं हूँ । अतः इस प्रकार-  
के विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्वरूप  
हो गया । अर्थात् अब्रह्मरूप  
अध्यारोपके बाधसे उसके कार्यभूत  
असर्वत्वकी निवृत्ति हो जानेसे वह  
सर्वरूप हो गया । अतः मनुष्य  
जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मविद्याके  
द्वारा हम सर्वरूप हो जायेंगे, वह  
उचित ही है ।

[ इस प्रकार ] यह जो पूछा  
गया था कि 'उस ब्रह्मने क्या जाना  
जिससे वह सर्व हो गया' उसका  
'पहले यह ब्रह्म ही था; उसने  
आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ  
अतः वह सर्व हो गया' इस शब्द-  
से निर्णय कर दिया गया ।

अतः देवताओंके अन्तर्गत  
आत्माको उद्दिष्ट करनेसे ब्रह्म  
वही बोधवान् ब्रह्म ही ब्रह्म  
ब्रह्म हो गया । इसी प्रकार, अर्षियों  
और मनुष्योंके लिये इत्यादि वदं  
'देवानाम्' इत्यादि लिये ब्रह्म है  
वह लोकदृष्टयों के अन्तर्गत, ननु  
बुद्धिने ऐसा नहीं कहा जा-  
क्योंकि 'ब्रह्मणो ब्रह्मत्वमिदं  
प्रवेशं जित्वा' इति ब्रह्मणो

न, अनवगमनिवृत्तेर्दृष्टत्वात् ।

तन्निवृत्तेरप्यनुपपत्तिरेकत्व इति  
चेत् ?

न, दृष्टविरोधात् । दृश्यते

ह्येकत्वविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः।

दृश्यमानमप्यनुपपन्नमिति ब्रुवतो

दृष्टविरोधः स्यात्; न च

दृष्टविरोधः केनचिदप्यभ्युपगम्य-

ते । न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृष्ट-

त्वादेव । दर्शनानुपपत्तिरिति चेत्त-

त्राप्येवैव युक्तिः ।

“पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा

परजीवोर्भेदे भवति” ( बृ० उ०

उक्त्य. ३।२।१३ ) “तं

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उससे  
अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी  
जाती है ।

पूर्व०—ब्रह्मका एकत्व माननेपर  
तो उसकी निवृत्ति भी सङ्गत  
नहीं है—ऐसा कहें तो !\*

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि इससे दृष्टविरोध आता है ।  
एकत्वज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति  
होती देखी जाती है । दिखायी  
देनेपर भी वह अनुपपन्न ही  
है—ऐसा कहनेपर तो दृष्ट-  
विरोध ही होगा और दृष्टविरोधको  
कोई भी स्वीकार नहीं करता ।  
कोई भी विषय दिखायी देनेपर वह  
दृष्टिगोचर ( अनुभूत ) होनेके  
कारण ही अनुपपन्न नहीं हो सकता ।  
यदि कहो कि दर्शन ( अनुभव ) की भी  
अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमें  
भी यही युक्ति है ।†

पूर्व०—“पुण्यकर्मके द्वारा पुरुष  
पुण्यात्मा होता है”, “पुरुषकी  
उपासना और कर्म उसका

\* क्योंकि यदि अज्ञाननिवृत्तिको वास्तविक माना जाय तो ब्रह्म और अज्ञान-  
निवृत्ति दो पदार्थ सिद्ध होंगे, अतः इससे अद्वैतकी हानि होगी । और यदि उसे  
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मज्ञानके अधीन होना सिद्ध नहीं हो सकता ।

† अर्थात् उसकी अनुपपत्ति भी अनुभवके ही आधारपर सिद्ध की जायगी ।  
इसलिये अनुभवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है ।



इत्यादिना सर्वभावापत्तिं ब्रह्म-  
विद्याफलं परामृशति । पश्य-  
न्सर्वात्मभावं फलं प्रतिपेद इत्य-  
स्मात्प्रयोगाद् ब्रह्मविद्यासहाय-  
साधनसाध्यं मोक्षं दर्शयति;  
भुञ्जानस्तृप्यतीति यद्वत् ।

सेयं ब्रह्मविद्यया सर्वभावा-  
पत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीर्या-  
तिशयान् । नेदानीमैदंयुगीनानां  
विशेषतो मनुष्याणाम्, अल्पवीर्य-  
त्वादिति स्यात्कस्यचिद्बुद्धिः,  
तदुत्थापनायाह—

तदिदं प्रकृतं ब्रह्म यत्सर्व-  
भूतानुप्रविष्टं दृष्टिक्रियादिलिङ्गम्,  
एतर्ह्येतस्मिन्नपि वर्तमानकाले यः  
कश्चिद्व्यावृत्तवाह्यौत्सुक्य आत्मा-  
नमेवैवं वेद 'अहं ब्रह्मास्मि' इति—  
अपोहोपाधिजनितभ्रान्तिविज्ञाना-  
ध्यारोपितान्विशेषान् संसारधर्मा-

वाक्यसे ब्रह्मविद्याके फल सर्वभावकी  
प्राप्तिका परामर्श करती है । ब्रह्मको  
देखनेवाले वामदेव ऋषि सर्वात्मभाव-  
रूप फलको प्राप्त हुए—इस प्रयोगसे  
वह मोक्षको ब्रह्मविद्याके सहायभूत  
साधनोंसे साध्य दिखलाती है, जैसे  
कि भोजन करनेवाला तृप्त  
होता है ।\*

ब्रह्मविद्याके द्वारा वह यह  
सर्वभावकी प्राप्ति देवादि महापुरुषोंको  
उनमें विशेष सामर्थ्य होनेके कारण  
हो गयी थी । अब वर्तमानयुगके  
प्राणियोंको और उनमें भी अल्पवीर्य  
होनेके कारण मनुष्योंको उसकी  
प्राप्ति नहीं हो सकती—ऐसा यदि  
किसीका विचार हो तो उसे निवृत्त  
करनेके लिये श्रुति कहती है—

उस इस प्रकृत ब्रह्मको, जो  
समस्त भूतोंमें अनुप्रविष्ट है तथा  
दृष्टि-क्रियादि जिसके लिङ्ग हैं, इस  
समय अर्थात् इस वर्तमानकालमें भी जो  
कोई बाह्य विषयोंकी अभिलाषासे मुक्त  
होकर आत्माको ही 'मैं ब्रह्म हूँ' इस  
प्रकार जानता है अर्थात् उपाधि-  
जनित मिथ्या ज्ञानसे आरोपित  
विशेषोंका बाध कर जो ऐसा अनुभव  
करता है कि मैं जिसमें संसारधर्मोंकी

\* इस वाक्यमें जैसे भोजन-क्रिया तृप्तिका साधन प्रतीत होती है, उसी प्रकार  
मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या है ।

उ० ४।४।२३) “ब्रह्मविदा-  
मोति परम्” ( तै० उ० २।१।  
१) “एकधैवानुद्रष्टव्यमेतत्” ( वृ०  
उ० ४।४।२०) “यो वा एतदक्षरं  
गार्ग्यविदित्वा” ( ३।८।१०)  
“तमेव धीरो विज्ञाय” ( ४।४।  
२१) “प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा  
ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते” ( मु० उ०  
२।२।४) इत्यादिकर्मकर्तृ-  
निर्देशाच्च ।

मुमुक्षुश्च गतिमार्गविशेषदेशो-  
पदेशात् । असति भेदे कस्य कुतो  
गतिः स्यात् । तदभावे च दक्षिणोत्तर-  
मार्गविशेषानुपपत्तिः, गन्तव्यदेशा-  
नुपपत्तिश्चेति । भिन्नस्य तु परस्मा-  
दात्मनः सर्वमेतदुपपन्नम् ।

कर्मज्ञानसाधनोपदेशाच्च—

भिन्नश्रेद्ब्रह्मणः संसारी स्यात्,  
युक्तस्तं प्रत्यभ्युदयनिःश्रेयससाध-

को प्राप्त कर लेता है,” “इसे  
एकरूपसे ही देखना चाहिये”,  
“हे गार्गी ! जो कोई इस  
अक्षरको न जानकर,” “बुद्धिमान्  
पुरुष उसे ही जानकर”, “प्रणव  
धनुष है, आत्मा ( मन ) बाण है  
और ब्रह्म उसका लक्ष्य है” इत्यादि  
वाक्योंसे जीव और ईश्वरका कर्तृत्व  
और कर्मत्व बतलाये जानेसे भी  
[ उनमें भेद सिद्ध होता है ] ।

तथा मुमुक्षुके लिये [ देवयानादि ]  
गति और [ अर्चिरादि ] मार्गविशेष-  
का उपदेश होनेके कारण भी [ ऐसा  
ही जान पड़ता है ] । यदि भेद न  
हो तो किसका कहाँसे गमन होगा ?  
और गतिका अभाव माना जाय तो  
दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक मार्ग-  
विशेषोंकी तथा गन्तव्य देशकी  
उपपत्ति नहीं हो सकती । परमात्मासे  
भिन्न आत्माके लिये तो यह सभी  
उपपन्न हो सकता है ।

कर्म और ज्ञानरूप साधनोंका  
उपदेश होनेके कारण भी [ उनका  
भेद है ] । यदि संसारी जीव ब्रह्मसे  
भिन्न होगा तभी उसके लिये भोग  
और मोक्षके साधनभूत कर्म और



ब्रह्मास्मीति । निर्जातलक्षणे हि  
ब्रह्मणि शक्या सम्पत्कर्तुम् ।

न; “अयमात्मा ब्रह्म” ( वृ०  
उ० २।५।१९ ) “यत्साक्षाद-  
परोक्षाद्ब्रह्म” ( ३।४।१ )  
“य आत्मा” ( छा० उ० ८।७।  
१ ) “तत्सत्यं स आत्मा” ( छा०  
उ० ६।८।७ ) “ब्रह्मविदा-  
मोति परम्” ( तै० उ० २।१।  
१ ) इति प्रकृत्य “तस्माद्वा एत-  
स्मादात्मनः” ( २।१।१ )  
इति सहस्रशो ब्रह्मात्मशब्दयोः  
सामानाधिकरण्यादेकार्थत्वमेवे-  
त्यवगम्यते । अन्यस्य ह्यन्यत्वे  
सम्पत्क्रियते नैकत्वे । “इदं सर्वं  
यदयमात्मा” ( वृ० उ० २।४।  
६ ) इति च प्रकृतस्यैव द्रष्टव्य-  
स्मात्मन एकत्वं दर्शयति ।  
तस्मान्नात्मनो ब्रह्मत्वसम्पदुप-  
पत्तिः ।

सकता है ? क्योंकि ब्रह्मके लक्षणों-  
का सम्यक् प्रकारसे ज्ञान हो जानेपर  
ही [ ब्रह्मरूपताका ] सम्पादन किया  
जा सकता है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है ।  
“यह आत्मा ब्रह्म है,” “जो साक्षात्  
अपरोक्ष ब्रह्म है,” “जो आत्मा  
अपहतपाप्मा,” “यह सत्य है, वह  
आत्मा है,” तथा “ब्रह्मवेत्ता परमात्मा-  
को प्राप्त कर लेता है” इस प्रकार  
प्रसङ्ग उठा कर “उस इस आत्मासे  
[ आकाश उत्पन्न हुआ ]” इत्यादि  
सहस्रों श्रुतियोंसे ‘ब्रह्म’ और  
‘आत्मा’ शब्दोंका सामानाधि-  
करण्य देखे जानेसे इनका एक ही  
अर्थ है—यह बात ज्ञात होती है ।  
तथा एक पदार्थसे दूसरेके भिन्न होने-  
पर ही [ उसकी तद्रूपताका ]  
सम्पादन किया जाता है, एक होने-  
पर नहीं । किन्तु “यह जो कुछ  
है सब आत्मा है” यह श्रुति इस  
प्रकृत द्रष्टव्य - आत्माका एकत्व  
दिखलाती है । अतः आत्माके लिये  
ब्रह्मत्व-सम्पादन करना उपपन्न  
नहीं है ।

न चाप्यन्यत्प्रयोजनं ब्रह्मोप-  
देशस्य गम्यते, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव

इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई  
दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता,  
क्योंकि “ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म

च । स्वभावपक्षे च तदुभयानुप-  
पत्तेः । 'सुखदुःखादिफलनिमित्तं  
कर्म' इत्येतस्मिन्पक्षे स्थिते वेद-  
स्मृतिन्यायलोकपरिगृहीते, देवे-  
श्वरकालास्तावन्न कर्मफलविपर्या-  
सकर्तारः, कर्मणां काङ्क्षितकार-  
कत्वात् । कर्म हि शुभाशुभं पुरु-  
षाणां देवकालेधरादिकारकमन-  
पेक्ष्य नात्मानं प्रति लभते,  
लब्धात्मकमपि फलदानेऽसम-  
र्थम्, क्रियाया हि कारकाद्यने-  
कनिमित्तोपादानस्वाभाव्यात् ।  
तस्मात्क्रियानुगुणा हि देवेश्वरा-  
दय इति कर्मसु तावन्न फलप्राप्तिं  
प्रत्यविस्रम्भः ।

कर्मणामप्येषां वशानुगतत्वं  
क्वचित्, स्वसामर्थ्यस्याप्रणोद्य-  
त्वात् । कर्मकालदैवद्रव्यादिस्व-

देखा जाता है । यदि इन्हें स्वाभा-  
विक माना जाय तो ये दोनों बातें  
होनी सम्भव नहीं हैं । 'सुख-दुःखादि  
फलका निमित्त कर्म है' इस वेद,  
स्मृति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत  
पक्षके निश्चित होनेपर यह निर्विवाद  
सिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर  
और काल तो कर्मफलका विपर्यय  
करनेवाले हैं नहीं, क्योंकि वे तो  
कर्मानुष्ठानके अपेक्षित कारक हैं—  
देव, काल और ईश्वरादि कारकोंकी  
अपेक्षा न करके तो मनुष्योंका  
शुभाशुभ कर्म स्वतः निष्पन्न ही  
नहीं हो सकता । यदि निष्पन्न  
हो भी जाय तो यह फल देनेमें  
समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कारकादि  
अनेकों निमित्तोंको ग्रहण करना  
क्रियाका स्वभाव ही है । अतः  
देवता और ईश्वरादि कर्मके गुणोंका  
अनुसरण करनेवाले ही हैं, इसलिये  
उनके कारण कर्मोंमें फलप्राप्तिके प्रति  
अविश्वास नहीं हो सकता ।

इसके सिवा इन ( देवादि ) का  
विघ्न करना कर्मोंके भी अधीन  
है, क्योंकि कर्मोंके अपने सामर्थ्य-  
का कहीं बाध नहीं हो सकता ।\*  
कर्म, काल, दैव और द्रव्यादि स्वभावों-

\* अतः जबतक कोई पापमय अदृष्ट नहीं होगा तबतक दुःखादिकी प्राप्ति  
नहीं हो सकती ।

इष्टार्थवाधनाच्च । सैन्धवघन-  
वदनन्तरमवाहमेकरसं ब्रह्मेति  
विज्ञानं सर्वस्यामुपनिषदि प्रति-  
पिपादयिषितोऽर्थः । काण्डद्वयेऽप्य-  
न्तेऽवधारणादवगम्यते “इत्यनु-  
शासनम्” “एतावदरे खल्वमृत-  
त्वम्” इति ।

तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च  
ब्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चितोऽर्थः ।  
तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य  
आत्मानमेवावेदिति कल्पयेत्, इष्ट-  
स्यार्थस्य वाधनं स्यात् । तथा च  
शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोर्विरोधा-  
दसमञ्जसं कल्पितं स्यात् ।

व्यपदेशानुपपत्तेश्च । यदि च  
'आत्मानमेवावेत्' इति संसारी  
कल्पयेत्, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो

इसके सिवा इष्ट अर्थका बाध  
होनेके कारण भी [ इससे ब्रह्मभावी  
पुरुष अभिप्रेत नहीं है ] । नमकके  
ढलेके समान ब्रह्म अविच्छिन्न अवाह्य  
और एकरस है—यह विज्ञान ही  
समस्त उपनिषदोंमें प्रतिपादनके लिये  
अभीष्ट विषय है । “इत्यनुशासनम्”  
और “एतावदरे खल्वमृतत्वम्” इन  
वाक्योंसे इस उपनिषद्के दो काण्डों-  
के अन्तमें निर्णय करनेसे भी यही  
ज्ञात होता है ।

इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंके  
उपनिषदोंमें भी ब्रह्मैकत्व-विज्ञान ही  
निश्चित अर्थ है, वहाँ यदि ऐसी  
कल्पना की जाय कि ब्रह्मसे भिन्न  
संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो  
इष्ट अर्थका बाध होगा । इससे  
'उपक्रम और उपसंहारमें विरोध  
होनेके कारण शास्त्र असंगत है' ऐसी  
कल्पना हो जायगी ।

व्यपदेश ( नाम ) की अनुपपत्ति  
होनेसे भी [ संसारी जीव 'ब्रह्म'  
शब्दका वाच्य नहीं हो सकता ] ।  
यदि 'आत्मानमेवावेत्' इस वाक्यमें  
'जानना' इस क्रियाका कर्ता  
संसारी जीव माना जाय तो इस  
विद्याका 'ब्रह्मविद्या' यह नाम नहीं

प्राप्तिफलं प्रति देवा विघ्नं कुर्यु-  
रिति, तत्र न देवानां विघ्नकरणे  
सामर्थ्यम्; कस्मात् ? विद्या-  
कालानन्तरितत्वाद् ब्रह्मप्राप्तिफल-  
स्य । कथम् ? यथा लोके द्रष्टु-  
शक्षुष आलोकेन संयोगो यत्कालः,  
तत्काल एव रूपाभिव्यक्तिः ।  
एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालम्,  
तत्काल एव तद्विषयाज्ञानतिरो-  
भावः स्यात् । अतो ब्रह्मविद्यायां  
सत्यामविद्याकार्यानुपपत्तेः प्रदीप  
इव तमःकार्यस्य, केन कस्य  
विघ्नं कुर्युर्देवाः—यत्रात्मत्वमेव  
देवानां ब्रह्मविदः ।

तदेतदाह—आत्मा स्वरूपं

ध्येयं यत्तत्सर्वशास्त्रैर्विज्ञेयं ब्रह्म,

विद्या ( ज्ञान ) के ब्रह्मप्राप्तिरूप फलमें  
देवगण विघ्न करेंगे सो उसमें विघ्न  
करनेकी देवताओंमें शक्ति नहीं  
है । क्यों नहीं है ? क्योंकि ब्रह्म-  
प्राप्तिरूप फल तो ज्ञान होनेके  
समय ही प्राप्त हो जाता है ।  
किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमें  
देखनेवालेके नेत्रोंका प्रकाशके साथ  
जिस समय संयोग होता है उसी  
समय रूपकी अभिव्यक्ति हो जाती  
है उसी प्रकार जिस समय आत्म-  
विषयक ज्ञान होता है उसी समय  
तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति हो  
जाती है । अतः जिस प्रकार  
दीपकके रहते हुए अन्धकारका  
कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्म-  
विद्याके रहते हुए अविद्याका कार्य  
रहना असम्भव है । जब कि  
ब्रह्मवेत्ता देवताओंके आत्मत्वको ही  
प्राप्त हो जाता है तो देवगण किसके  
द्वारा किसे विघ्न करेंगे ?

यही बात श्रुति कहती है—  
क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं-  
का आत्मा—ध्येयस्वरूप अर्थात्  
जो सम्पूर्ण शास्त्रोंसे विज्ञेय ब्रह्म है

युक्तः । तदा ब्रह्मविद्या संसारि-  
विद्या च स्यात् । न च वस्तुनो-  
ऽर्धजरतीयत्वं कल्पयितुं युक्तं तच्च-  
ज्ञानविवक्षायाम्, श्रोतुः संशयो  
हि तथा स्यात् । निश्चितं च ज्ञानं  
पुरुषार्थसाधनमिष्यते “यस्य  
स्याद्ब्रह्मा न विचिकित्सास्ति”  
(छा० उ० ३।१४।४) “संश-  
यात्मा चिन्श्यति” (गीता ४।  
४०) इति श्रुतिस्मृतिभ्याम् ।  
अतो न संशयितो वाक्यार्थो  
वाच्यः परहितार्थिना ।

ब्रह्मणि साधकत्वकल्पना  
अस्मदादिष्विव अपेशला ‘तदा-  
त्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्वमभवत्’  
इति—इति चेत् ?

न, शास्त्रोपालम्भात् । न

व्यपदेश उपपन्न नहीं है । उस  
अवस्थामें वह ब्रह्मविद्या और संसारि-  
विद्या भी कहलावेगी । और तत्त्वज्ञान-  
का निरूपण करना अभीष्ट होनेपर  
वस्तुके विषयमें अर्धजरतीय-कल्पना  
करनी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा  
करनेपर सुननेवालेको सन्देह  
होगा । पुरुषार्थका साधन तो निश्चित  
ज्ञान ही माना जाता है; जैसा कि  
“जिसे संशय नहीं होता [ उसे ही  
ब्रह्म-साक्षात्कार होता है ]” इस श्रुतिसे  
और “संशयात्मा नष्ट हो जाता है”  
इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । अतः  
दूसरोंका हित चाहनेवाले पुरुषको  
वाक्यका संशययुक्त अर्थ नहीं  
करना चाहिये ।

पूर्व०—किन्तु ‘उसने अपनेको ही  
जाना [ कि मैं ब्रह्म हूँ ] अतः वह  
सर्व हो गया’ इस वाक्यके अनुसार  
हमलोगोंकी तरह ब्रह्ममें साधकत्वको  
कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा न कहो, क्योंकि  
यह उपालम्भ शास्त्रके लिये है ।

१. एक ही वस्तुके विषयमें दो विरुद्ध कल्पना करना अर्धजरतीयन्याय  
कहलाता है; जैसे कोई कहे कि आधी गाय तो बूढ़ी हो गयी है और आधी बच्चा  
देनेमें समर्थ है ।



एवात्मप्रत्ययोऽविद्यानिवर्तको न  
तु पूर्व इति ।

न; प्रथमेनानैकान्तिकत्वात् ।  
यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रत्य-  
योऽविद्यां न निवर्तयति, तथा-  
न्त्योऽपि, तुल्यविषयत्वात् ।

एवं तर्हि सन्ततोऽविद्यानि-  
वर्तको न विच्छिन्न इति ।

न, जीवनादौ सति सन्तत्य-  
नुपपत्तेः । न हि जीवनादिहेतुके  
प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति-  
रूपपद्यते, विरोधात् । अथ जीवना-  
दिप्रत्ययतिरस्करणेनैव आ मरणा-  
न्ताद्विद्यासन्ततिरिति चेन्न, प्रत्य-  
येयत्तासन्तानानवधारणाच्छास्त्रा-

निश्चय होता है, कि अन्तिम आत्मा-  
कारवृत्ति ही अविद्याकी निवृत्ति करने-  
वाली हो सकती है, पहली नहीं ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो,  
क्योंकि प्रथम आत्मप्रत्ययकी तरह  
अन्तिम प्रत्यय भी व्यभिचारी  
हो सकता है । यदि आत्मविषयक  
प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निवृत्ति नहीं  
करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय  
भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनोंका  
विषय समान ही है ।

पूर्व०—यदि ऐसी बात है तो  
सन्तत ( अविच्छिन्न ) आत्मप्रत्यय  
ही अविद्याका निवर्तक हो सकता  
है, विच्छिन्न नहीं ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि जीवनादिके रहते हुए  
आत्माकारवृत्तिकी सन्तति ( अवि-  
च्छिन्नता ) सम्भव नहीं है । जीवनादि-  
की हेतुभूता वृत्तिके रहते हुए  
बोधवृत्तिकी अविच्छिन्नता सम्भव  
नहीं है, क्योंकि उनमें विरोध है ।  
यदि कहो, जीवनादिकी हेतुभूता  
वृत्तियोंका तिरस्कार करके ही मरण-  
पर्यन्त बोधवृत्तिका प्रवाह रहेगा तो  
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि  
बोधवृत्तियोंकी इयत्ताके प्रवाहका  
निश्चय न होनेके कारण शास्त्राभिप्रायके

‘अब्रह्मास्म्यसर्वं च’ इत्यात्मन्यध्या-  
रोपात् ‘कर्ताहं क्रियावान्फलानां च  
भोक्ता सुखी दुःखी संसारी’ इति  
चाध्यारोपयति । परमार्थतस्तु  
ब्रह्मैव तद्विलक्षणं सर्वं च ।  
तत्कथञ्चिदाचार्येण दयालुना  
प्रतिबोधितम् ‘नासि संसारी’  
इत्यात्मानमेवावेत्स्वाभाविकम् ।  
अविद्याध्यारोपितविशेषवर्जितमिति  
एवशब्दस्यार्थः ।

ब्रूहि कोऽसावात्मा स्वाभा-  
विकः, यमात्मानं विदितवद्ब्रह्म ।

ननु न स्मरस्यात्मानम्, दर्शितो

आत्मस्वरूप-  
विवेचनम्  
ह्यसौ, य इह प्रवि-  
श्य प्राणित्यपानिति

व्यानित्युदानिति समानितीति ।

ननु ‘असौ गौः, असावश्वः’  
इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता  
नात्मानं प्रत्यक्षं दर्शयसि ।

‘मैं अब्रह्म हूँ, असर्व हूँ’ ऐसा आरोप  
कर लेनेसे ‘मैं कर्ता हूँ, क्रियामान  
हूँ, फलोंका भोक्ता हूँ, सुखी हूँ,  
दुःखी हूँ और संसारी हूँ’ ऐसा अध्यारोप  
कर लेता है । वस्तुतः तो वह उससे  
विलक्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है ।  
उसने दयालु आचार्यद्वारा किसी  
प्रकार ‘तू संसारी नहीं है’ ऐसा  
बोध कराये जानेपर स्वाभाविक  
आत्माको ही जाना । ‘आत्मानमेव’  
इसमें ‘एव’ शब्दका यह अभिप्राय है कि  
‘उसने अविद्याद्वारा आरोपित विशेषसे  
रहित—निर्विशेष आत्माको जाना ।’

पूर्व०—अच्छा, बताओ वह स्वा-  
भाविक आत्मा कौन है ? जिसे  
ब्रह्मने जाना ।

सिद्धान्ती—क्या तुम्हें आत्माका  
स्मरण नहीं रहा; उसे ‘जो यह  
शरीरमें प्रवेश करके प्राण, अपान,  
व्यान, उदान और समानकी क्रियाएँ  
करता है वह आत्मा है’ इस प्रकार  
प्रदर्शित किया था ।

पूर्व०—किन्तु ‘वह गौ है, वह  
घोड़ा है’ इत्यादिरूपसे तुम उसका  
नामनिर्देश तो करते हो, परन्तु  
आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते ।

अर्थवाद इति चेत् ?

न, सर्वशास्त्रोपनिषदामर्थवाद-

त्वप्रसङ्गात् । एतान्मात्रार्थत्वो-

पक्षीणा हि सर्वशास्त्रोपनिषदः ।

प्रत्यक्षप्रमितात्मविषयत्वाद्-

स्त्येवेति चेत् ?

न, उक्तपरिहारत्वात् । अविद्याशोक्रमोहभयादिदोषनिवृत्तेः

प्रत्यक्षत्वादिति चोक्तः परिहारः ।

तस्मादाद्योऽन्त्यः सन्ततोऽन्तत-

श्चेत्यचोद्यमेतत् । अविद्यादिदोष-

निवृत्तिफलानुत्पत्त्याद्विद्यायाः ।

य एवाविद्यादिदोषनिवृत्तिफल-

कृत्प्रत्यय आद्योऽन्त्यः सन्ततो-

ऽसन्ततो वा स एव विद्येत्यभ्युप-

गमान्न चोद्यस्यावतारगन्धो-

ऽप्यस्ति ।

पूर्व०—ये धृतिर्वा अर्थवाद हों तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा मत कष्टो, क्योंकि हम प्रश्नर तो समस्त शास्त्रार्थकी उपनिषदोंके अर्थवाद होनेका प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि मन्त्र शास्त्रार्थकी उपनिषदोंका पर्यायमान केवल इतने ही अर्थमें है ।

पूर्व०—यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणने ज्ञात होनेवाले आत्मासे सम्बन्ध होनेके कारण उनका अर्थवाद ही ही, तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, इसका परिहार पहले किया जा चुका है । इसके मिया आत्मज्ञानसे अविद्या, शोक्र, मोह एवं भय आदि दोषोंकी निवृत्तिकी प्रत्यक्ष अनुभव होनेसे भी इस शङ्काका परिहार किया जा चुका है । अतः आद्य हो, अन्य हो, अविच्छिन्न हो, विच्छिन्न हो, उसके विषयमें शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्ञान तो अविद्यादि दोषोंकी निवृत्तिरूप फलमें ही पर्यवसित होनेवाला है । जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषोंकी निवृत्तिरूप फल प्रदान करनेवाला हो वह आद्य, अन्य, अविच्छिन्न, विच्छिन्न—कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है, इसलिये इसमें शङ्का उठनेका तो अवकाश ही नहीं है ।

तत्र द्रष्टृदृष्ट्या नित्यया भवितव्यम्, अनित्या चेद् द्रष्टुर्दृष्टिः, तत्र दृश्या या दृष्टिः सा कदाचिन्न दृश्येतापि, यथानित्यया दृष्ट्या घटादि वस्तु । न च तद्द्रष्टृदृष्ट्या कदाचिदपि न पश्यति दृष्टिम् ।

किं द्वे दृष्टी द्रष्टुः—नित्या अदृश्या, अन्या अनित्या दृश्येति ?

घाटम्; प्रसिद्धा तावदनित्या दृष्टिः, अन्धानन्धत्वदर्शनात् । नित्यैव चेतसर्वोऽनन्ध एव स्यात् । द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टिः “न हि द्रष्टृदृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते”—इति श्रुतेः । अनुमानाच्च—अन्धस्यापि घटाद्याभासविषया स्वप्ने दृष्टिरुपलभ्यते, सा तर्हीतरदृष्टिनाशे न नश्यति, सा द्रष्टृदृष्टिः । तया-विपरिलुप्तया नित्यया दृष्ट्या

उस अस्थामें द्रष्टाकी दृष्टि नित्य होनी चाहिये । यदि द्रष्टाकी दृष्टि अनित्य होगी तो उसकी दृश्यभूता जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी देखी जायगी, जैसे कि अनित्य दृष्टिसे घटादिवस्तु । किन्तु उसके समान दृष्टिका द्रष्टा कभी दृष्टिको न देखता हो—ऐसी बात नहीं है ।

पूर्व०—तो क्या द्रष्टाकी दो दृष्टियाँ हैं—एक नित्य और अदृश्य तथा दूसरी अनित्य और दृश्य ?

सिद्धान्ती—हाँ, लोकमें अन्धत्व और अनन्धत्व दोनों देखे जानेसे अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है । यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो सब अनन्ध ( नेत्रवान् ) ही होते । किन्तु “द्रष्टाकी दृष्टिका कभी लोप नहीं होता” इस श्रुतिके अनुसार द्रष्टाकी दृष्टि तो नित्य है । यह बात अनुमानसे भी सिद्ध होती है । अन्धे पुरुषकी भी स्वप्नमें घटाभासादिविषयिणी दृष्टि देखी जाती है । वह दृष्टि अन्य ( नेत्र-सम्बन्धिनी ) दृष्टिका नाश हो जानेपर भी नष्ट नहीं होती । वह द्रष्टाकी दृष्टि है । उस कभी लुप्त

किञ्च, न च विपरीतप्रत्ययो  
विद्यावत् उत्पद्यते, निर्विषय-  
त्वात् । अनवधृतविषयविशेषस्व-  
रूपं हि सामान्यमात्रमाश्रित्य  
विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्प-  
द्यते, यथा शुक्तिकायां रजत-  
मिति । स च विषयविशेषाव-  
धारणवतोऽशेषविपरीतप्रत्यया-  
श्रयस्योपमर्दितत्वान्न पूर्ववत्स-  
म्भवति, शुक्तिकादौ सम्यक्प्रत्य-  
योत्पत्तौ पुनरदर्शनात् ।

कचिच्च विद्यायाः पूर्वोत्पन्न-  
विपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो  
विपरीतप्रत्ययावभासाः स्मृतयो  
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति-  
मकस्मात्कुर्वन्ति; यथा विज्ञात-  
दिग्विभागस्याप्यकस्माद्दिग्विपर्यय-  
विभ्रमः । सम्यग्ज्ञानवतोऽपि  
चेत्पूर्ववद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते,  
सम्यग्ज्ञानेऽप्यविस्रम्भाच्छास्त्रार्थ-  
विज्ञानादौ प्रवृत्तिरसमञ्जसा

इसके सिवा, विद्वान्को विपरीत  
प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता,  
क्योंकि उसके लिये कोई विषय नहीं  
रहता । विषयके विशेष स्वरूपका  
निश्चय न होनेपर उसके सामान्य  
स्वरूपको आश्रित करके उत्पन्न  
होनेवाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न  
होता है; जैसे शुक्तिमें रजत । किन्तु  
जिसे विषयके विशेष रूपका निश्चय  
हो गया है, उसकी दृष्टिमें सब प्रकार-  
के विपरीत प्रत्ययके आश्रयका बाध  
हो जानेके कारण, उसका पूर्ववत्  
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; जैसे  
कि शुक्तिकादिमें, उनका सम्यग्ज्ञान  
हो जानेपर फिर रजतादिका भ्रम  
होता नहीं देखा जाता ।

परन्तु कभी-कभी ज्ञानोदयसे  
पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्ययजनित  
संस्कारोंसे विपरीत प्रत्ययके समान  
भासनेवाली स्मृतियाँ उत्पन्न होकर  
अकस्मात् विपरीत प्रत्ययकी भ्रान्ति  
पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार  
दिशाओके विभागको अच्छी तरह  
जाननेवाले पुरुषको भी, अकस्मात्  
दिग्भ्रम पैदा हो जाता है । यदि  
सम्यग्ज्ञानवान्को भी पूर्ववत् विपरीत  
प्रत्यय उत्पन्न हो जाय तो सम्यग्ज्ञानमें  
भी अविश्वास हो जानेसे शास्त्रके  
तात्पर्य और विज्ञानादिमें प्रवृत्ति होनी

न च द्रष्टुर्नित्यं दृष्टिरित्येवं  
 विज्ञाते द्रष्टृविषयां दृष्टिमन्या-  
 माकाङ्क्षते । निवर्तते हि द्रष्टृ-  
 विषयदृष्ट्याकाङ्क्षा तदसम्भवादेव ।  
 न ह्यविद्यमाने विषय आकाङ्क्षा  
 कस्यचिदुपजायते । न च दृश्या  
 दृष्टिर्द्रष्टारं विषयीकर्तुमुत्सहते, यत्-  
 स्तामाकाङ्क्षते । न च स्वरूपविष-  
 याकाङ्क्षा स्वस्यैव । तस्मादज्ञाना-  
 ध्यारोपणनिवृत्तिरेव 'आत्मानमे-  
 वावेत्' इत्युक्तम्, नात्मनो विषयी-  
 करणम् ।

द्रष्टाकी दृष्टि नित्या ही है—ऐसा  
 ज्ञान हो जानेपर उस दृष्टिको  
 विषय करनेवाली किसी अन्य दृष्टि-  
 की अपेक्षा नहीं होती । बल्कि  
 इससे तो द्रष्टाको विषय करनेवाली  
 दृष्टिकी आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाती  
 है, क्योंकि उसका होना असम्भव  
 ही है । जो वस्तु विद्यमान नहीं  
 होती उसके लिये किसीकी आकाङ्क्षा  
 नहीं हुआ करती । कोई भी दृश्य-  
 भूता दृष्टि द्रष्टाको विषय करनेमें  
 समर्थ नहीं है, जिससे कि उसकी  
 आकाङ्क्षा की जाय और अपने  
 स्वरूपके विषयमें अपने ही आकाङ्क्षा  
 हुआ नहीं करती । अतः 'आत्माको  
 जाना' इस वाक्यसे अज्ञानके  
 आरोपकी निवृत्तिका ही निरूपण  
 किया गया है, आत्माको विषय  
 करना नहीं बताया गया ।

तत्कथमवेत् ? इत्याह—अहं  
 दृष्टेर्द्रष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामीति ।  
 ब्रह्मेति—यत्साक्षात्परोक्षात्सर्वान्तर  
 आत्मा अज्ञानायाद्यतीतो नेति  
 नेत्यस्थूलमनष्वित्येवमादिलक्षणम्,  
 तदेवाहमस्मि, नान्यः संसारी,

उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना ?  
 सो श्रुति बतलाती है, मैं दृष्टिका  
 द्रष्टा आत्मा ब्रह्म हूँ—ऐसा जाना ।  
 ब्रह्म अर्थात् जो साक्षात् अपरोक्ष  
 सर्वान्तर आत्मा, क्षुधादि विकारोंसे  
 रहित, 'नेति-नेति' वाक्यप्रतिपादित,  
 अस्थूल, असूक्ष्म इत्यादि प्रकारके  
 लक्षणोंवाला है, वही मैं हूँ; जैसा

यत्तु ऋणैः प्रतिबध्यत इति,  
 कर्मणामविद्या- तन्न, अविद्यावद्वि-  
 वद्विषयत्वम् पयत्यात्। अविद्या-  
 वान्हि ऋणी, तस्य कर्तृत्वाद्युप-  
 पत्तेः। “यत्र वा अन्यदिव स्या-  
 तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्” (४।३।  
 ३१) इति हि वक्ष्यति। अनन्य-  
 त्सद्वस्त्वात्मारब्धं यत्राविद्यायां  
 सत्यामन्यदिव स्यात्तिमिरकृतद्वि-  
 तीयचन्द्रवत्, तत्राविद्याकृतानेक-  
 कारकापेक्षं दर्शनादिकर्म तत्कृतं  
 फलं च दर्शयति, “तत्रान्योऽन्यत्प-  
 श्येत्” इत्यादिना।

यत्र पुनर्विद्यायां सत्याम-  
 विद्याकृतानेकत्वभ्रमप्रहाणम्, “त-  
 त्केन कं पश्येत्” (४।५।१५)  
 इति कर्मासम्भवं दर्शयति। तस्मा-  
 दविद्यावद्विषय एव ऋणित्वम्,  
 कर्मसम्भवात्; नेतरत्र। एतच्चोत्तरत्र  
 व्याचिख्यासिष्यमाणैरेव वाक्यै-  
 र्विस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः।

और यह जो कहा गया कि यह  
 ऋणोंसे बँधा हुआ है, सो ठीक नहीं,  
 क्योंकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अविद्यान्-  
 से ही है। अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है;  
 क्योंकि उसीमें कर्तृत्वादि रहने सम्भव  
 हैं। “जहाँ अन्यके समान होता है  
 वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है”  
 ऐसा श्रुति कहेगी भी। तात्पर्य यह  
 है कि आत्मा-संज्ञक सदस्तु अनन्य  
 है, वह जहाँ अविद्यास्थामें तिमिर-  
 रोगकृत द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके  
 समान होती है, वहीपर श्रुति “वहाँ  
 अन्य अन्यको देखेगा” इस वाक्यसे  
 अनेक कारकोंकी अपेक्षावाला  
 अविद्याकृत दर्शनादि कर्म और उससे  
 होनेवाला फल भी दिखलाती है।

किन्तु जहाँ ज्ञानका उदय होनेपर  
 अज्ञानजनित अनेकत्वभ्रमका नाश  
 हो जाता है, वहाँ “तत्र किसके द्वारा  
 किसे देखे” यह श्रुति कर्मकी  
 असम्भवता दिखलाती है। अतः  
 ऋणित्वका अविद्यान्से ही सम्बन्ध  
 है, क्योंकि उसीके द्वारा कर्म होना  
 सम्भव है, अन्य (ज्ञानवान्) से  
 नहीं। यही बात आगे, जिन वाक्यों-  
 की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा  
 है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेंगे।

ब्रह्मैवानुप्रविष्टमित्यवोचाम । अतः  
शरीराद्युपाधिजनितलोकदृष्ट्यपेक्ष-  
या देवानामित्याद्युच्यते । पर-  
मार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैवाग्र  
आसीत्प्राक्प्रतिबोधाद् देवादि-  
शरीरेष्वन्यथैव विभाव्यमानम् ।  
तदात्मानमेवावेत्तथैव च सर्वम-  
भवत् ।

अस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्वभावा-  
पत्तिः फलमित्येतस्यार्थस्य द्रष्टि-  
म्ने मन्त्रानुदाहरति श्रुतिः ।  
कथम् ? तद् ब्रह्म एतदात्मान-  
मेव 'अहमस्मि' इति पश्यन्नेतस्मादेव  
ब्रह्मणो दर्शनादपिर्वामदेवाख्यः  
प्रतिपेदे ह प्रतिपन्नवान्किल ।  
स एतस्मिन्ब्रह्मात्मदर्शनेऽवस्थित  
एतान्मन्त्रान्दर्श- 'अहं मनुरभवं  
सूर्यश्च' इत्यादीन् ।

'तदेतद्ब्रह्म पश्यन्' इति ब्रह्मविद्या  
परामृश्यते । 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च'

बतला चुके हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही  
अनुप्रविष्ट हुआ । अतः शरीरादि-  
उपाधिजनित लोकदृष्टिकी अपेक्षासे  
'देवानाम्' इत्यादि कहा गया है ।  
परमार्थतः तो पहले उन-उन  
देवादि-शरीरोमें बोध होनेसे पूर्व  
अन्यरूपसे भावना क्रिया जाता  
हुआ ब्रह्म ही था । उसने आत्माको  
जाना और उसी प्रकार सर्वरूप  
हो गया ।

इस ब्रह्मविद्याका फल सर्वभावकी  
प्राप्ति है; इसी बातको दृढ़ करनेके  
लिये श्रुति मन्त्र उद्धृत करती है ।  
किस प्रकार उद्धृत करती है ? उस  
ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अर्थात्  
अपनेको ही 'मैं ब्रह्म हूँ'—ऐसा समझने-  
वाले वामदेवनामक ऋषिको इस ब्रह्मके  
दर्शनसे ही यह प्रतिपत्ति हुई—यह  
ज्ञान हुआ । इस ब्रह्मात्मदर्शनमें  
स्थित होकर उसने इन 'अहं  
मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादि मन्त्रोंका  
साक्षात्कार किया ।

'तदेतद्ब्रह्म पश्यन्' इस वाक्यसे  
श्रुति ब्रह्मविद्याका परामर्श करती है  
तथा 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादि



एतस्य ह्यविदुषो वर्णाश्रमादि-  
प्रविभागवतोऽधिकृतस्य कर्मणो  
विद्यासहितस्य केवलस्य च शास्त्रो-  
क्तस्य कार्यं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा-  
न्त उत्कर्षः । शास्त्रोक्तविपरीतस्य  
च स्वाभाविकस्य कार्यं मनुष्य-  
त्वादिक एव स्थावरान्तोऽपकर्षः ।  
यथा चैतत्तथा “अथ त्रयो वाव  
लोकाः” ( १ । ५ । १६ ) इत्या-  
दिना वक्ष्यामः कृत्स्नेनैवाध्याय-  
शेषेण ।

विद्यायाश्च कार्यं सर्वात्मभावा-  
पत्तिरित्येतत्सङ्घेपतो दर्शितम् । सर्वा  
हीयमुपनिषद् विद्याविद्याविभा-  
गप्रदर्शनेनैवोपक्षीणा । यथा चै-  
पोऽर्थः कृत्स्नस्य शास्त्रस्य तथा  
प्रदर्शयिष्यामः ।

यस्मादेवम्, तस्मादविद्यावन्तं  
अविद्वानं प्रत्येव पुरुषं प्रति देवा  
देवानां निग्रहानु- ईशत एव विघ्नं  
प्रहसामर्थम् कर्तुमनुग्रहं चेत्येतद्दर्शयति—  
यथा ह वै लोके ब्रह्मो  
गोअश्वादयः पशवो मनुष्यं  
स्वामिनमात्मनोऽधिष्ठातारं भुञ्ज्युः

इस वर्णाश्रमादि विभागवान्  
कर्माधिकारी अविद्वान्के ज्ञानसहित  
तथा केवल शास्त्रोक्त कर्मोंका  
कार्यं मनुष्यत्वसे लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त  
उत्कर्ष होना है तथा शास्त्रोक्तसे  
विरुद्ध जो स्वाभाविक कर्म है,  
उसका कार्यं मनुष्यत्वसे लेकर  
स्थावर योनियोंतक अधोगति होना  
है । यह जिस प्रकार है, उस सबका  
हम इस अध्यायके अन्तमें अथ “त्रयो  
वाव लोकाः” इत्यादि वाक्यसे सम्यक्  
प्रकारसे वर्णन करेंगे ।

तथा ज्ञानका कार्यं सर्वात्म-  
भावकी प्राप्ति है, यह बात संक्षेपतः  
दिखलायी गयी है । यह सारी  
ही उपनिषद् ज्ञान और अज्ञान-  
का विभाग प्रदर्शित करनेमें ही समाप्त  
हुई है । सम्पूर्ण शास्त्रोंका यही  
अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम  
आगे दिखलावेंगे ।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये अब  
श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण  
अविद्वान् पुरुषके प्रति ही विघ्न या  
अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं । जिस  
प्रकार लोकमें गौ-घोड़े आदि ब्रह्म-से  
पशु अपने स्वामी—अधिष्ठाता मनुष्यका  
भरण-पालन करते हैं, उसी प्रकार

नागन्धितमनन्तरमवाह्यं ब्रह्मैवाह-  
मस्मि केवलमिति—सोऽविद्या-  
कृतासर्वत्वनिवृत्तेर्ब्रह्मविज्ञानादिदं  
सर्वं भवति । न हि महा-  
वीर्येषु वामदेवादिषु हीनवीर्येषु  
वा वार्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो  
विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति ।

वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्म-  
विद्याफले अनैका-  
न्तिकता शङ्क्यत  
इत्यत आह—तस्य ह ब्रह्मविज्ञा-  
तुर्यथोक्तेन विधिना देवा महा-  
वीर्याश्च नापि अभूत्यै—अभवनाय  
ब्रह्मसर्वभावस्य, नेशते न  
पर्याप्ताः, किमुतान्ये ।

ब्रह्मविद्याफलप्राप्तौ विघ्नकरणे  
देवादय ईशत इति  
का शङ्का ? इत्यु-  
च्यते—देवादीन्प्रति

ऋणवत्त्वान्मर्त्यानाम् । “ब्रह्मचर्येण  
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया  
पितृभ्यः” इति हि जायमानमेवर्ण-  
वन्तं पुरुषं दर्शयति श्रुतिः । पशु-

गंध भी नहीं है ऐसा अन्तर-वाह्यशून्य  
शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, वह अविद्याकृत  
असर्वत्वकी निवृत्ति हो जानेसे  
ब्रह्मज्ञानके द्वारा यह सर्व हो जाता  
है । महान् प्रभावशाली वामदेवादि  
अथवा मन्दवीर्य आधुनिक पुरुषोंमें  
ब्रह्म अथवा उसके विज्ञानका कोई  
अन्तर नहीं है ।

आधुनिक पुरुषोंमें ब्रह्मविद्याके  
फलकी अनिश्चितताकी शङ्का की  
जाती है, अतः श्रुति कहती है—  
महा प्रभावशाली देवगण भी उपर्युक्त  
विधिसे उस ब्रह्मको जाननेवालेकी  
अभूतिका अर्थात् ब्रह्मरूप सर्वभावको  
न होने देनेका सामर्थ्य नहीं रखते,  
फिर ओरोंकी तो बात ही क्या  
है ?

किन्तु ब्रह्मविद्याके फलकी प्राप्तिमें  
विघ्न करनेमें देवादि समर्थ होते हैं—  
ऐसी शङ्का क्यों होती है ? इसपर  
कहते हैं—क्योंकि देवादिके प्रति  
मनुष्य ऋणवान् हैं, जैसा कि “ब्रह्म-  
चर्यके द्वारा ऋषियोंसे, यज्ञद्वारा  
देवताओंसे और पुत्रोत्पादनद्वारा  
पितरोंसे [ उऋण हो ]” यह श्रुति  
जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती

क्षत्रियसर्गे तथा ब्राह्मणजातिके साथ उसके सम्बन्धका वर्णन

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्य-  
भवत् । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत् क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा  
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान  
इति । तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्ब्राह्मणः क्षत्रियमध-  
स्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा  
क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति  
ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं य उ एनं हिनस्ति  
स्वां स योनिमृच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेयां  
सं हिंसित्वा ॥ ११ ॥

आरम्भमें यह एक ब्रह्म ही था । अकेले होनेके कारण वह विभूति-  
युक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने अतिशयतासे क्षत्र इस प्रशस्त  
रूपकी रचना की । अर्थात् देवताओंमें क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम,  
रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हें उत्पन्न किया । अतः क्षत्रियसे  
उत्कृष्ट कोई नहीं है । इसीसे राजसूययज्ञमें ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी  
उपासना करता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित करता है । यह  
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि है । इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको प्राप्त  
होता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमें वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है ।  
अतः जो क्षत्रिय इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका  
ही नाश करता है । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी  
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११ ॥

ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्यदग्निं | आरम्भमें यह ब्रह्म ही था अर्थात्  
सृष्ट्या अग्निरूपापन्नं ब्रह्म । अग्निको रचकर जो अग्निरूपको  
प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म ही था ।

खलोकत्वं पशुत्वञ्चेत्यभिप्रा-  
योऽप्रियारिष्टिवचनाभ्यामवग-  
म्यते । तस्माद्ब्रह्मविदो ब्रह्मविद्या-  
फलप्राप्तिं प्रति कुर्युरेव विघ्नं  
देवाः, प्रभाववन्तश्च हि ते ।

नन्वेवं सत्यन्यास्वपि कर्म-  
विघ्नभयाच्छास्त्रार्थ-  
सम्पादनाविज्ञान-  
इत्याशङ्कयते  
फलप्राप्तिषु देवानां  
विघ्नकरणं पेयपान-  
समम् । हन्त तर्ह्य-  
विस्रम्भोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधना-  
नुष्ठानेषु । तथेश्वरस्याचिन्त्य-  
शक्तित्वाद्विघ्नकरणे प्रभृत्वम् ।  
तथा कालकर्ममन्त्रौषधितपसाम् ।  
एषां हि फलसम्पत्तिविपत्तिहेतुत्वं  
शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम् । अतोऽ-  
प्यनाश्वासः शास्त्रार्थानुष्ठाने ।

न; सर्वपदार्थानां नियतनि-

तत्रिराक्रियते

मित्तोपादानात्,  
जगद्वैचित्र्यदर्शना-

पारार्थ्य ( अन्यका उपभोग्य होना )  
निवृत्त हो जानेसे उसके देहात्मत्व  
और देवपशुत्व नहीं रहते—यह  
अभिप्राय उपर्युक्त अप्रिय और अरिष्टि-  
वाक्योंसे विदित होता है । अतः  
ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त  
होनेमें देवगण विघ्न करेंगे ही और वे ही  
भी प्रभावशाली ।

शङ्का—ऐसी बात है तो अन्य  
कर्मफलोंकी प्राप्तिमें विघ्न करना भी  
देवताओंके लिये जल पीनेके समान  
[ सुलभ ] है । तब तो अभ्युदय  
( भोग ) और निःश्रेयस ( मोक्ष ) के  
साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं  
हो सकता । इसी प्रकार अचिन्त्य-  
शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी  
विघ्न करनेमें समर्थ हैं ही । तथा  
काल, कर्म, मन्त्र, औषधि और तपका  
भी बहुत बड़ा प्रभाव है । शास्त्र एवं  
लोकमें फलकी प्राप्ति या अप्राप्तिमें  
इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है । इसलिये  
भी शास्त्रज्ञाके अनुष्ठानमें अविश्वास  
ही रहेगा ।

समाधान—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि सभी पदार्थोंके निश्चित  
कारण ग्रहण किये जाते हैं तथा  
जगत्में सुख-दुःखादिवैचित्र्य भी

कानि पुनस्तानि ? इत्याह—तत्राभिपिक्ता एव विशेषतो निर्दिश्यन्ते—इन्द्रो देवानां राजा, वरुणो यादसाम्, सोमो ब्राह्मणानाम्, रुद्रः पशूनाम्, पर्जन्यो विद्युदादीनाम्, यमः पितॄणाम्, मृत्यू रोगादीनाम्, ईशानो मासाम्—इत्येवमादीनि देवेषु क्षत्राणि । तदनु, इन्द्रादिक्षत्रदेवताधिष्ठितानि मनुष्यक्षत्राणि सोमसूर्यवंश्यानि पुरूरवःप्रभृतीनि सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि । तदर्थ एव हि देवक्षत्रसर्गः प्रस्तुतः ।

यस्माद्ब्राह्मणातिशयेन सृष्टं क्षत्रं तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति ब्राह्मणजातेरपि नियन्तु । तस्माद्ब्राह्मणः कारणभूतोऽपि क्षत्रियस्य क्षत्रियमधस्ताद्व्यवस्थितः सन्नपरिस्थितमुपास्ते । क ? राजसूये । क्षत्र एव तदात्मीयं यशः ख्यातिरूपं ब्रह्मेति दधाति स्थापयति । राजसूयाभिपिक्तेनासन्धां स्थितेन

वे कौन हैं ? मो श्रुति बतलाती है । यहाँ विशेषरूपसे उनमेंसे [ भिन्न-भिन्न वर्गोंके अधिपतिरूपसे ] अभिपिक्त देवताओंका ही उल्लेख किया जाता है—देवताओंका राजा इन्द्र, जलचरोंका अधिपति वरुण, ब्राह्मणोंका राजा सोम, पशुपति रुद्र, विद्युदादिका नायक मेघ, पितरोंका राजा यम, रोग आदिका स्वामी मृत्यु और प्रकाशोंका स्वामी ईशान इत्यादि जो देवताओंमें क्षत्रिय हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] । उनके पीछे इन्द्रादि क्षत्रियदेवताओंसे अधिष्ठित पुंस्वरु आदि चन्द्र और सूर्यवंशी मानवक्षत्रिय रचे गये—ऐसा समझना चाहिये । उन्हींके लिये देवक्षत्रसृष्टिका आरम्भ किया गया है ।

क्योंकि ब्रह्मने क्षत्रियोंको अतिशयरूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रियसे उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । इसीसे क्षत्रियजातिका कारणभूत होकर भी ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊँचे बैठे हुए क्षत्रियकी उपासना करता है । कहीं ? राजसूययज्ञमें । उस समय वह क्षत्रियमें ही अपने 'ब्रह्म' इस नामरूप यशको स्थापित करता है । राजसूययज्ञमें अभिपिक्त भस्वस्य

भावानां गुणप्रधानभावस्त्वनियतो  
दुर्विज्ञेयश्चेति तत्कृतो मोहो  
लोकस्य—कर्मैव कारकं नान्य-  
त्फलप्राप्ताविति केचित्; दैव-  
मेवेत्यपरे; काल इत्येके;  
द्रव्यादिस्वभाव इति केचित्;  
सर्व एते संहता एवेत्यपरे । तत्र  
कर्मणः प्राधान्यमङ्गीकृत्य वेद-  
स्मृतिवादाः—“पुण्यो वै पुण्येन  
कर्मणा भवति पापः पापेन”  
( बृ० उ० ३ । २ । १३ ) इत्या-  
दयः । यद्यप्येषां स्वविषये कस्य-  
चित्प्राधान्योद्भव इतरेषां तन्का-  
लीनप्राधान्यशक्तिस्तम्भः, तथापि  
न कर्मणः फलप्राप्तिं प्रत्यनै-  
कान्तिकत्वम्, शास्त्रन्यायनिर्धा-  
रितत्वात्कर्मप्राधान्यस्य ।

न; अविद्यापगममात्रत्वाद्

ब्रह्मप्राप्तिफलस्य—यदुक्तं ब्रह्म-

का गौण और मुख्य भाव अनिश्चित  
एवं दुर्विज्ञेय है । इसीसे उनके  
कारण लोगोंको मोह हो जाता है ।  
किन्हींका मत है कि फलप्राप्तिमें  
कर्म ही कारक है, और कोई नहीं;  
कोई कहते हैं—दैव उसका हेतु हैं;  
किन्हींका कथन है कि काल इसका  
कारण है; कोई द्रव्यादिके स्वभावको  
इसका हेतु बतलाते हैं और किन्हींका  
मत है कि वे सब मिलकर कर्मफल-  
प्राप्तिके हेतु हैं । इनमें कर्मकी  
प्रधानताको लेकर ही “पुण्यकर्मसे  
पुरुष पुण्यवान् होता है और पाप-  
कर्मसे पापी होता है” इत्यादि वेद  
और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं ।  
यद्यपि अपने-अपने विषयमें इनमेंसे  
किसी-किसीकी प्रधानताका उदय  
होता है और उस समय अन्य  
कारकोंकी प्राधान्यशक्तिका निरोध  
हो जाता है तथापि फलप्राप्तिमें  
कर्मका अनैकान्तिकत्व (अप्राधान्य)  
नहीं है, क्योंकि शास्त्र और न्यायसे  
कर्मकी प्रधानता निश्चित है ।

तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विघ्न नहीं  
पड़ता, क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिका फल तो  
केवल अविद्याकी निवृत्ति ही है ।  
ऊपर जो यह कहा गया था कि

भूय पापतरो भवति तद्वत् ॥११॥

पराभय करके पुरुष बड़ा पापी होता है उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है ॥११॥

### वेश्यजातिकी उत्पत्ति

क्षत्रे सृष्टेऽपि—

क्षत्रियोंकी रचना हो जानेपर भी—

स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देव-  
जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे-  
देवा मरुत इति ॥ १२ ॥

वह (ब्रह्म) प्रभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने वेश्यजाति-  
की रचना की। जो ये ऋषु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत् इत्यादि  
देवगण गणश कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] ॥१२॥

स नैव व्यभवत्, कर्मण ब्रह्म  
तथा न व्यभवत्, वित्तोपार्जयितुर-  
भावात् । स विशमसृजत कर्म-  
साधनवित्तोपार्जनाय । कः पुन-  
रसौ विद् ? यान्येतानि देव-  
जातानि-स्वार्थे निष्ठा, य एते देव-  
जातिभेदा इत्यर्थः; गणशो गणं  
गणम्, आख्यायन्ते कथयन्ते ।  
गणप्राया हि विशः, प्रायेण  
संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः,  
न एकैःकशः । वसवः—अष्टसहस्रयो

वह (ब्रह्म) धनोपार्जन करनेवालेका  
अभाव होनेके कारण कर्म करनेमें  
समर्थ नहीं हुआ। उसने कर्मके साधन-  
भूत धनका उपार्जन करनेके लिये  
वेश्यजातिकी रचा। वे वैश्यलोग कोन  
थे ? ये जो देवजात हैं। 'देव-  
जातानि' इस पदके 'जात' शब्दमें जो  
'त' यह निष्ठाप्रत्यय है यह स्वार्थमें है।  
तात्पर्य यह है कि ये जो देवजातिके  
भेद हैं, जो गणश अर्थात् एक-एक  
गण करके कहे जाते हैं, क्योंकि वेश्य-  
लोग गणप्राय होते हैं, वे प्राय अनेकों  
मिलकर ही धनोपार्जनमें समर्थ होते हैं,  
एक-एक करके नहीं। ऋषु आठ सख्या-

हियस्मात्, एषां देवानाम्, स ब्रह्म-  
 विद्भवति । ब्रह्मविद्यासमकालमे-  
 वाविद्यामात्रव्यवधानापगमाच्छु-  
 क्तिकाया इव रजताभासायाः  
 शुक्तिकात्वमित्यवोचाम् । अतो  
 नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां  
 प्रयत्नः सम्भवति । यस्य  
 ह्यनात्मभूतं फलं देशकालनिमि-  
 चान्तरितम्, तत्रानात्मविषये  
 सफलः प्रयत्नो विघ्नाचरणाय  
 देवानाम् । न त्विह विद्यासमकाल  
 आत्मभूते देशकालनिमित्तानन्त-  
 रिते, अवसरानुपपत्तेः ।

एवं तर्हि विद्याप्रत्ययसन्त-

अविद्यानिवृत्तौ त्यभावाद् विपरी-  
 विद्यावृत्ते. सामर्थ्य- तप्रत्ययतत्कार्ययोश्च  
 विवेचनम् दर्शनाद् अन्त्य

वही हो जाता है, क्योंकि हम  
 कह चुके हैं कि रजतरूपसे  
 भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकात्वका  
 ज्ञान होते ही जैसे भ्रान्तिजनित  
 रजतत्वकी निवृत्ति हो जाती है  
 वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही  
 अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति  
 हो जाती है । अतः आत्माकी  
 प्रतिकूलतामें देवताओंका प्रयत्न होना  
 सम्भव नहीं है । जहाँ देश, काल  
 और निमित्तसे व्यवहित अनात्मभूत  
 फल होता है वहाँ अनात्मविषयमें  
 ही विघ्न करनेके लिये देवताओंका  
 प्रयत्न सफल हो सकता है । यहाँ  
 देश, काल और निमित्तसे अव्यव-  
 हित और ज्ञानोदयकालमें ही  
 देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो  
 जानेवाले ब्रह्मवेत्ताके प्रति विघ्न  
 करनेमें उनका प्रयत्न सफल नहीं  
 होता, क्योंकि इसके लिये उन्हें  
 अवसर मिलना ही सम्भव नहीं है ।

पूर्व०—यदि ऐसी बात है  
 तो बोधवृत्तिके प्रवाहका अभाव  
 होनेके कारण तथा विपरीत वृत्ति  
 और उसका कार्य देखा जानेसे यह



सर्वं पुण्यति यदिदं किञ्च ॥१३॥

यह जो कुछ है, उस सबका यही  
पोषण करती है ॥१३॥

धर्मकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन

स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत्क्ष-  
त्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथो अबलीयान्व-  
लीयाः समाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वै स धर्मः सत्यं  
वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तः  
सत्यं वदतीत्येतद्धयेतदुभयं भवति ॥ १४ ॥

तत्र भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने  
अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा। यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है।  
अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे  
[ प्रबल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके  
द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान्को जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह  
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य बोलनेवालेको कहते हैं कि  
'यह धर्म भाषण करता है' तथा धर्म भाषण करनेवालेसे कहते हैं कि 'यह  
सत्य भाषण करता है', क्योंकि ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥१४॥

स चतुरः सृष्ट्वापि वर्णान्निव  
व्यभवत्, उग्रत्वात्क्षत्रस्यानियता-  
शङ्कया । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत,  
किं तत् ? धर्मम्; तदेतच्छ्रेयोरूपं  
सृष्टं क्षत्रस्य क्षत्रं क्षत्रस्यापि नियन्त,

यह (ब्रह्म) चारों वर्णोंको रचकर  
भी—क्षत्रियजाति उग्र होती है, इसलिये  
वह नियन्त्रणमें नहीं रह सकती—  
इस आशङ्कासे विभूतियुक्त कर्म करनेमें  
समर्थ नहीं हुआ। तत्र उसने अति-  
शयतासे श्रेयोरूप उत्पन्न किया।  
वह श्रेयोरूप कौन है ? धर्म; वह यह  
रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म क्षत्रका भी  
क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है

थानवधारणदोषात् । इयतां प्रत्य-  
यानां सन्ततिरविद्याया निवर्ति-  
केत्यनवधारणाच्छास्त्रार्थो नाव-  
धिष्येत, तच्चानिष्टम् ।

सन्ततिमात्रत्वेऽवधारित एवेति  
चेत् ?

न, आद्यन्तयोरविशेषात् ।  
प्रथमा विद्याप्रत्ययसन्ततिर्मरण-  
कालान्ता वेति विशेषाभावात्,  
आद्यन्तयोः प्रत्यययोः पूर्वोक्तौ  
दोषौ प्रसज्येयाताम् ।

एवं तर्ह्यनिवर्तक एवेति  
चेत् ?

न, “तस्मात्तत्सर्वमभवत्”  
( बृ० उ० १ । ४ । १० ) इति  
श्रुतेः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः”  
( मु० उ० २ । २ । ८ ) । “तत्र  
को मोहः” ( ईशा० ७ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यश्च ।

अनिधयम्ना दोष आवेगा । अर्थात्  
इतनी वृत्तियोंका प्रमाह अविद्याकी  
निवृत्ति करनेवाला है—ऐसा निधय  
न होनेके कारण शास्त्रका तात्पर्य  
निश्चित नहीं होगा और यह इष्ट  
नहीं है ।

पूर्व०—यदि ऐसा मानें कि बोध-  
वृत्तिकी सन्ततिमात्र होनेमें तो शास्त्रका  
तात्पर्य निश्चित ही है, तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि ऐसी अस्थामें भी आद्य  
प्रमाह और अन्तिम प्रमाहमें कोई  
अन्तर नहीं है । बोधवृत्तिका प्रथम  
प्रमाह हो अथवा मरणकालमें समाप्त  
होनेवाला हो—इन आद्य और अन्तिम  
प्रत्ययोंमें कोई अन्तर न होनेके कारण  
पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग होगा ।

पूर्व०—तब तो आत्माकारवृत्ति  
अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली है ही  
नहीं !—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि “अतः वह सर्व हो गया”  
इस श्रुतिसे तथा “हृदयकी ग्रन्थि  
टूट जाती है” “उस अस्थामें क्या  
मोह है” इत्यादि श्रुतियोंसे [ ज्ञानद्वारा  
अज्ञानकी निवृत्ति ] सिद्ध होती है ।

समीपस्था उभयविवेकज्ञाः—धर्मं वदतीति, प्रसिद्धं लौकिकं न्यायं वदतीति । तथा विपर्ययेण धर्मं वा लौकिकं व्यवहारं वदन्तमाहुः—सत्यं वदति, शास्त्रादनपेतं वदतीति ।

करनेवालेको उसके समीपवर्ती धर्म और सत्यका रहस्य जाननेवाले लोग यह धर्म भाषण करता है, प्रसिद्ध लौकिकन्याय बोलता है' ऐसा कहते हैं और इसी तरह इससे विपरीत धर्म यानी लौकिक व्यवहार बतानेवालेको 'यह सत्य बोलता है, शास्त्रानुसार बोलता है' ऐसा कहते हैं ।

एतद्यदुक्तमुभयं ज्ञायमानमनुष्ठीयमानं चैतद्धर्म एव भवति । तस्मात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षणः शास्त्रज्ञानितरांश्च सर्वानेव नियमयति । तस्मात्स क्षत्रस्यापि क्षत्रम् । अतस्तदभिमानोऽधिद्वांस्तद्विशेषानुष्ठानाय ब्रह्मक्षत्रविद्विशूद्रनिमित्तविशेषमभिमन्यते । तानि च निसर्गत एव कर्माधिकारनिमित्तानि ॥ १४ ॥

ये जो जानी जानेवाली और की जानेवाली दो बातें बतायी गयी हैं— ये दोनों धर्म ही हैं । अतः यह ज्ञान और अनुष्ठानरूप धर्म शास्त्र और अशास्त्र सभीका नियमन करता है । इसलिये वह क्षत्रम् भी क्षत्र है । अतः उसका अभिमान रखनेवाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अथवा शूद्ररूप किसी निमित्तके अभिमान करने लगता है । ये शास्त्रादि कर्म-व्यवहारः ही कर्म-व्यवहारके कारण हैं ॥१४॥

—२७७—

जातमोपासनकं जावस्यच्छा

तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विद्विशूद्रान्नादग्निर्नैव देवेषु ब्रह्मामव-  
 ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण

यत्तुक्तं विपरीतप्रत्ययतत्कार्य-  
 योश्च दर्शनादिति, न; तच्छेद-  
 स्थितिहेतुत्वान् । येन कर्मणा  
 शरीरमारब्धं तद्विपरीतप्रत्ययदोष-  
 निमित्तत्वात्तस्य तथाभूतस्यैव  
 विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तस्य फल-  
 दाने सामर्थ्यमिति, यावच्छरीर-  
 पातः तावत्फलोपभोगाद्गतया  
 विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च  
 तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, मुक्तेषुव-  
 त्प्रवृत्तफलत्वात्तद्वेतुकस्य कर्मणः ।  
 तेन न तस्य निवर्तिका विद्या,  
 अविरोधात् । किं तर्हि स्वाश्रया-  
 देव स्वात्मविरोध्यविद्याकार्यं यदु-  
 त्पित्सु तन्निरुणद्धि, अनागत-  
 त्वान् । अतीतं हीतरत् ।

और यह जो कहा कि [ 'मैं  
 ब्रह्म नहीं हूँ' ऐसा ] विपरीत प्रत्यय  
 ओर उसका कार्य देखे जानेसे  
 आत्मज्ञान अविद्याका निवर्तक नहीं  
 है, सो ठीक नहीं; क्योंकि वह तो  
 प्रारब्धशेषकी स्थितिके कारण है ।  
 जिस कर्मसे विद्वान्के शरीरका आरम्भ  
 हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और  
 रागादि दोषजनित होनेके कारण  
 उसका तद्रूपसे यानी विपरीत प्रत्यय  
 और रागादि दोषोसे संयुक्त रह-  
 कर ही फलप्रदानमें सामर्थ्य है,  
 अतः जबतक शरीरपात नहीं होता  
 तबतक वह फलोपभोगके अंगरूपसे  
 उतना-सा विपरीत प्रत्यय और  
 रागादि दोष उपस्थित कर ही देता  
 है, क्योंकि वह शरीरारम्भक कर्म  
 छोड़े हुए वाणके समान फलप्रदानमें  
 प्रवृत्त हो चुका है । अतः ज्ञान  
 उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है,  
 क्योंकि उससे उसका विरोध नहीं  
 है । तो फिर वह किसकी निवृत्ति  
 करता है ?—स्वाश्रित होनेके कारण  
 जो अपना विरोधी अविद्याका कार्य  
 उत्पन्न होनेवाला होता है, उसे ही  
 वह रोकता है, क्योंकि वह अनागत  
 है और प्रारब्ध तो अतीत है ।

तदेतच्चातुर्वर्ण्यं सृष्टम्—ब्रह्म क्षत्रं  
विट्शूद्र इति; उत्तरार्थ उपसंहारः ।  
यत्तत्सृष्टं ब्रह्म, तदग्निर्नैव नान्येन  
रूपेण देवेषु ब्रह्म, ब्राह्मणजातिर-  
भवत् । ब्राह्मणो ब्राह्मणस्वरूपेण  
मनुष्येषु ब्रह्माभवत्, इतरेषु वर्णेषु  
विकारान्तरं प्राप्य, क्षत्रियेण  
क्षत्रियोऽभवदिन्द्रादिदेवताधिष्णि-  
तः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेण शूद्रः ।

यस्मात्क्षत्रादिषु विकारापन्नम्,  
अग्नौ ब्राह्मण एव चाविकृतं सृष्टं  
ब्रह्म, तस्मादग्रावेव देवेषु देवानां  
मध्ये लोकं कर्मफलम् इच्छन्त्यग्नि-  
सम्बद्धं कर्म कृत्वेत्यर्थः । तदर्थ-  
मेव हि तद्ब्रह्म कर्माधिकरणत्वे-  
नाग्निरूपेण व्यवस्थितम् । तस्मात्  
तस्मिन्नग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलं  
प्रार्थयन्त इत्येतदुपपन्नम् ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र  
इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया—  
ऐसा जो उपसंहार है, वह आगेके  
अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके लिये है ।  
वह जो उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म था वह,  
किसी अन्यरूपसे नहीं, अग्निरूपसे  
ही देवताओंमें ब्रह्म यानी ब्राह्मण-  
जाति हुआ । तथा वह ब्रह्म मनुष्योंमें  
ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण हुआ । इसी  
प्रकार अन्य वर्णोंमें विकारान्तरको  
प्राप्त हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि  
देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ  
तथा वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्ररूपसे  
शूद्र हुआ ।

क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रियादिमें  
विकारको प्राप्त हो गया है, केवल  
अग्नि और ब्राह्मणमें ही वह निर्विकार  
है, इसलिये लोग अग्निमें ही देवताओं-  
के बीच लोक—कर्मफलकी इच्छा करते  
हैं । अर्थात् अग्निसम्बन्धी कर्म करके  
[ उसके फलकी इच्छा करते हैं ]  
उसी प्रयोजनके लिये [ अर्थात्  
कर्मफल—दान करनेके लिये ही ] वह  
ब्रह्म कर्मके आधारभूत अग्निरूपसे  
स्थित है । अतः उस अग्निमें कर्म  
करके लोग उस

स्यात्सर्वं च प्रमाणमप्रमाणं सम्प-  
द्येत, प्रमाणाप्रमाणयोर्विशेषानु-  
पपत्तेः ।

एतेन 'सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव  
शरीरपाताभावः कस्मात्?' इत्येतत्  
परिहृतम् । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूर्ध्वं  
तत्कालजन्मान्तरसञ्चितानां च  
कर्मणामप्रवृत्तफलानां विनाशः  
सिद्धो भवति फलप्राप्तिविघ्न-  
निषेधश्रुतेरेव । "क्षीयन्ते चास्य  
कर्माणि" ( मु० उ० २।२।८ ) ।  
"तस्य तावदेव चिरम्" ( छा०  
उ० ६।१४।२ ) । "सर्वे  
पाप्मानः प्रदूयन्ते" ( छा० उ०  
५।२४।३ ) । "तं विदित्वा न  
लिप्यते कर्मणा पापकेन" ( बृ०  
उ० ४।४।२३ ) । "एतद्यु हैवैते न  
तरतः" ( ४।४।२२ ) । "नैनं  
कृताकृते तपतः" ( ४।४।२२ ) ।  
"एतं ह वाच न तपति" ( तै०  
उ० २।९।१ ) । "न विभेति  
कुतश्चन" ( तै० उ० २।९।१ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यश्च । "ज्ञानाग्निः सर्व-  
कर्माणि भस्मसात्कुरुते" ( गीता  
४।३७ ) इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ।

कठिन हो जाय और फिर सारा प्रमाण  
अप्रमाण हो जाय, क्योंकि उस  
अवस्थामें प्रमाण और अप्रमाणमें कोई  
अन्तर ही न रहेगा ।

इस ( छोड़े हुए बाणके ) न्यायसे  
इस शङ्काका परिहार किया गया कि  
सम्यग्ज्ञानके पश्चात् तुरन्त ही देहपात  
क्यों नहीं होता ? ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व,  
उसके पीछे और उसकी उत्पत्तिके समय  
होनेवाले तथा जन्मान्तरके सञ्चित  
अप्रवृत्तफल कर्मोंका विनाश तो  
"तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते"  
इस ज्ञानफलकी प्राप्तिके निम्नका  
निषेध करनेवाली श्रुतिसे ही सिद्ध  
होता है । तथा "इसके कर्म क्षीण  
हो जाते हैं", "उसके मोक्षमें तभी-  
तर देरी है", "उसके सब पाप  
भस्म हो जाते हैं", "उसे जानकर  
पापकर्मसे लिप्त नहीं होता," "ये  
पाप-पुण्य इस ( आत्मज्ञानी ) का  
अतिक्रमण नहीं कर सकते", "इसे  
पाप-पुण्य सन्तप्त नहीं करते",  
"उसीको ताप नहीं देता", "किसी-  
से नहीं डरता" इत्यादि श्रुतियों और  
"ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोंको भस्म कर  
देती है" इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही  
सिद्ध होता है ।

अत्र तु परमात्मलोकमग्नौ  
ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित् ।  
तदसत्, अविद्याधिकारे कर्मा-  
धिकारार्थं वर्णविभागस्य प्रस्तुत-  
त्वात्, परेण च विशेषणात्; यदि  
ह्यत्र लोकशब्देन पर एवात्मो-  
च्येत, परेण विशेषणमनर्थकं स्यात्  
'स्वं लोकमदृष्ट्वा' इति ।

स्वलोकव्यतिरिक्तश्वेदग्न्यधी-  
नतया प्रार्थ्यमानः प्रकृतो लोकः,  
ततः स्वम् इति युक्तं विशेषणम्,  
प्रकृतपरलोकनिवृत्त्यर्थत्वात्; स्व-  
त्वेन चाव्यभिचारात्परमात्मलो-  
कस्य, अविद्याकृतानां च स्वत्व-  
व्यभिचारात् । ब्रवीति च कर्म-  
कृतानां व्यभिचारम्—'क्षीयत  
एव' इति ।

ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थम्;  
तच्च कर्म धर्माख्यं सर्वानेव कर्त-

यहाँ कोई-कोई (भर्तृप्रपञ्च आदि)  
ऐसी व्याख्या करते हैं कि 'अग्नि [-में  
हवन करके ] और ब्राह्मणमें [ उसे  
दान देकर ] परमात्मलोककी इच्छा  
करते हैं ।' किन्तु यह अर्थ ठीक  
नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका प्रस्ताव  
अविद्याके प्रकरणमें कर्माधिकारका  
निरूपण करनेके लिये किया गया  
है, इसके सिवा आगेके वाक्यमें 'स्वम्'  
ऐसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ  
'लोक' शब्दसे परमात्मा ही कहा जाय  
तो 'स्वं लोकमदृष्ट्वा' इस आगेके  
वाक्यमें 'स्वम्' यह विशेषण निरर्थक  
होगा ।

यदि अग्निकी अधीनतासे प्रार्थना  
किया जानेवाला प्रकृत लोक स्वलोक-  
से भिन्न हो तभी 'स्वम्' यह विशेषण  
प्रस्तुत परलोककी निवृत्तिके लिये  
होनेके कारण सार्थक होगा; क्योंकि  
स्वरूपसे परमात्मलोकका तो व्यभिचार  
( भेद ) है नहीं, केवल अविद्याकृत  
लोकोंका ही व्यभिचार है । आगेके  
'क्षीयत एव' इस वाक्यसे श्रुति कर्म-  
जनित लोकोंका स्वलोकसे व्यभिचार  
बतलाती है ।

ब्रह्मने कर्म करनेके लिये वर्णोंकी  
रचना की थी । वह धर्मसङ्गक कर्म





पक्ति, अन्यद्वा लौकिकं कृ-  
 ष्यादि कर्म अकृतं स्वात्मनानभि-  
 पञ्जितम् आत्मीयफलप्रदानेन न  
 पक्ति, एवमात्मा स्यो लोकः  
 नैव नित्यात्मस्वरूपेणानभि-  
 पञ्जितोऽविद्यादिप्रहाणेन न भुन-  
 त्येव ।

ननु किं स्वलोकदर्शननिमित्त-  
 रिपालनेन ? कर्मणः फलप्राप्ति-  
 रीत्यात्, इष्टफलनिमित्तस्य च  
 कर्मणो बाहुल्यात्, तन्निमित्तं  
 पालनसक्षयं भविष्यति ।

तन्न, कृतस्य क्षयवच्चात्; इत्ये-  
 तदाह—यदिह वै संसारेऽद्भुत-  
 यत्कश्चिन्महात्मापि, अनेवंचित्-स्व-  
 लोकं यथोक्तेन विधिना अविद्वान्,  
 महद्बहु अश्वमेधादि पुण्यं कर्म इष्ट-  
 फलमेव नैरन्तर्येण करोति, 'अने-

नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि  
 लौकिक कर्म अकृत यानी अपने  
 स्वरूपसे अभिव्यक्त न होनेपर, अपने  
 फलप्रदानके द्वारा पालन नहीं करता,  
 उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने  
 नित्य आत्मस्वरूपसे अभिव्यक्त न  
 होनेपर अविद्यादिके विनाशद्वारा पालन  
 नहीं करता ।

शङ्का—किन्तु आत्मलोकके  
 साक्षात्कार ( ज्ञान ) के कारण होने-  
 वाले परिपालनकी आवश्यकता क्या  
 है ? क्योंकि कर्मके फलकी प्राप्ति तो  
 निश्चित है और इष्ट फलका हेतु  
 होनेवाला कर्म [ स्वभावतः ] अधिक  
 होता ही है, इसलिये उसके कारण  
 उसका पालन अक्षय हो जायगा ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
 क्योंकि कित्ना जानेवाला कर्म क्षीण  
 होनेवाला होता है । इसीसे श्रुति ऐसा  
 कहती है—जो कोई इस संसारमें,  
 चाहे वह आश्चर्य-जैसा महात्मा भी  
 हो, इस प्रकार न जाननेवाला अर्थात्  
 आत्मलोकको उपर्युक्त रीतिसे जानने-  
 वाला नहीं है, वह इस विचारसे कि  
 मुझे अनन्तत्वकी प्राप्ति होगी निरन्तर  
 महान् अर्थात् बहुत-से इष्ट फल  
 देनेवाले अश्वमेधादि पुण्य-कर्म भी

चिन्व्यासितस्य सार्थवादेन "तदा-  
हुर्यद्रह्यविद्यया" इत्यादिना सम्ब-  
न्धप्रयोजने अभिहिते । अविद्या-  
याश्च संनाराधिकारकारणत्वमुक्तम्  
"अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते"  
इत्यादिना । तत्राविद्यानृणी पशु-  
वदेवादिकर्मकर्तव्यतया परतन्त्र  
इत्युक्तम् ।

किं पुनर्देवादिकर्मकर्तव्यत्वे  
निमित्तम् ? वर्णा आश्रमाश्च ।  
तत्र के वर्णाः ? इत्यत इदमारभ्यते ।  
यन्निमित्तसम्बन्धेषु कर्मस्वयं पर-  
तन्त्र एवाधिकृतः संसारीति ।  
एतस्यैवार्थस्य प्रदर्शनायाग्निसर्गा-  
नन्तरमिन्द्रादिसर्गो नोक्तः । अग्ने-  
स्तु सर्गः प्रजापतेः सृष्टिपरि-  
पूर्णाय प्रदर्शितः । अयं च इन्द्रा-  
दिसर्गस्तत्रैव द्रष्टव्यस्तच्छेष-  
त्वात् । इह तु स एवाभिधीयते-  
ऽविदुषः कर्माधिकारहेतुप्रदर्शनाय-

देवानां प्रत्ययुद्धयत" इत्यादि अर्वादाके  
सहित "तदाहुर्यद्रह्यविद्यया" इत्यादि  
मन्त्रनाम्यद्वारा व्याख्या करनेके लिये  
अभीष्ट उस शास्त्रार्थके सम्बन्ध और  
प्रयोजन बतलायें गये, तथा "अथ  
योऽन्यां देवतामुपास्ते" इत्यादि  
वाक्यसे अविद्याको ससारोत्पत्तिमें  
कारण बताया । वहाँ यह कहा गया  
है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अर्थात्  
पशुके समान देवकर्मादिकी कर्तव्यता-  
से युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है ।

किन्तु देवादि कर्मोंकी कर्तव्यतामें  
कारण क्या है ? वर्ण और आश्रम ।  
उनमें, जिस वर्णरूप निमित्तसे सम्बद्ध  
कर्मोंमें इस परतन्त्र ससारी जीवका  
ही अधिकार है, वे वर्ण कौन-से हैं ?—  
ऐसा प्रश्न होनेपर यहाँसे आरम्भ  
किया जाता है । इस अर्थको प्रदर्शित  
करनेके प्रयोजनसे ही अग्निसर्गके  
पश्चात् इन्द्रादि सर्गका वर्णन नहीं  
किया । अग्निसर्गको तो प्रजापतिकी  
सृष्टिकी सब प्रकार पूर्ति करनेके लिये  
प्रदर्शित किया था । प्रजापति सर्गका  
शेषभूत होनेके कारण इस इन्द्रसर्गको  
वही ( उसीके अन्तर्गत ) समझना  
चाहिये । यहाँ अविद्यानृके कर्मा-  
धिकारमें हेतु दिखानेके लिये उसीका  
वर्णन किया जाता है—

न तथा तदस्य विद्यत इत्यर्थः ।  
 “मिथिलायां प्रदीप्तायां  
 न मे दहति किञ्चन”  
 इति यद्वत् ।

स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो  
 विद्यासंयोगात्कर्मैव न क्षीयत  
 इत्यपरे वर्णयन्ति । लोकशब्दार्थं  
 च कर्मसमवायिनं द्विधा परि-  
 कल्पयन्ति किल—एको व्याकृता-  
 वस्थः कर्माश्रयो लोको हेरण्य-  
 गर्भाख्यः, तं कर्मसमवायिनं  
 लोकं व्याकृतं परिच्छिन्नं य  
 उपास्ते, तस्य किल परिच्छिन्न-  
 कर्मात्मदर्शिनः कर्म क्षीयते ।  
 तमेव कर्मसमवायिनं लोकमव्या-  
 कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्तू-  
 पास्ते, तस्यापरिच्छिन्नकर्मात्म-  
 दर्शित्वात्तस्य कर्म न क्षीयत इति ।

भवतीयं शोभना कल्पना न  
 तु श्रौती । स्वलोकशब्देन

हे, उस प्रकार इस पिद्वान्के लिये  
 उसकी सत्ता नहीं है; जैसे कि राजा  
 जनरुने कहा था “मिथिलाके जलने-  
 से मेरा कुछ भी नहीं जलता ।”

[ भर्तृप्रपञ्चादि ] कुछ अन्य  
 व्याख्याकारोंका कथन है कि स्वात्म-  
 लोकके उपासकका कर्म ज्ञान-सा  
 सयोग होनेके कारण क्षीण नहीं  
 होता । वे कर्मसे सम्बद्ध ‘लोक’  
 शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना  
 करते हैं\*—उनमें एक तो व्याकृत-  
 रूपसे स्थित कर्माधीन हेरण्यगर्भ-  
 नामक लोक है, उस कर्मसम्बन्धी  
 व्याकृत और परिच्छिन्न लोककी जो  
 उपासना करता है, उस परिच्छिन्न  
 कर्मात्मदर्शिनका कर्म क्षीण हो जाता  
 है । और जो उसी कर्मसम्बन्धी  
 लोकको अव्याकृतरूपसे स्थित अर्थात्  
 कारणरूपको प्राप्त करके उपासना  
 करता है, उसका वह कर्म क्षीण नहीं  
 होता, क्योंकि वह अपरिच्छिन्न-  
 कर्मात्मदर्शी है ।

उनकी यह कल्पना है तो  
 सुन्दर, परन्तु श्रुतिसम्मत नहीं है,  
 क्योंकि श्रुतिके द्वारा तो ‘स्वलोक’

\* यहाँ मूलमें जो ‘किल’ शब्द है वह इस बातका द्योतक है कि उनकी यह  
 कल्पना केवल तर्कके आधारपर है, श्रुतिसम्मत नहीं है ।

ब्राह्मणजात्यभिमानाद् ब्रह्मेत्यभिधीयते। वैश्वं क्षत्रादिजातं ब्रह्मैवाभिन्नमासीदेकमेव। नासीत्क्षत्रादिभेदः। तद्ब्रह्मैकं क्षत्रादिपरिपालयिष्यादिशून्यं सद् न व्यवभवत्—न विभूतवत्, कर्मणो नालमासीदित्यर्थः।

ततस्तद्ब्रह्म 'ब्राह्मणोऽस्मि ममेत्यं कर्तव्यम्' इति ब्राह्मणजातिनिमित्तं कर्म चिकीर्षु, आत्मनः कर्मकर्तृत्वविभूत्यै श्रेयोरूपं प्रशस्तरूपम् अत्यसृजत—अतिशयेनासृजत—सृष्टवत्। किं पुनस्तद्यत्सृष्टम्? क्षत्रं क्षत्रियजातिः, तद्व्यक्तिभेदेन प्रदर्शयति—यान्येतानि प्रसिद्धानि लोके देवत्रा देवेषु क्षत्राणीति। जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस्मरणाद् व्यक्तिबहुत्वाद्वा भेदोपचारेण बहुवचनम्।

ब्राह्मणजातिका अभिमान होनेके कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। उस समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी ब्रह्मसे अभिन्न अर्थात् एकरूप ही था। अर्थात् पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था। वह ब्रह्म एक (अकेला)—क्षत्रियादि पाठनकर्तासे शून्य होनेके कारण विभूतियुक्त कर्म करनेको समर्थ नहीं हुआ।

तत्र उस ब्रह्मने 'मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा यह कर्तव्य है' इस विचारसे ब्राह्मणजातिनिमित्तिक कर्म करनेकी इच्छा करके कर्मकर्तृत्वरूप विभूतिके लिये 'श्रेयोरूपमत्यसृजत' अर्थात् प्रशस्तरूपकी रचना की। जिसकी रचना की गयी थी वह रूप कौनसा था? क्षत्र अर्थात् क्षत्रियजाति। उन्हींको 'यान्येतानि' इत्यादि वाक्यसे श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है। अर्थात् लोरुमें देवताओंमें जो क्षत्रियरूपसे प्रसिद्ध हैं। जातिवाचक शब्दोंमें विकल्पसे बहुवचन होता है—ऐसी स्मृति होनेसे अथवा भेदोपचारसे इन्द्रादि व्यक्तियोंके अनेक होनेके कारण यहाँ 'क्षत्राणि' इस पदमें बहुवचन है।

१. इस अध्यायके आरम्भमें अग्निरूप प्रजापतिकी उत्पत्ति दिखलायी है और अग्नि ब्राह्मणजातिका उपकारक देव है। इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान होना स्वाभाविक है।

२. 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' (पा० सू० १। २। ५८)

ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन  
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन  
मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां  
यदस्य गृहेषु श्वापदा वयास्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति  
तेन तेषां लोको यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टमिच्छे-  
देवैर्हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टमिच्छन्ति तद्वा एतद्वि-  
दितं भीमासितम् ॥ १६ ॥

यह आत्मा ( गृही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका लोक ( भोग्य )  
है । यह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका लोक होता है;  
जो न्वाध्याय करता है, उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके त्रिये पिण्डदान  
करता है और सन्तानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंको  
वासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण  
एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओंका लोक होता है । इसके घरमें  
जो [ कुत्ते मिल्छी आदि ] श्वापद, पक्षी और चौंटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके  
आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है ।  
जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरका अग्निनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा  
जाननेवालेका सब जीव अग्निनाश चाहते हैं । उस इस कर्मकी अत्य-  
कर्तव्यता [ पञ्चमहायज्ञप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अग्निदानप्रकरणमें ] इसकी  
भीमासा की गयी है ॥ १६ ॥

अथो इत्ययं वाक्योपन्या-  
सार्थः । अयं यः प्रकृतो गृही  
कर्माधिकृतोऽग्निद्वारिरेन्द्रिय-  
सद्घातादिविशिष्टः पिण्ड आत्मे-  
त्युच्यते; सर्वेषां देवादीनां

मूलमें 'अथो' यह निपात वाक्य-  
का उपक्रम ( आरम्भ ) करनेके  
लिये है । यह जो कर्माधिकारी  
अज्ञानी गृहस्थरूप शरीरेन्द्रियसद्घात-  
विशिष्ट प्रकृत पिण्ड है, वह  
'आत्मा' कहलाता है; यह देवताओंसे

राजा आमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋ-  
त्विकपुनस्तं प्रत्याह—‘त्वं राज-  
न्ब्रह्मासि’ इति । तदेतदभिधीयते—  
‘क्षत्र एव तद्यशो दधाति’ इति ।

मैषा प्रकृता क्षत्रस्य योनिरेव  
यद्ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा पर-  
मतां राजसूयाभिषेकगुणं गच्छ-  
त्याप्नोति ब्रह्मैव ब्राह्मणजातिमेव,  
अन्ततोऽन्ते कर्मपरिसमाप्ताद्युप-  
निश्रयत्याश्रयति स्वां योनिम्, पुरो-  
हितं पुरो निधत्त इत्यर्थः ।

यस्तु पुनर्बलाभिमानात्स्वां  
योनिं ब्राह्मणजातिं ब्राह्मणं य उ  
एनं हिंनस्ति हिंसति न्यग्भावेन  
पश्यति, स्वामात्मीयामेव स यो-  
निमृच्छति—स्वं प्रसवं विच्छिनत्ति  
विनाशयति । स एतत्कृत्वा पा-  
पीयान्पापतरो भवति । पूर्वमपि  
क्षत्रियः पाप एव क्रूरत्वादात्मप्र-  
सवहिंसया सुतराम् । यथा लोके  
श्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसित्वा परि-

राजाके द्वारा ‘ब्रह्मन् !’ इस प्रकार  
पुकारे जानेपर ऋत्विक् उत्तरमें उससे  
कहता है, ‘राजन् ! तुम ब्रह्म हो’  
इसीसे यह कहा जाता है कि वह  
क्षत्रियमें ही अपना [‘ब्राह्मण’ नाम-  
रूपी ] यश स्थापित करता है ।

यह जो ब्रह्म ( ब्राह्मण ) है, वह  
क्षत्रियकी प्रकृतयोनि ही है । इसलिये  
यद्यपि राजा परमताको—राजसूया-  
भिषेकरूप गुणको प्राप्त हो जाता है  
तो भी अन्तमें कर्मकी समाप्ति होनेपर  
अपनी योनि ब्राह्मणजातिका ही  
आश्रय लेता है अर्थात् उसे पुरोहित  
करता यानी आगे स्थापित करता है ।

और जो बलके अभिमानसे अपनी  
योनि ब्राह्मण-जातिकी हिंसा करता है  
अर्थात् उसे नीची दृष्टिसे देखता है,  
वह अपनी ही योनिको नाश करता  
है अर्थात् अपने ही प्रसवका विच्छेद  
यानी विनाश करता है । ऐसा करके  
वह पापीयान्—बडा पापी होता है ।  
क्रूर होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो  
पहले भी था, अब अपने प्रसवकी  
हिंसा करनेसे और भी अधिक पापी  
होता है । जिस प्रकार लोकमें श्रेष्ठ  
अर्थात् अधिक प्रशसनीयकी हिंसा—

ननुक्तं देवा रक्षन्तीति ।

वाढम्, कर्माधिकारस्वगोचरा-

रूढानेव तेऽपि रक्षन्ति, अन्यथा-

कृताभ्यागमकृतनाशप्रसङ्गात् ।

न तु सामान्यं पुरुषमात्रं विशि-

ष्टाधिकारानारूढम्; तस्माद्भवि-

तव्यं तेन, येन प्रेरितोऽवश एव

वहिर्मुखो भवति स्वस्माल्लोकात् ।

नन्वविद्या सा, अविद्यावान्हि

वहिर्मुखीभूतः प्रवर्तते ।

सापि नैव प्रवर्तिका; वस्तु-

स्वरूपावरणात्मिका हि सा; प्रव-

र्तकवीजस्यं तु प्रतिपद्यतेऽन्धत्व-

मिव गर्तादिपतनप्रवृत्तिहेतुः ।

पूर्व०—पहले कहा जा चुका है कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं ।\*

सिद्धान्ती—ठीक है, परन्तु वे भी कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयताको प्राप्त हुए लोगोंकी ही रक्षा करते हैं, अन्यथा [ यदि ऐसा माना जाय कि सभीकी रक्षा करते हैं तो ] बिना किये कर्मकी प्राप्ति और कृतकर्मका नाश होनेका प्रसंग उपस्थित होगा । वे विशिष्ट अधिकारपर आरूढ़ न हुए सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते; अतः कोई ऐसा होना चाहिये, जिससे प्रेरित होकर वह बलात्कारसे आत्म-लोकासे बहिर्मुख हो जाता है ।

पूर्व०—अच्छा तो वह अविद्या है, क्योंकि अविद्यावान् पुरुष ही बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है ।

सिद्धान्ती—वह भी प्रवर्तिका नहीं है, वह तो वस्तुके स्वरूपका आवरण करनेवाली ही है । हाँ, जिस प्रकार अन्धत्व गढ़में गिरनेका हेतु होता है, उसी प्रकार यह प्रवर्तकवीजरूपताको तो प्राप्त होती है ।

‘जो यजन करता है यानी वह जो अग्निमें हवन करता है, वह यह भवदान करता है’ इत्यादि । इसमें ‘ऋणं ह याव जायते जायमानो योऽस्ति’ अर्थात् जो उत्पन्न होने-वाला है, उसे निश्चय भ्रूण प्राप्त होता है—इस अर्थवादद्वारा कर्मकी अवश्य-कर्तव्यताका विचार किया है ।

\* इसलिये वह नियमसे प्रवृत्तिमार्गमें ही रहता है ।

गणः, तथैकादश रुद्राः, द्वादशा-  
दित्याः, विश्वेदेवास्त्रयोदश  
विश्वाया अपत्यानि, सर्वे वा देवाः,  
मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥ १२ ॥

का गण है, रुद्र ग्यारह तथा आदित्य  
वारह हैं। विश्वेदेव तेरह हैं—ये  
सभी विश्वाके पुत्र हैं। अथवा 'विश्वे  
देवाः' का अर्थ है—सम्पूर्ण देवगण।  
इसी प्रकार उन्चास मरुद्गण हैं ॥ १२ ॥



### शूद्रवर्णकी उत्पत्ति

स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै  
पूपेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ १३ ॥

[ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने  
शूद्रवर्णकी रचना की। पूषण शूद्रवर्ण है। यह पृथिवी ही पूषा है, क्योंकि  
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३ ॥

स परिचारकाभावात्पुनरपि  
नैव व्यभवत्, स शौद्रं वर्णम-  
सृजत—शूद्र एव शौद्रः,  
स्वार्थेऽणि वृद्धिः ।

सेवकका अभाव होनेके कारण  
फिर भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें  
समर्थ नहीं हुआ। उसने शौद्रवर्णकी  
सृष्टि की। शूद्र ही 'शौद्र' है।  
यहाँ स्वार्थमें 'अण्' प्रत्यय होनेपर  
आदि स्वरकी वृद्धि हुई है।

कः पुनरसौ शौद्रो वर्णो यः  
सृष्टः ? पूषणम्—पुष्यतीति पूषा ।  
कः पुनरसौ पूषा ? इति विशेषत-  
स्तन्निर्दिशति—इयं पृथिवी पूषा ।  
स्वयमेव निर्वचनमाह—इयं हीदं

किन्तु यह जो उत्पन्न किया गया था  
वह शूद्रवर्ण कौन था ? पूषाः—जो  
पोषण करता है, इसलिये पूषा कहलाता  
है। किन्तु यह पूषा कौन है ? उसे  
श्रुति विशेषरूपसे निर्देश करती है—यह  
पृथिवी पूषा है। फिर उसका स्वयं  
ही निर्वचन करके कहती है—क्योंकि



कर्म करोति स एष पाङ्को यज्ञः पाङ्कः पशुः पाङ्कः  
पुरुषः पाङ्कमिदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्वमाप्नोति  
य एवं वेद ॥ १७ ॥

पहले एक यह आत्मा ही था । उसने कामना की कि मेरे खी हो, फिर मैं प्रजासुरसे उत्पन्न होऊँ । तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ । वस इतनी ही कामना है । इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अब भी एवमकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे खी हो, फिर मैं सन्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ । वह जबतक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तबतक वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है—मन ही इसका आत्मा है, वाणी खी है, प्राण सन्तान है और नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुष वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव-वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही वह उसे ( दैववित्तको ) सुनता है । आत्मा ( शरीर ) ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है । वह यह यज्ञ पाङ्क है, पशु पाङ्क है, पुरुष पाङ्क है तथा यह जो कुछ है, सब पाङ्क है । जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥

आत्मैवेदमग्र आसीत् । आत्मैव—  
स्वामाधिकोऽविद्वान्कार्यकरण-  
सङ्घातलक्षणो वर्णो, अग्रे प्राग्दार-  
सम्बन्धात्, आत्मैत्यभिधीयते;  
तस्मादात्मनः पृथग्भूतं काम्यमानं  
जायादिभेदरूपं नासीत्; स एवैक  
आसीत्—जायाद्येपणाचीजभूता-  
विद्यावानेक एवासीत् ।

आत्मैवेदमग्र आसीत् । आत्मा ही  
अर्थात् स्वामाधिक अविद्वान्, देह  
और इन्द्रियका संघातरूप वर्णो  
( ब्रह्मचारी ) ही अग्रे—खी-सम्बन्ध  
होनेसे पूर्व था । इस प्रकार यहाँ  
[ देहेन्द्रियसंघात ही ] आत्मा कहा  
गया है । उस आत्मासे पृथग्भूत  
उसकी कामनाका विषय खी  
आदि भेदरूप नहीं था । वही एक  
था—खी आदि एपणाकी बीजभूता  
अविद्यासे युक्त वह अकेला ही था ।

उग्रादप्युग्रम्, यद्धर्मो यो  
 धर्मः; तस्मात्क्षत्रस्यापि नियन्तृ-  
 त्वाद्वर्मात्परं नान्ति; तेन हि  
 नियम्यन्ते सर्वे। तत्कथम्? इत्यु-  
 च्यते—अथो अप्यवलीयान्दुर्व-  
 लतरो वलीयांसमात्मनो बलवत्तर-  
 मप्याशंसते कामयते जेतुं धर्मेण  
 वलेन; यथा लोके राज्ञा सर्व-  
 बलवत्तमेनापि कुटुम्बिकः, एवम्;  
 तस्मात्सिद्धं धर्मस्य सर्वबलवत्तर-  
 त्वात्सर्वनियन्तृत्वम् ।

यो वै स धर्मो व्यवहारलक्षणो  
 लौकिकैर्व्यवहियमाणः सत्यं वै  
 तत्; सत्यमिति यथाशास्त्रार्थता;  
 स एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा  
 भवति, शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमान-  
 स्तु सत्यं भवति ।

यस्मादेवं तस्मात्सत्यं यथा-  
 शास्त्रं वदन्तं व्यवहारकाल आहुः

और उग्रसे भी उग्र है; 'यद्धर्मः' का  
 अर्थ है—जो धर्म; अतः क्षत्रियका भी  
 नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उग्र  
 कोई नहीं है, क्योंकि उसीके द्वारा  
 सबका नियमन होता है। सो कित्त  
 प्रकार? यह बतलाया जाता है—जो  
 अवलीयान् यानी बहुत दुर्बल होता  
 है, वह भी वलीयान्—अपनी अपेक्षा  
 अधिक बलवान्को धर्मके द्वारा जीतना  
 चाहता है, जिस प्रकार लोकमें  
 सबसे बलवान् राजाकी सहायतासे  
 साधारण कुटुम्बी पुरुष अपनेसे  
 अधिक बलवान्का पराभव करना  
 चाहता है, उस प्रकार [ वह धर्मबलसे  
 जीतना चाहता है। ] अतः सबकी  
 अपेक्षा बलवत्तर होनेके कारण धर्म  
 सबका नियन्ता है—यह सिद्ध होता है।

वह जो लौकिक पुरुषोंद्वारा  
 व्यवहार किया जानेवाला व्यवहाररूप  
 धर्म है, वह निश्चय सत्य ही है। सत्य  
 शास्त्रानुकूल अर्थका नाम है। वह  
 ( शास्त्रानुकूल अर्थ ) ही अनुष्ठान किये  
 जानेपर धर्म नामवाला होता है और  
 शास्त्रके तात्पर्यरूपसे ज्ञात होनेपर  
 वही सत्य कहलाता है।\*

क्योंकि ऐसा है, इसलिये व्यवहार-  
 कालमें सत्य यानी शास्त्रानुसार भाषण

\* अभिप्राय यह है कि ज्ञात होनेवाला शास्त्रका तात्पर्य सत्य है और  
 आचरणमें आनेपर वही धर्म कहलाता है।

इति फलभूताः साधनैपणायाश्चा-  
स्याः । तदर्था हि जायापुत्रवित्त-  
कर्मलक्षणा साधनैपणा ; तस्मा-  
त्सा एकैवैपणा या लोकैपणा ।  
सैकैव सत्येपणा साधनापेक्षेति  
द्विधा; अतोऽवधारयिष्यति “उभे  
ह्येते एपणे एव” (३।५।१) इति ।

फलार्थत्वात्सर्वारम्भस्य लोकै-  
पणार्थप्राप्ता उक्तैवेति । एतावान्वा  
एतावानेव काम इत्यवधियते ।  
भोजनेऽभिहिते तृप्तिर्न हि पृथग-  
भिधेया , तदर्थत्वाद्भोजनस्य ।  
ते एते एपणे साध्यसाधनलक्षणे  
कामः, येन प्रयुक्तोऽविद्वानवश  
एव कोशकारवदात्मानं वेष्टयति—  
कर्ममार्ग एवात्मानं प्रणिदधद्बहि-  
र्मुखीभूतो न स्वं लोकं प्रतिजा-  
नाति । तथा च तैत्तिरीयके—  
“अग्निमुग्धो ह्येव धूमतान्तः स्वं

के फलस्वरूप हैं । इन्हीं तीनों  
लोकोंके लिये जाया, पुत्र, वित्त एवं  
कर्मरूपा साधन-एपणा होती है; अतः  
यह एक ही एपणा है, जो लोकैपणा  
कहलाती है । वह एपणा एक होने-  
पर भी साधनकी अपेक्षावाली है,  
इसलिये दो प्रकारकी है । इसीसे  
श्रुति यह निश्चय करेगी कि “ये दोनों  
एपणाएँ ही हैं ।”

सारे आरम्भ फलके ही लिये होते  
हैं, अतः अर्थतः प्राप्त लोकैपणाका  
वर्णन कर ही दिया गया । एतवान्  
वै— इतना ही काम है, इस प्रकार  
उसीका निश्चय किया जाता है ।  
भोजनका वर्णन कर दिये जानेपर  
तज्जनित तृप्तिका अलग वर्णन करने-  
की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि  
भोजन तो उसीके लिये होता है ।  
वे ये साध्य-साधनरूपा एपणाएँ काम  
हैं, जिस (काम) से प्रेरित हुआ अज्ञानी  
पुरुष रेशमके कीड़ेके समान अपनेको  
विवश होकर लपेट लेता है तथा  
अपनेको कर्ममार्गमें ही अटकाये रख-  
कर बहिर्मुख हो आत्मलोकको नहीं  
जान पाता । ऐसा ही तैत्तिरीयकमें  
भी कहा है—“जो पुरुष अग्निसम्बन्धी  
कर्मोंमें मुग्ध है, उसकी चरमगति

शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये-  
 प्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्मा-  
 ल्लोकात्स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न भुनक्ति  
 यथा वेदो वाननुक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्य-  
 नेवंविन्महत्पुण्यं कर्म करोति तद्वास्यान्ततः क्षीयत एवा-  
 त्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते  
 न हास्य कर्म क्षीयते । अस्माद्भ्येवात्मनो यद्यत्कामयते  
 तत्तत्सृजते ॥ १५ ॥

वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं । [ इन्हे उत्पन्न करनेवाला ] ब्रह्म अग्निरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ । तथा मनुष्योंमें ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपसे क्षत्रिय, वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्ररूपसे शूद्र हुआ । इसीसे अग्निमें ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था । तथा जो कोई इस लोकसे आत्मलोकका दर्शन किये बिना ही चला जाता है, उसका यह अविदित आत्मलोक [ शोक-मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा ] पाउन नहीं करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म । इस प्रकार ( आत्मलोकको ) न जाननेवाला पुरुष यदि इस लोकमें कोई महान् पुण्यकर्म भी करे तो भी अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है, अत आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस जिस वस्तुकी कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥

मेव सर्ग आसीत् । सोऽविमेद-  
विद्यया, ततः कामप्रयुक्त  
एकाक्षरममाणोऽस्त्युपघाताय  
स्त्रियमैच्छत्, तां समभवत्, ततः  
सर्गोऽयमासीदिति ह्युक्तम् ।  
तस्मात्तत्सृष्टौ एतर्हेतस्मिन्नपि  
काल एकाकी सन्प्राग्दारक्रियातः  
कामयते—जाया मे स्यात्, अथ  
प्रजायेय, अथ वित्तं मे स्यात्, अथ  
कर्म कुर्वीय—इत्युक्तार्थं वाक्यम् ।

स एवं कामयमानः सम्पाद-  
यंथ जायादीन्यावत्स एतेषां  
यथोक्तानां जायादीनामेकैकमपि  
न प्राप्नोति, अकृत्स्नोऽसम्पूर्णो-  
ऽहमित्येवं तावदात्मानं मन्यते ।  
पारिशेष्यात्समस्तानेवैतान्सम्पाद-  
यति यदा, तदा तस्य कृत्स्नता ।

यदा तु न शक्नोति  
कृत्स्नतां सम्पादयितुं तदा  
अस्य कृत्स्नत्वसम्पादनायाह—

भी इसी प्रकार हुआ है । पहले  
अज्ञानवश उसे भय हुआ, फिर काम-  
से प्रेरित हो अकेले रति न  
करनेके कारण उस अरतिकी निवृत्ति-  
के लिये उसने स्त्रीकी इच्छा की,  
उससे वह संयुक्त हुआ और फिर  
यह सृष्टि हुई—इस प्रकार पहले कहा  
जा चुका है । इसलिये इस समय भी  
उसकी सृष्टिमें स्त्री-परिग्रहसे पूर्व  
एकाकी पुरुष यह कामना करता है  
कि मेरे स्त्री हो फिर, मैं प्रजा रूपसे  
उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो और  
फिर मैं कर्म करूँ—इस प्रकार यह  
पूर्वोक्त अर्थवाला वाक्य है ।

इस प्रकार कामना करके स्त्री  
आदिका सम्पादन करनेवाला यह  
पुरुष जबतक इन पूर्वोक्त स्त्री आदि-  
मेंसे एकको भी प्राप्त नहीं कर लेता,  
तबतक यह अपनेको 'मैं असम्पूर्ण हूँ'  
ऐसा मानता है । फलतः जब यह  
इन सभीका सम्पादन कर लेता है,  
तभी उसकी पूर्णता होती है ।

किन्तु जब यह उस पूर्णताका  
सम्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता,  
उस समय उसके पूर्णत्वके सम्पादनके  
लिये श्रुति इस प्रकार कहती है—

ब्राह्मणे मनुष्येषु—मनुष्याणां  
पुनर्मध्ये कर्मफलेच्छायां नाग्न्या-  
दिनिमित्तक्रियापेक्षा, किं तर्हि ?  
जातिमात्रस्वरूपप्रतिलम्भेनैव पुरु-  
षार्थसिद्धिः । यत्र तु देवाधीना  
पुरुषार्थसिद्धिः, तत्रैवाग्न्यादि-  
सम्बद्धक्रियापेक्षा । स्मृतेश्च—

“जप्येनैव तु संसिध्ये-

ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यन्न वा कुर्या-

न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥”

( मनु० २ । ८७ ) इति ।

पारिव्राज्यदर्शनाच्च । तस्मा-

ब्राह्मणत्व एव मनुष्येषु लोकं

कर्मफलमिच्छन्ति । यस्मादेता-

भ्यां हि ब्राह्मणाग्निरूपाभ्यां कर्म-

कर्त्रधिकरणरूपाभ्यां यत्सष्टृ ब्रह्म

साक्षादभवत् ।

तथा मनुष्योंमें अर्थात् मनुष्योंके  
बीचमें कर्मफल पानेकी इच्छा होनेपर  
अग्न्यादिके कारण होनेवाली क्रियाकी  
अपेक्षा नहीं है; तो फिर क्या बात  
है ? यहाँ ब्राह्मणमें अर्थात् ब्राह्मण-  
जातिमात्रका स्वरूप प्राप्त कर लेनेपर  
पुरुषार्थसिद्धि हो जाती है । जहाँ  
पुरुषार्थकी सिद्धि देवाधीन होती है,  
वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले  
कर्मोंकी अपेक्षा होती है । यही बात  
स्मृतिसे भी सिद्ध होती है—“इसमें  
सन्देह नहीं, ब्राह्मण अन्य [ अग्न्यादि-  
सम्बन्धी ] कर्म करे अथवा न करे  
जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है ।  
मित्र (सूर्य)-देवतासम्बन्धी गायत्री-  
मन्त्रका जप करनेके कारण अथवा  
सम्पूर्ण भूतोंको मित्रकी भाँति  
अभय देनेवाला होनेसे ब्राह्मण मैत्र  
कहलाता है ।”

इसके सिवा [ ब्राह्मणके लिये ही ]  
संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्य-  
लोकमें उसीकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध  
होती है । ] अतः मनुष्योंमें ब्राह्मणत्व-  
में ही लोक—कर्मफलकी इच्छा करते  
हैं; क्योंकि जो साक्षात् सृष्टिकर्ता  
ब्रह्म था, वह कर्मके कर्ता और  
अधिकरणरूप ब्राह्मण और अग्नि—इन  
दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था ।

वित्तसाध्यं भवतीति चक्षुर्मानुषं  
वित्तम् । तद् द्विविधं वित्तं  
मानुषमितरच्च; अतो विशिनष्टीतर-  
वित्तनिवृत्त्यर्थं मानुषमिति ।  
गवादि हि मनुष्यसम्बन्धि वित्तं  
चक्षुर्ग्राह्यं कर्मसाधनम् ; तस्मात्त-  
त्स्थानीयम् , तेन सम्बन्धा-  
च्चक्षुर्मानुषं वित्तम् ; चक्षुषा हि  
यस्मात्तन्मानुषं वित्तं विन्दते  
गवाद्युपलभत इत्यर्थः ।

किं पुनरितरद्वित्तम् ? श्रोत्रं दैवं  
देवविषयत्वाद्विज्ञानस्य । विज्ञानं  
दैवं वित्तम् ; तदिह श्रोत्रमेव  
सम्पत्तिविषयम् । कस्मात् ?  
श्रोत्रेण हि यस्मात्तदैवं वित्तं  
विज्ञानं शृणोति ; अतः श्रोत्रा-  
धीनत्वाद्विज्ञानस्य श्रोत्रमेव  
तदिति ।

किं पुनरेतैरात्मादिवित्तान्तै-  
रिह निर्वर्त्यं कर्म ? इत्युच्यते—  
आत्मैव—आत्मेति शरीरमुच्यते ।

साध्य है, इसलिये नेत्र मानुष वित्त है ।  
वित्त दो प्रकारका होता है—मानुष  
और अमानुष; अतः अमानुष वित्तकी  
निवृत्तिके लिये 'मानुषम्' यह विशेषण  
दिया गया है । गौ आदि मनुष्य-  
सम्बन्धी वित्त नेत्रग्राह्य और कर्मका  
साधन है, इसलिये वह मानुष वित्त-  
स्थानीय है । उससे सम्बन्ध रखनेके  
कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि  
नेत्रसे ही पुरुष मानुष वित्तको यानी  
गौ आदिको देखता है ।

तो फिर दूसरा ( अमानुष ) वित्त  
क्या है ? 'श्रोत्र' यह दैव वित्त है,  
क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता है ।  
विज्ञान दैव वित्त है, यहाँ उस ( विज्ञान )  
की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही वह  
( दैव वित्त ) है । क्यों ? क्योंकि  
पुरुष श्रोत्रसे ही उस दैव वित्त विज्ञान-  
को सुनता है ; अतः विज्ञान श्रोत्रके  
अधीन होनेके कारण श्रोत्र ही वह  
( दैव वित्त ) है ।

किन्तु इन आत्मासे लेकर वित्त-  
पर्यन्त पदार्थोंसे निष्पन्न होनेवाला  
यहाँ कौन-सा कर्म है ? सो बतलाया  
जाता है—आत्मा ही [ इसका कर्म  
है ] । 'आत्मा' शब्दसे यहाँ शरीरका

व्यतया नियन्तु पुरुषार्थसाधनं च । तस्मात्तेनैव चेत्कर्मणा स्यो लोकः परमात्मारुयोऽविदितोऽपि प्राप्यते, किं तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियत इत्यत आह—  
अथेति पूर्वपक्षविनिवृत्त्यर्थः; यः कश्चित्, ह वै अस्मात्सांसारिकात्पिण्डग्रहणलक्षणादविद्याकामकर्महेतुकादग्न्यधीनकर्माभिमानतया वा ब्राह्मणजातिमात्रकर्माभिमानतया वा आगन्तुकादस्वभूताल्लोकात्, सं लोकमात्मारुयम् आत्मत्वेनाव्यभिचारित्वात्, अदृष्टा—  
'अहं ब्रह्मास्मि' इति, प्रैति त्रियते; स यद्यपि स्यो लोकः, अविदितोऽविद्यया व्यवहितोऽस्य इवाज्ञातः, एनम्—सङ्ख्यापूरण इव लौकिक आत्मानम्—न भुनक्ति न पालयति शोकमोहभयादिदोषापनयेन।

यथा च लोके वेदोऽननुक्तोऽनधीतः कर्माद्यवबोधकत्वेन न

कर्तव्यरूपसे समीक्षा नियन्ता और पुरुषार्थका साधन है। अतः यदि उसी कर्मसे परमात्म-संज्ञक स्वलोक अज्ञात होनेपर भी प्राप्त हो जाता है तो फिर प्राप्तव्यरूपसे उसीके लिये और क्या करनेकी आवश्यकता है? इसपर श्रुति कहती है—यहाँ 'अथ' यह पद पूर्वपक्षकी निवृत्तिके लिये है। [ क्या कहती है—] जो कोई भी इस अविद्याकामकर्मजनित तथा अग्न्यधीन कर्माभिमानके कारण अथवा ब्राह्मणजातिमात्रके कर्माभिमानके कारण आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप सांसारिक अनात्मभूतलोकसे, अपने 'आत्मा' मज्ञक लोकको, जो आत्मस्वरूप होनेके कारण अव्यभिचारी है, 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार न देखकर (न जानकर) चला जाता अर्थात् मर जाता है, वह यद्यपि स्वलोक है, तो भी अविदित-अविद्यासे व्यवहित अर्थात् अस्वलोकके समान अज्ञात रहनेपर, लौकिक दृष्टान्तमें दशम संख्याकी पूर्तिके समान, इस आत्माका शोक, मोह एवं भय आदि दोषोंकी निवृत्तिद्वारा भरण यानी पालन नहीं करता।

तथा लोकमें जिस प्रकार अननुक्त-विना अध्ययन किया हुआ वेद कर्मादिके अवबोधकरूपसे पालन



पाङ्कमिदं सर्वं कर्मसाधनं फलं  
च, यदिदं किञ्च यत्किञ्चिदिदं  
सर्वम् । एवं पाङ्कं यज्ञमात्मानं  
यः सम्पादयति स तदिदं सर्वं  
जगदात्मत्वेनाप्नोति य एवं  
वेद ॥ १७ ॥

साधन और फल सभी पाङ्क है । तथा  
यह जो कुछ भी है सभी पाङ्क है ।  
इस प्रकार जो अपनेको पाङ्क यज्ञरूपसे  
भायना करता है, अथवा जो इस  
प्रकार जानना है, यह इस सम्पूर्ण  
जगत्को आत्मरूपसे प्राप्त कर लेता  
है ॥ १७ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थं  
सृष्ट्यादिसर्वात्मताब्राह्मणम् ॥ ४ ॥



१. यानी साध्य और साधनरूप पाङ्कको जनकर ठके आत्मरूपसे  
सन्धान करता है ।

नैवानन्त्यं मम भविष्यति' इति,  
तत्कर्म हास्याविद्यावतोऽविद्या-  
जनितकामहेतुत्वात् स्वप्नदर्शन-  
विभ्रमोद्भूतविभूतिवदन्ततोऽन्ते  
फलोपभोगस्य क्षीयत एव ।  
तत्कारणयोरविद्याकामयोश्चलत्वात्,  
कृतक्षयध्रौण्योपपत्तिः । तस्मान्न  
पुण्यकर्मफलपालनानन्त्याशा  
अस्त्येव ।

अत आत्मानमेव स्वं लोकम्—

स्वलोकाशब्दार्थ- 'आत्मानम्' इति 'स्वं'  
विवेचनम् लोकम्' इत्यस्मिन्नर्थे.

स्वं लोकमिति प्रकृतत्वात्, इह च

स्वशब्दस्याप्रयोगात्—उपासीत ।

स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते,

तस्य किम्? इत्युच्यते—न हास्य

कर्म क्षीयते; कर्माभावादेव, इति

नित्यानुवादः । यथाविदुषः कर्म-

क्षयलक्षणं संसारदुःखं सन्ततमेव,

करे तो भी उस अविद्वान्का वह  
कर्म अविद्याजनित कामरूप हेतुनाश  
होनेसे स्वप्नदर्शनरूप भ्रमसे होनेवाले  
ऐश्वर्यके समान फलोपभोगके अन्तमें  
क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके  
कारणभूत अविद्या और काम चलाय-  
मान हैं, इसलिये उस कर्मफलके क्षयशी  
अनिवार्यता उचित ही है । अतः  
पुण्यकर्मफलके द्वारा अनन्तकालतक  
पालनकी आशा है ही नहीं ।

अतः स्वलोक आत्माकी ही  
उपासना करे । 'आत्मानमेव लोक-  
मुपासीत' इस वाक्यमें 'आत्मानम्' यह  
पद 'स्वं लोकम्' इस अर्थमें है, क्योंकि  
'स्वं लोकमदृष्ट्वा' इस प्रकार 'एव' शब्द-  
से प्रकरणका आरम्भ हुआ है और यहाँ  
'स्व' शब्दका प्रयोग किया नहीं  
गया । वह जो आत्मलोककी ही  
उपासना करता है, उसे क्या होता  
है, सो बतलाते हैं—उसका कर्म क्षीण  
नहीं होता; क्योंकि [ वस्तुतः ] उस  
आत्मवेत्तामें कर्मका अभाव ही है,  
अतः यह कथन तो नित्यका अनु-  
वादमात्र है । तात्पर्य यह है कि  
जिस प्रकार अविद्वान्के लिये कर्म-  
क्षयरूप संसारदुःख निरन्तर रहता

यः कर्ता कार्यं चेत्यर्थः ।  
च विद्याप्रकरणे मधु-  
वक्ष्यामः—‘सर्वं सर्वस्य  
धु’ इत्यात्मैकत्वविज्ञाना-

सौ जुहोतीत्यादिना पाङ्केन  
न कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन  
सृजत विज्ञानेन च, तज्जग-  
सप्तधा प्रविभज्यमानं कार्य-  
गत्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते,  
पत्वात्; तेनासौ पिता तेषा-  
नानाम् । एतेषामन्नानां सवि-  
योगानां स्रजभृताः सङ्घेपतः  
काशकत्वादिमे मन्त्राः ।

तात्पर्य यह है कि सभी सत्रके कर्ता  
और कार्य हैं । ज्ञानके प्रकरणमें आत्मै-  
कत्वके ज्ञानके लिये यही बात हम  
मधुविद्याके प्रसंगमें कहेंगे कि ‘सभी  
सत्रके कार्य यानी मधु हैं ।’

उस कर्तानि जो होम-यागादि पाङ्क  
और काम्य-कर्मसे तथा अपने विज्ञानके  
द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगत्की  
रचना की, वह सारा जगत् कार्य-  
कारणरूपसे सात प्रकारसे विभक्त  
क्रिया जानेपर भोज्य होनेके कारण  
सप्तान्न कहा जाता है; इसलिये वह  
उन अन्नोंका पिता है । विनियोगके  
सहित इन अन्नोंके सङ्घेपतः प्रकाशक  
होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र-  
भूत हैं ।

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एक-  
मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत् । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत  
पशुभ्य एकं प्रायच्छत् । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च  
प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि  
सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स  
देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः ॥ १ ॥

पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी  
रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण है [ अर्थात् वह सभी  
प्राणियोंका भोज्य है ]; दो अन्न उसने देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने

कृतावस्थात्कर्मणो लोकात्' इति  
सविशेषणमवश्यन् प्रकृतपरमात्म-  
लोकव्यावृत्तये व्याकृतावस्थाव्या-  
वृत्तये च । न ह्यस्मिन्प्रकृते  
विशेषितेऽश्रुतान्तरालावस्था प्रति-  
पत्तुं शक्यते ॥ १५ ॥

व्याकृतावस्था (व्याकृतरूपसे स्थित ब्रह्मलोक) की व्यावृत्तिके लिये श्रुति [ लोकशब्दका ] 'अव्याकृतावस्था-त्कर्मणो लोकात्' इस प्रकार विशेषण-पूर्वक उल्लेख करती। अतः यहाँ 'स्व' ऐसा प्रकृत विशेषण रहते हुए, जिसकी श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर और अपर ब्रह्मके मन्वकी [ अव्याकृत नामवाली ] अवस्थाको ग्रहण नहीं किया जा सकता ॥ १५ ॥

—\*—

कर्माधिकारी जीव किन-किन कर्मोंके कारण समस्त प्राणियोंका लोक है ?  
अथो अयं वा आत्मा ।  
अत्राविद्वान् वर्णाश्रमाद्यभिमानो  
धर्मेण नियम्यमानो देवादिकर्म-  
कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्यु-  
क्तम् । कानि पुनस्तानि कर्माणि  
यत्कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्रो  
भवति ? के वा ते देवादयो येषां  
कर्मभिः पशुवदुपकरोति ? इति  
तदुभयं प्रपञ्चयति—

अथो अयं वा आत्मा । यहाँ  
वर्णाश्रमादिका अभिमान रखनेवाला  
तथा धर्मसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष  
देवादिसम्बन्धी कर्मकी कर्तव्यताके  
कारण पशुके समान परतन्त्र है—ऐसा  
बतलाया गया है। किन्तु वे कर्म  
कौन-से हैं जिनकी कर्तव्यतासे वह  
पशुके समान परतन्त्र होता है ? और  
कौन वे देवादि हैं जिनका वह  
कर्मोंके द्वारा उपकार करता है ?  
ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति उन दोनोंका  
विस्तारपूर्वक निरूपण करती है—

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स  
यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुग्रूते तेन

वान्पिता तानि प्रकाशयिष्याम  
इति वाक्यशेषः ॥ १ ॥

तत्र मन्त्राणामर्थस्तिरोहितत्वा-  
त्प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवतीति तदर्थ-  
व्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवर्तते—

प्रकाशित करेंगे। इस वाक्यमें 'तानि  
प्रकाशयिष्यामः' ( उन्हें हम प्रकाशित  
करेंगे ) यह अंश वाक्यशेष है ॥१॥ \*

तहाँ ( मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमें )  
मन्त्रोंका अर्थ गूढ़ होनेके कारण प्रायः  
दुर्बोध होता है, अतः उसके अर्थकी  
व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण प्रवृत्त  
होता है—

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया  
हि तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य  
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतदुपास्ते न स  
पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रः होतत् । द्वे देवानभाजयदिति  
हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुहति च प्र च जुहत्यथो  
आहुर्दर्शपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात् ।  
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो ह्येवाग्ने  
मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वै-  
वाग्ने प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुघापयन्त्यथ वत्सं जात-  
माहुरतृणाद् इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति  
यच्च नेति पयसि हीदःसर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च  
न । तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युं

\* अर्थात् मूल मन्त्रमें इनका वाचक शब्द न होनेपर भी वाक्यको स्पष्ट तथा  
पूर्ण करनेके लिये वाक्यके शेष ( अन्त ) में इसे जोड़ लेना चाहिये । इसी प्रकार  
अन्यत्र भी वाक्यशेषका तात्पर्य समझना चाहिये ।

इत्येवमात्मानं परिकल्पितवते  
 सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथो-  
 क्तानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति  
 स्वत्वाप्रच्युत्यै सर्वतः संरक्षन्ति  
 कुटुम्बिन इव पशून्—“तस्मादेपां  
 तन्न प्रियम्” इत्युक्तम् । तद्वा एत-  
 त्तेनद्यथोक्तानां कर्मणाम् ऋण-  
 वदवश्यकर्तव्यत्वं पञ्चमहायज्ञ-  
 प्रकरणे विदितं कर्तव्यतया  
 मीमांसितं विचारितं चावदान-  
 प्रकरणे ॥ १६ ॥

इस प्रकार अपने विषयमें कल्पना करने-  
 वालेका उपर्युक्त देवतादि समस्त मृत  
 अरिष्टि—अविनाश चाहते हैं । जिस  
 प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पशुओं-  
 की रक्षा करता है, उसी प्रकार  
 अपने अधिकारकी अप्रच्युतिके लिये  
 वे इसकी सब ओरसे रक्षा करते  
 हैं; इसीसे पहले ( १ । ४ । १०  
 मन्त्रमे ) यह कहा गया है “अतः  
 देवताओंको यह प्रिय नहीं है [ कि  
 लोग आत्मतत्त्वको जानें ]” । वह  
 यह अर्थात् उपर्युक्त कर्मोंका ऋणके  
 समान अवश्यकर्तव्यत्व पञ्चमहायज्ञ-  
 प्रकरणमें विदित है तथा अवदान-  
 प्रकरणमें कर्तव्यरूपसे इसकी मीमांसा  
 हुई है—विचार किया गया है ॥ १६ ॥

ब्रह्म विद्वांश्चेत्तस्मात्पशुभावा-  
 प्रवृत्तिबोध-  
 विवेचनम्  
 त्कर्तव्यताबन्धन-  
 रूपात्प्रतिमुच्यते,  
 केनायं कारितः कर्मबन्धनाधिकारे-  
 ष्वश इव प्रवर्तते, न पुनस्तद्विमो-  
 धणोपाये विद्याधिकार इति ।

यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष  
 कर्तव्यताबन्धनरूप उस पशुभावसे  
 मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा-  
 से विश्व-सा होकर कर्मबन्धनके  
 अधिकारमें प्रवृत्त होता है तथा उससे  
 मुक्ति पानेके उपायरूप ज्ञानाधिकारमें  
 प्रवृत्त नहीं होता ।

१. भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ—इन पाँच यज्ञोंका  
 जिसमें विधान किया गया है वह पञ्चमहायज्ञप्रकरण है ।

२. एक आहुतिकी पूर्तिके लिये लिया हुआ घृतादि इन्व्य अवदान कहलाता है ।  
 ‘तदेतदवदयते यद्यजते स यदग्नौ जुहोति’ इत्यादि अवदानप्रकरण है । अर्थात्

वान्पिता तानि प्रकाशयिष्याम

इति वाक्यशेषः ॥ १ ॥

तत्र मन्त्राणामर्थस्तिरोहितत्वा-

त्प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवतीति तदर्थ-

व्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवर्तते—

प्रकाशित करेंगे। इस वाक्यमें 'तानि प्रकाशयिष्यामः' ( उन्हें हम प्रकाशित करेंगे ) यह अंश वाक्यशेष है ॥१॥ \*

तहाँ ( मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमें ) मन्त्रोंका अर्थ गूढ़ होनेके कारण प्रायः दुर्बोध होता है, अतः उसके अर्थकी व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण प्रवृत्त होता है—

यत्सप्तानानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया हि तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत् । द्वे देवानभाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुहति च प्र च जुहत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात् । पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो ह्येवाग्ने मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवाग्ने प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरवृणाद इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हीदसर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिनि यच्च न । तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुहदप

एवं तर्ह्युच्यतां किं तद् यत्प्र-  
वृत्तिहेतुरिति ?

तदिदामिधीयते-एषणा कामः  
सः, 'स्वाभाविक्यामविद्यायां वर्त-  
माना बालाः पराचः कामाननुयन्ति'  
इति काठकश्रुती, स्मृती च—  
"काम एष क्रोध एषः" (गीता ३।  
३७) इत्यादि, मानवे च सर्वा  
प्रवृत्तिः कामहेतुकयेवेति । स एषो-  
ऽर्थः सविस्तरः प्रदर्श्यते इह आ  
अध्यायपरिसमाप्तेः—

पूर्व०—ऐसी बात है तो तुम्हीं  
वताओ, जो प्रवृत्तिक्रम हेतु है, वह  
क्या है ?

सिद्धान्ती—वह यहाँ बतलाया  
जाता है—वह एषणा यानी काम है ।  
'स्वाभाविकी अविद्यामें रहनेवाले मूर्ख-  
लोग बाल्य कामनाओंका अनुसरण  
करते हैं'—ऐसा कठश्रुतिमें भी कहा  
है, तथा स्मृतिमें भी "यह क्रम,  
यह क्रोध" ऐसा कहा है, मानव-  
धर्मशास्त्रमें भी सारी प्रवृत्ति कामसे  
ही होनेवाली है—ऐसा कहा है ।\*  
वही रिषय यहाँ अध्यायकी समाप्ति-  
पर्यन्त विस्तारसे प्रदर्शित किया  
जाता है—

प्रवृत्तिके बीजभूत काम और पाङ्कजकर्मका वर्णन

आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे  
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयित्येतावा-  
न्वै कामो नेच्छश्च नातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतर्ह्येकाकी  
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ  
कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यकृत्स्न  
एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्यात्मा वा-  
ग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते  
श्रोत्रं दैवश्च श्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना हि

\* अकामतः क्रिया काचिद्दृश्यते न हि कस्यचित् ।

यद्यदि कुरुते जन्तुस्तत कामस्य चेदितम् ॥



है, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ] । इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुरुष देवताओंको सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है । किन्तु सर्वदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः-पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावको जानता है अर्थात् पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञान और कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता— [ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके द्वारा—मुख प्रतीक है अर्थात् मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है और अमृतका उपजीवी होता है । यह ( ऋश्रुति ) प्रशंसा है ॥ २ ॥

तत्र 'यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता' इत्यस्य कोऽर्थ उच्यते ? इति हि शब्देनैव व्याचष्टे प्रसिद्धार्थाविद्योतकेन । प्रसिद्धो ह्यस्य मन्त्रस्यार्थ इत्यर्थः । यदजनयदिति चानुवादस्वरूपेण मन्त्रेण प्रसिद्धार्थतैव प्रकाशिता । अतो ब्राह्मणमविशङ्क्यैवाह — 'मेधया हि तपसाजनयत्पिता' इति ।

ननु कथं प्रसिद्धतास्यार्थस्य ?

इत्युच्यते—जायादिकर्मान्तानां लोक-

उपर्युक्त 'यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता' इत्यादि प्रथम मन्त्रका क्या अर्थ बताया जाता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह द्वितीय मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थके द्योतक 'हि' शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या करता है । इसका तात्पर्य यह है कि इस मन्त्रका अर्थ प्रसिद्ध ही है । 'यदजनयत्' ( जो उत्पन्न किया ) इस अनुवादस्वरूप मन्त्रसे भी इसकी प्रसिद्धार्थता ही प्रकाशित होती है । अतः ब्राह्मण निःशङ्कभावसे ही कहता है—'पिताने विज्ञान और कर्मसे ही उत्पन्न किया ।'

इस अर्थकी प्रसिद्धार्थता कैसे है ? सो बतलायी जाती है—स्त्रीसे लेकर कर्मपर्यन्त लोक, फल और साधनों-

स्वामाविक्या स्वात्मनि कर्त्रादि-  
कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप-  
लक्षणया अपिद्यावासनया  
वासितः सोऽकामयतकामितवान्।  
कथम् ? जाया कर्माधिकारहेतु-  
भूता मे मम कर्तुः स्यात् ; तथा  
विनाहमनधिकृत एव कर्मणि ;  
अतः कर्माधिकारसम्पत्तये भवे-  
ज्जाया ; अथाहं प्रजायेय प्रजा-  
रूपेणाहमेवोत्पद्येय ।

अथ वित्तं मे स्यात्कर्मसाधनं  
गवादिलक्षणम्, अथाहमभ्युदयनि-  
श्रेयससाधनं कर्म कुर्वीय ; येना-  
हमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान्  
प्राप्नुयाम्, तत्कर्म कुर्वीय ;  
काम्यानि च पुत्रवित्तस्वर्गादिसाध-  
नानि । एतावान्वै काम एता-  
वद्विषयपरिच्छिन्न इत्यर्थः ।

एतावानेव हि कामयित्तच्यो  
विषयो यदुत जायापुत्रवित्तकर्माणि,  
साधनलक्षणैषणा; लोकाश्च त्रयो  
मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक

उसने अपनेमें कर्त्रादि-कारक,  
क्रिया एव कर्मात्मकताकी अव्यारोप-  
रूपा स्वाभाविकी अविधानित  
वासनासे युक्त होकर कामना की ।  
किस प्रकार कामना की ? मेरे  
अर्थात् मुझ कर्ताके कर्माधिकारकी  
हेतुभूता खी हो, क्योंकि उसके बिना  
तो मैं कर्मना अनधिकारी ही हूँ,  
अतः कर्माधिकारकी प्राप्तिके लिये  
मुझे खी प्राप्त हो, फिर मैं प्रजात  
होऊँ अर्थात् प्रजारूपसे मैं स्वयं  
ही उत्पन्न होऊँ ।

तथा मेरे कर्मका साधनभूत गौ  
आदिरूप धन हो, फिर मैं अभ्युदय  
और निश्रेयसका साधनरूप कर्म  
करूँ, अर्थात् वह कर्म करूँ,  
जिससे मैं उन्नत होकर देवादिके  
लोकोंको प्राप्त कर सकूँ तथा पुत्र,  
धन और स्वर्गादिके साधन काम्य  
कर्म भी करूँ । इतना ही अर्थात्  
इतने विषयसे परिच्छिन्न ही काम है ।

ये जो खी, पुत्र, वित्त और कर्म  
हैं—वस इतना ही कामना करनेयोग्य  
विषय है, यह साधनरूपा एषणा  
है, मनुष्यलोक, पितृलोक और देव-  
लोक—ये तीनों लोक इस साधनैषणा-

। च तानि क्षीयमाणानि, जगतो-  
विभ्रष्टरूपेणैवावस्थानदर्शनात् ।  
प्रवितव्यं चाक्षयकारणेन; तस्मा-  
त्कस्मात्पुनस्तानि न क्षीयन्त इति  
प्रश्नः ।

तस्येदं प्रतिवचनम्—‘पुरुषो  
वा अक्षितिः’ । यथासौ पूर्वमन्ना-  
नां स्रष्टासीत्पिता मेधया जाया-  
दिसम्बद्धेन च पाङ्ककर्मणा भोक्ता  
च, तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि  
तेऽपि तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि  
सन्तः पितर एव, मेधया तपसा  
च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि ।  
तदेतदभिधीयते पुरुषो वै योऽन्ना-  
नां भोक्ता सोऽक्षितिरक्षयहेतुः ।

कथमस्याक्षितित्वम्? इत्युच्यते—  
स हि यस्मादिदं भुज्यमानं सप्त-  
विधं कार्यकरणलक्षणं क्रियाफला-  
त्मकं पुनः पुनर्भूयो भूयो जनयत  
उत्पादयति धिया धिया तत्तत्काल-  
भाविन्या तथा तथा प्रज्ञया, कर्म-

किन्तु वे क्षय होते नहीं जान पड़ते,  
क्योंकि संसार अक्षयरूपसे ही स्थित  
दिखायी देता है। उनके इस अक्षय-  
का कोई कारण होना चाहिये;  
अतः यह प्रश्न होता है कि वे क्षीण  
क्यों नहीं होते ।

इसका उत्तर यह है—‘पुरुषो  
वा अक्षितिः’ । जिस प्रकार पहले  
यह पिता विज्ञान और स्त्री आदिके  
सम्बन्धसे होनेवाले पाङ्क-कर्मद्वारा  
अन्नोका रचयिता और भोक्ता था, उसी  
प्रकार जिन्हें वे अन्न दिये गये हैं वे  
भी उन अन्नोके भोक्ता होते हुए भी  
उनके पिता ही हैं, क्योंकि वे भी  
विज्ञान और कर्मके द्वारा उन अन्नोको  
उत्पन्न करते हैं । इसीसे यह कहा  
जाता है कि पुरुष, जो अन्नोका  
भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके  
अक्षयका कारण है ।

उसका अक्षितित्व किस प्रकार  
है? सो बतलाया जाता है—क्योंकि  
वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण-  
रूप एवं कर्मफलत्मक सात प्रकार-  
के अन्नको पुनः-पुनः—बार-बार  
‘धिया धिया’—तत्तत् कालमें होने-  
वाली तत्तद्दृष्टिसे और कर्मों यानी

लोकं न प्रतिजानाति" इति ।

कथं पुनरेतावत्त्वमवधार्यते  
कामानाम्? अनन्तत्वात् । अनन्ता  
हि कामाः, इत्येतदाशङ्क्य हेतु-  
माह—यस्माद् न इच्छन् चन—  
इच्छन्नपि, अतोऽस्मात्फलसाधन-  
लक्षणाद् भूयोऽधिकतरं न  
पिन्देन्न लभेत । न हि लोके  
फलसाधनव्यतिरिक्तं दृष्टमदृष्टं  
वा लब्धव्यमस्ति । लब्धव्य-  
विषयो हि कामः, तस्य चैतद्व्य-  
तिरेकेणाभावाद् युक्तं वक्तुम्  
'एतावान्यै कामः' इति ।

एतदुक्तं भवति—दृष्टार्थम-  
दृष्टार्थं वा साध्यसाधनलक्षणम्  
अविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेप-  
णाद्वयं कामः, अतोऽस्माद्विदुषा  
व्युत्थातव्यमिति ।

यस्मादेवमविद्वानात्मा कामी  
पूर्वं कामयामास, तथा पूर्वतरो-  
ऽपि, एषा लोकस्थिति प्रजापतेश्चैव-

धूममार्गं हो है, वह आत्मलोकको नही  
जान पाता" इत्यादि ।

किन्तु कामनाओंकी एतावत्ता  
( इतनापन ) कैसे निश्चय की जाना  
है, क्योंकि वे तो अनन्त हैं ।  
कामनाओंका तो कोई अंत नहीं  
है—ऐसी आशङ्का करके श्रुति उसका  
कारण बतलाती है—क्योंकि इच्छा  
करनेपर भी पुरुष इस फल और  
साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी  
प्राप्त नहीं कर सकता । लोकमें फल  
और साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट  
या अदृष्ट प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है । कामना  
तो किसी प्राप्तव्य विषयके लिये ही  
होती है और वह इसके सिवा ही  
नहीं, इसलिये यह कहना उचित ही  
है कि 'बस इतना ही काम है ।'

यहाँ कहना यह है कि दृष्ट  
अथवा अदृष्ट फलवाला साध्य-साधन-  
रूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका  
विषयभूत जो एपणाद्वय है, वही काम  
है, अतः विद्वान्को इससे ऊपर  
उठना चाहिये ।

क्योंकि यह अविद्वान् कामी  
आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता  
था, अतः उससे पूर्वतरने भी ऐसे ही  
कामना की होगी, क्योंकि यह लोक-  
स्थिति है, और प्रजापतिका यह सर्ग

भःस्वप्नादिसमस्तदात्मगतदृष्टी-  
नामविकीर्यमाणो नित्यः सारवा-  
निव लक्ष्यते ।

तदेतद्वैराग्यार्थमुच्यते—धिया

धिया जनयते कर्मभिर्यद्वैतन्न  
कुर्यात्क्षीयेत हेति—विरक्तानां  
ह्यस्माद्ब्रह्मविद्या आरब्धव्या चतु-  
र्थप्रमुखेणेति ।

यो वैतामक्षितिं वेदेति;

उपासनफलम्  
वक्ष्यमाणान्यपि त्री-  
ण्यन्नान्यस्मिन्नवसरे

व्याख्यातान्येवेति कृत्वा तेषां  
याथात्म्यविज्ञानफलमुपसंहियते—  
यो वा एताम् अक्षितिम् अक्षयहेतुं  
यथोक्तं वेद, पुरुषो वा अक्षितिः  
स हीदमन्नं धिया धिया जनयते  
कर्मभिर्यद्वैतन्न कुर्यात्क्षीयेत हेति ।

सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्यार्थ

उच्यते—मुखं मुख्यत्वं प्राधान्य-

परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना  
प्राणियोंके अनन्त कर्मों एवं उनकी  
वासनाओंकी परम्परासे आवद्ध हो  
सुस्थिर जान पड़ता है ।

उससे वैराग्य करानेके लिये ही  
श्रुति ऐसा कहती है—‘धिया धिया  
जनयते कर्मभिर्यद्वैतन्न कुर्यात्क्षीयेत’  
इत्यादि । जो इससे विरक्त है, उन्हीं-  
के लिये [ इस उपनिषद्के ] चौथे  
अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या आरम्भ  
करनी है ।

‘यो वैतामक्षितिं वेद’ इस मन्त्रसे,  
आगे कहे जानेवाले तीन अन्नोंकी  
भी इस समय व्याख्या कर दी गयी  
है—ऐसा मानकर उनके यथार्थ  
स्वरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार  
क्रिया जाता है—जो भी इस अक्षिति  
अर्थात् ऊपर बतलाये हुए अक्षयके  
हेतुको कि ‘पुरुष ही अक्षिति है,  
वही तत्तद्बुद्धि और कर्मोंसे इस  
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह  
उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो  
जाय’ ऐसा जानता है, [वह प्रतीकके  
द्वारा अन्न भक्षण करता है ] ।

अब ‘सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन’  
इस श्रुतिका अर्थ कहा जाता है—  
मुख—मुख्यत्व अर्थात् प्राधान्यको

तस्यो तस्याकृत्स्नत्वाभिमा-  
 निनः कृत्स्नता इयम् एवं  
 भवति; कथम् ? अयं कार्य-  
 करणसङ्घातः प्रविभज्यते ; तत्र  
 मनोऽनुवृत्ति हि इतरत्सर्वं कार्य-  
 करणजातमिति मनः प्रधानत्वा-  
 दात्मेवात्मा । यथा जायादीनां  
 कुटुम्बपतिरात्मेव तदनुकारित्वा-  
 जायादिचतुष्टयस्य ; एवमिहापि  
 मन आत्मा परिकल्पते कृत्स्नतायै ।

तथा वाग्जाया, मनोऽनुवृत्तित्व-  
 सामान्याद्वाचः । वागिति शब्द-  
 श्लोदनादिलक्षणः, मनसा श्रोत्र-  
 द्वारेण गृह्यतेऽवधार्यते प्रयुज्यते  
 च, इति मनसो जायेव वाक् ।  
 ताभ्यां च वाङ्मनसाभ्यां जाया-  
 पतिस्थानीयाभ्यां प्रसूयते प्राणः  
 कर्मार्थम्, इति प्राणः प्रजेव । तत्र  
 प्राणचेष्टादिलक्षणं कर्म चक्षुर्दृष्ट-

उस अपूर्णताके अभिनानीकी यह  
 पूर्णता इस प्रकार होती है । किस  
 प्रकार ?—[ उसके ] इस देहेन्द्रिय-  
 संघातका विभाग किया जाता है, उसमें  
 अन्य सारा कार्यकरणसमुदाय मनसा  
 अनुसरण करनेवाला है, इसलिये  
 प्रधान होनेके कारण उसमें मन ही  
 आत्माके समान आत्मा है । जिस  
 प्रकार परिवारका स्वामी स्त्री आदिका  
 आत्मा होता है, क्योंकि [ स्त्री, पुत्र,  
 धन और कर्म—ये ] चारों उसका  
 अनुकरण करनेवाले होते हैं, उसी  
 प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन  
 आत्मा है—ऐसी कल्पना की गयी  
 है ।

तथा वाणी स्त्री है, क्योंकि मनका  
 अनुवर्तन करना यह स्त्रीके साथ  
 वाणीकी समानता है । 'वाक्' यह  
 विधि-निषेधरूप शब्द है, यह श्रोत्रे-  
 न्द्रियद्वारा मनसे गृहीत, निश्चित और  
 प्रयुक्त होता है, इसलिये वाक् मनकी  
 स्त्रीके समान है । उन पति-पत्नी-  
 स्थानीय मन और वाणीसे कर्म-  
 सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता  
 है, इसलिये प्राण उनकी सन्तानके  
 समान है । तहाँ प्राणचेष्टादिरूप  
 कर्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे

मिति मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति । कामः  
सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाधृतिरधृतिर्होर्धीर्भौरित्ये-  
तत्सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्टत उपस्पृष्टो मनसा विजा-  
नाति यः कश्च शब्दो वागेव सा । एषा ह्यन्तमायत्तैषा  
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये-  
तत्सर्वं प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः  
प्राणमयः ॥ ३ ॥

उसने तीन अन्न अपने ठिये किये अर्थात् मन, वाणी और प्राण इन्हें  
उसने अपने ठिये किया । मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं देखा,  
मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं सुना [ऐसा जो मनुष्य कहता है,  
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता  
है । काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति ( धारणशक्ति ), अधृति,  
लज्जा, बुद्धि, भय-ये सब मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर  
मनुष्य मनसे जान लेता है । जो कुछ भी शब्द है, वह वाक् ही है,  
क्योंकि यह अभिधेयके पर्यवसानमें अनुगत है, इसलिये प्रकाश्य नहीं है ।  
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन-ये सब प्राण ही हैं । यह  
आत्मा ( शरीर ) एतन्मय अर्थात् वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय ही है ॥३॥

श्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति को-  
ऽस्यार्थ इत्युच्यते—मनोवाक्प्राणा  
एतानि श्रीण्यन्नानि, तानि मनो  
वाचं प्राणं चात्मने आत्मार्थ-  
मकुरुत-कृतवान् सृष्ट्वा आदौ पिता ।

'श्रीण्यात्मनेऽकुरुत' इस मन्त्रका  
क्या अर्थ है, सो बतलाया जाता  
है—मन, वाक् और प्राण ये तीन  
अन्न हैं; उन मन, प्राण और वाक्को  
पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने  
ठिये तियत्र किया ।

कथं पुनरात्मा कर्मस्थानीयः? अस्य  
कर्महेतुत्वात् । कथं कर्महेतुत्वम् ?  
आत्मना हि शरीरेण यतः कर्म  
करोति । तस्याकृत्स्नत्वाभिमानिन  
एवं कृत्स्नता सम्पन्ना—यथा वाह्या  
जायादिलक्षणा एवम् । तस्मात्स  
एष पाङ्कः पञ्चभिर्निर्वृत्तः पाङ्को  
यज्ञो दर्शनमात्रनिर्वृत्तोऽकर्मिणो-  
ऽपि ।

कथं पुनरस्य पञ्चत्वसम्पत्ति-  
मात्रेण यज्ञत्वम्? उच्यते—यस्मा-  
द्वाह्योऽपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्यः,  
स च पशुः पुरुषश्च पाङ्क एव,  
यथोक्तमनआदिपञ्चत्वयोगात् ।  
तदाह—पाङ्कः पशुर्गवादिः,  
पाङ्कः पुरुषः—पशुत्वेऽप्यधिकृत-  
त्वेनास्य विशेषः पुरुषस्येति  
पृथक्पुरुषग्रहणम् । किं बहुना ?

कथन होता है । किन्तु यह आत्म  
कर्मस्थानीय कैसे है ? क्योंकि यह  
कर्मका हेतु है । यह कर्मका हेतु  
किस प्रकार है ? क्योंकि इस आत्म  
यानी शरीरसे ही जीव कर्म करता  
है । जिस प्रकार जायादिरूपा वाह्य  
पूर्णता है, उसी प्रकार उस शरीरकी  
अपूर्णताका अभिमान करनेवालेकी  
इस प्रकार [ यानी ऐसा जाननेसे ]  
पूर्णता निष्पन्न हो जाती है । इसलिये  
वह यह ( आत्मदर्शन ) पाङ्क है;  
पाङ्क यानी पाँचके द्वारा निष्पन्न  
हुआ यज्ञ है । अर्थात् कर्म न  
करनेवालेके द्वारा भी यह केवल दृष्टि-  
मात्रसे निष्पन्न होता है ।

किन्तु पञ्चत्वके सम्पादनमात्रसे  
इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है ? सो  
बतलाया जाता है—क्योंकि वाह्ययज्ञ  
भी पुरुष और पशुसे साध्य है और  
वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन  
आदि पञ्चत्वके सम्बन्धसे पाङ्क ही  
हैं । यही बात श्रुति कहती है—पशु  
यानी गौ आदि पाङ्क हैं, पुरुष पाङ्क  
है । पुरुष भी यद्यपि पशु ही है,  
तथापि अधिकारी होनेसे इसकी  
विशेषता है; इसलिये इसे अलग ग्रहण  
किया है । अधिक क्या ? यह कर्मका



काश्या अभिधेयप्रकाशिकैव, प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपादिवत् । न हि प्रदीपादिप्रकाशः प्रकाशान्तरेण प्रकाश्यते, तद्वद्वाक्प्रकाशिकैव स्वयं न प्रकाश्येत्यनवस्थां श्रुतिः परिहरति—एषा हि न प्रकाश्या । प्रकाशकत्वमेव वाचः कार्यमित्यर्थः ।

अथ प्राण उच्यते—प्राणो

प्राणनिरूपणम्

मुखनासिकासञ्चार्या  
हृदयवृत्तिः प्रणयना-

त्प्राणः, अपनयनान्मूत्रपुरीषादे-

रपानोऽधोवृत्तिरानामिस्थानः,

व्यानो व्यायमनकर्मा व्यानः,

प्राणापानयोः सन्धिर्वीर्यवृत्तकर्म-

हेतुश्च; उदान उत्कर्षोर्ध्वगमना-

दिहेतुरापादतलमस्तकस्थान

तो अभिधेयको प्रकाशित करनेवाली ही है, क्योंकि दीपकादिके समान यह प्रकाशस्वरूपा ही है । दीपकादिका प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे प्रकाशित नहीं होता । अतः उसके ही समान वाक् भी प्रकाशिका ही है, वह स्वयं किसीके द्वारा प्रकाश्या नहीं है—इस प्रकार श्रुति अनवस्था-दोषकी निवृत्ति करती है, क्योंकि यह वाक् प्रकाश्या नहीं है । तात्पर्य यह है कि प्रकाशकत्व ही वाक्का कार्य है ।

अथ प्राणका वर्णन किया जाता है—प्राण—मुख और नासिकामें संचार करनेवाली जो [ वायुकी ] हृदयपर्यन्त वृत्ति है, वह प्रणयन ( वहिर्गमन )के कारण प्राण कहलाती है, अपान—मूत्र-मूत्रादिको नीचेकी ओर ले जानेके कारण वायुकी जो नाभिस्थानतक रहनेवाली अधोवृत्ति है, वह अपान है, व्यान—व्यायमन-कर्मा व्यान है, यह प्राण और अपानकी सन्धि है तथा बलकी अपेक्षा रखनेवाले कर्मोंका कारण है, उदान—जो उत्कर्ष ( पुष्टि ) और ऊर्ध्वगमन ( प्राणोत्क्रमण ) आदिका हेतु है तथा जिसका पादतलसे लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं

## पञ्चम ब्राह्मण



सप्तान्नसृष्टि, उसका विभाग और व्याख्या

यत्सप्तान्नानि मेधया । अविद्या

उपक्रमः

प्रस्तुता, तत्राविद्यानन्यां  
देवतामुपास्ते 'अन्यो-

ऽसावन्योऽहमस्मि' इति । स वर्णा-

श्रमाभिमानः कर्मकर्तव्यतया

नियतो जुहोत्यादिकर्मभिः काम-

प्रयुक्तो देवादीनामुपकुर्वन्सर्वेषां

भूतानां लोक इत्युक्तम् । यथा च

स्वकर्मभिरैकैकेन सर्वैर्भूतैरसौ लोको

भोज्यत्वेन सृष्टः, एवमसावपि

जुहोत्यादिपाङ्ककर्मभिः सर्वाणि

भूतानि सर्वं च जगदात्मभोज्य-

त्वेनासृजत ।

एवमेकैकः स्वकर्मविद्यानुरूप्येण

सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यं च,

'यत्सप्तान्नानि मेधया' इत्यादि

मन्त्रसे पञ्चम ब्राह्मणका आरम्भ होता

है । यहाँ अविद्याका प्रकरण है ।

तहाँ अविद्यान् 'यह ( देवता ) अन्य

है और मैं अन्य हूँ' इस भावनासे

अन्य देवताकी उपासना करता है ।

वह वर्णाश्रमका अभिमान रखनेवाला

पुरुष कर्मकी कर्तव्यतासे नियन्त्रित

होकर कामनासे प्रेरित हो होम-यागादि

कर्मोंद्वारा देवता आदिका उपकार

करनेके कारण समस्त भूतोंका लोक

( भोग्य ) है—ऐसा पहले कहा गया ।

जिस प्रकार एक-एक करके सभी

प्राणियोंने अपने कर्मोंद्वारा उस लोक-

को भोज्यरूपसे उत्पन्न किया है,

उसी प्रकार उस ( कर्माधिकारी ) ने

भी याग-होमादि पाङ्ककर्मोंद्वारा सम्पूर्ण

भूतोंको तथा सारे ससारको अपने

भोग्यरूपसे रचा ।

इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने

कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे

जगत्का भोक्ता और भोग्य है,

त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष-  
लोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥

तीनों लोक ये ही हैं । वाक् ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है  
और प्राण यह ( स्वर्ग ) लोक है ॥ ४ ॥

त्रयो लोका भृभृवः स्वरित्या- 'भृ , भुज और ल ' नामक तीनों  
स्या एत एव वाङ्मन-प्राणाः, लोका ये वाक्, मन और प्राण ही  
त्र विशेषो वागेवायं लोकः, मनो- हैं । उनका विशेषरूप इस प्रकार  
ऽन्तरिक्षलोकः, प्राणोऽसौ लोकः ॥४॥ है—वाक् ही यह लोक है, मन  
( स्वर्ग ) लोक है ॥ ४ ॥ अन्तरिक्षलोक है और प्राण यह

ॐ

तथा—

इसी प्रकार—

त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः  
प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव  
वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता  
माता प्रजैत एव मन एव पिता वाङ्माता प्राणः प्रजा ॥७॥

तीनों वेद ये ही हैं । वाक् ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण  
सामवेद है ॥५॥ देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं । वाक् ही देवता है,  
मन पितृगण है और प्राण मनुष्य है ॥ ६ ॥ पिता, माता और प्रजा ये ही  
हैं । मन ही पिता है, वाक् माता है और प्राण प्रजा है ॥७॥

त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्या- 'त्रयो वेदा.' इत्यादि वाक्योंका  
नि ऋज्यर्थानि ॥ ५-७ ॥ अर्थ सरल है ॥ ५-७ ॥

ॐ

लिये रखे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय-भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विषयमें वे श्लोक ( मन्त्र ) हैं ॥ १ ॥\*

यत्सप्तानानि, यद् अजनय-  
दिति क्रियाविशेषणम्; मेधया  
प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा;  
ज्ञानकर्मणी एव हि मेधातपः-  
शब्दवाच्ये, तयोः प्रकृतत्वात्;  
नेतरे मेधातपसी, अप्रकरणात्; पाङ्कः  
हि कर्म जायादिसाधनम्; 'य एवं  
वेद' इति चानन्तरमेव ज्ञानं  
प्रकृतम्; तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेधा-  
तपसोराशङ्का कार्या; अतो यानि  
सप्तानानि ज्ञानकर्मभ्यां जनित-

'यत्सप्तानानि' इसमें 'यत्' शब्द  
'यद् अजनयत्' इस प्रकार [ 'अजन-  
यत्' क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण ]  
क्रियाविशेषण है । मेधा-प्रज्ञा ( बुद्धि )  
अर्थात् विज्ञानसे तथा 'तप' यानी  
कर्मसे; मेधा और तप शब्दोंके वाच्य  
ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्हीं-  
का प्रकरण है, इनसे भिन्न मेधा  
( धारणा-शक्ति ) और कृच्छ्र-चान्द्रा-  
यणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं,  
क्योंकि यहाँ उनका प्रसंग नहीं है;  
यहाँ तो स्त्री आदि जिसके साधन हैं,  
उस पाङ्ककर्मका और इसके अनन्तर  
ही 'य एवं वेद' इस वाक्यसे ज्ञानका  
प्रसंग है; इसलिये इन शब्दोंसे  
प्रसिद्ध मेधा और तपकी आशङ्का  
नहीं करनी चाहिये; अतः पिताने  
ज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात  
अन्नोंको उत्पन्न किया, उन्हें हम

\* द्वितीय मन्त्र इसीकी व्याख्या करता है ।

१. जो इस प्रकार जानता है ।

तथा—

तथा—

यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजि-  
ज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वावति ॥ ९ ॥

जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप है । मन ही विजिज्ञास्य है ।  
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥९॥

यत्किञ्च विजिज्ञास्यम्, विस्पष्टं  
ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यम्, तत्सर्वं  
मनसो रूपम्; मनो हि  
यस्मात्सन्दिह्यमानाकारत्वाद्भि-  
जिज्ञास्यम् । पूर्ववन्मनोविभूति-  
विदः फलम्—मन एनं तद्भि-  
जिज्ञास्यं भूत्वा अवति विजिज्ञास्य-  
स्वरूपेणैवान्नत्वमापद्यते ॥ ९ ॥

जो कुछ विजिज्ञास्य यानी विस्पष्ट  
जाननेके लिये इष्ट है, वह सत्र मनका  
रूप है, क्योंकि मन ही सन्देहयोग्य  
स्वरूपमाला होनेके कारण विजिज्ञान्य  
है । पहलेहीके समान मनका  
विभूतिको जाननेवालेका फल मन्त्र  
जाता है—मन उसका विजिज्ञान्य  
होकर उसकी रक्षा करता है,  
अर्थात् वह विजिज्ञास्य-रूपमें ही  
उसके अन्नत्वको प्राप्त होता है ॥९॥

तथा—

तथा—

यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणोऽविज्ञातः  
प्राण एनं तद्भूत्वावति ॥ १० ॥

जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप है । प्राण ही अविज्ञात है ।  
प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है ॥१०॥

यत्किञ्चाविज्ञातं विज्ञानागोचरं  
न च सन्दिह्यमानम्, प्राणस्य तद्-

जो कुछ अविज्ञात यानी अविज्ञात  
न च सन्दिह्यमानम्—यह अविज्ञात है  
हो नही है—यह प्राणका रूप है

। तैठिया ३ । १ । १ ।

लिये रखे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं-करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न सर्पदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विषयमें य श्लोक ( मन्त्र ) हैं ॥ १ ॥\*

यत्सप्तान्नानि, यद् अजनय-

‘यत्सप्तान्नानि’ इसमें ‘यत्’ शब्द

दिति क्रियाविशेषणम्; मेधया

‘यद् अजनयत्’ इस प्रकार [ ‘अजनयत्’ क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण ]

प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा;

क्रियाविशेषण है । मेधा-प्रज्ञा (बुद्धि) अर्थात् विज्ञानसे तथा ‘तप’ यानी

ज्ञानकर्मणी एव हि मेधातप-

कर्मसे, मेधा और तप शब्दोंके वाच्य ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्हीं

शब्दवाच्ये, तयोः प्रकृतत्वात्;

का प्रकरण है, इनसे भिन्न मेधा ( धारणा शक्ति ) और कृच्छ्र चान्द्रा

नेतरे मेधातपसी, अप्रकरणात्; पाङ्क

यणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उनका प्रसंग नहीं है,

हि कर्म जायादिसाधनम्; ‘य एवं

यहाँ तो खी आदि जिसके साधन हैं, उस पाङ्ककर्मका और इसके अनन्तर

वेद’ इति चानन्तरमेव ज्ञानं

ही ‘य एवं वेद’ इस वाक्यसे ज्ञानका प्रसंग है, इसलिये इन शब्दोंसे

प्रकृतम्; तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेधा-

प्रसिद्ध मेधा और तपकी आशङ्का नहीं करनी चाहिये, अतः पिताने

तपसोराशङ्का कार्या, अतो यानि

ज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंको उत्पन्न किया, उन्हें हम

सप्तान्नानि ज्ञानकर्मभ्या जनि-

\* द्वितीय मन्त्र इन्हींकी व्याख्या करता है ।

१ जो इस प्रकार जानता है ।

धिर्मातिको विस्तारः । अथायमा-

व्याख्या तो कर दी गयी, अब यहाँसे आधिदैविक विषय आरम्भ किया जाता है—

धिर्दैविकार्थ आरम्भः—

तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्त-  
द्यावत्येव वाक्कावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥

उस वाक्का पृथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है । तहाँ जितनी वाक् है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है ॥११॥

तस्यै तस्याः वाचः प्रजापते-  
रन्नत्वेन प्रस्तुतायाः पृथिवी शरीरं  
वाद्य आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशा-  
त्मकं करणं पृथिव्या आधेयभूत-  
मयं पार्थिवोऽग्निः । द्विरूपा हि  
प्रजापतेर्वाक्-कार्यमाधारोऽप्रकाशः,  
करणं चाधेयं प्रकाशः; तदुभयं  
पृथिव्यग्री वागेव प्रजापतेः ।

प्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत हुए उस वाक्का पृथिवी शरीर यानी वाद्य आधार है तथा पृथिवीका आधेयभूत यह पार्थिव अग्नि उसका ज्योतीरूप यानी प्रकाशात्मक करण है । प्रजापतिकी वाक् दो प्रकारकी है—(१) कार्य, आधार और अप्रकाशरूप तथा (२) करण, आधेय और प्रकाशरूप; वे दोनों पृथिवी और अग्नि प्रजापतिकी वाक् ही हैं ।

तत्र तत्र यावत्येव यावत्परिमा-  
णैव अध्यात्माधिभूतभेदभिन्ना  
सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र  
आधारत्वेन पृथिवी व्यवस्थिता,  
तावत्येव भवति कार्यभूता;  
तावानयमग्निः, आधेयः करणरूपो  
ज्योतीरूपेण पृथिवीमनुप्रविष्ट-

उनमें जितनी अर्थात् जितने परिमाणवाली अध्यात्म और अधिभूत भेदोंसे भिन्न होनेवाली वाक् है, उसमें सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवस्थित कार्यभूता पृथिवी भी उतनी ही है; तथा उतना ही अग्नि है, अर्थात् ज्योतीरूपसे पृथिवीमें अनुप्रविष्ट आधेय और करणरूप अग्नि भी

जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्यु-  
मपजयत्येवं विद्वान्सर्वं हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति ।  
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा  
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वैतामक्षितिं  
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया  
जनयते कर्मभिर्यच्चैतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमत्ति  
प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत् । स देवानपि-  
गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशंसा ॥ २ ॥

‘यत्सत्त्वानानि मेधया तपसाजनयत्पिता’ इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अन्नोकी उत्पत्ति की । उसका एक अन्न साधारण है अर्थात् यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है । जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नहीं होता, क्योंकि यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिलित रूप ) है । दो अन्न उसने देवताओंको बँटे—  
सलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंके



द्यौः, तावानसावादित्यो ज्योती-  
रूपं करणमाधेयम् ।

तावग्न्यादित्यौ वाङ्मनसे  
आधिदैविके मातापितरौ, मिथुनं  
मैथुन्यमितरेतरसंसर्गं समैतां सम-  
गच्छेताम् । 'मनसा आदित्येन  
प्रसूतं पित्रा, वाचाग्निना मात्रा  
प्रकाशितं कर्म करिष्यामि' इति,  
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव  
सङ्गमनात्प्राणो वायुरजायत परि-  
स्पन्दाय कर्मणे ।

यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरः,  
न केवलमिन्द्र एवासपत्नोऽविद्य-  
मानः सपत्नो यस्य; कः पुनः  
सपत्नो नाम ? द्वितीयो वै प्रति-  
पक्षत्वेनोपगतः स द्वितीयः सपत्न  
इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि

व्यवस्थितं युलोक है तथा उतनां ही  
वह ज्योतीरूप-करण यानी आवेय  
आदित्य है ।

वे अग्नि और आदित्य अर्थात्  
आधिदैविक वाक् और मन माता-  
पिता हैं, वे दोनों मिथुन अर्थात्  
एक दूसरेके साथ ससर्गको प्राप्त  
हुए । 'पितृस्थानीय आदित्यरूप मनसे  
प्रसूत और मातृस्थानीय अग्निरूप  
वाणीसे प्रकाशित कर्म करूंगा' ऐसे  
अभिप्रायसे पृथ्वी और युलोकके बीच  
उन दोनोंका समागम हुआ । तब  
उन्हींके समागमसे परिस्पन्द (चेष्टा)  
रूप कर्मके लिये प्राण यानी वायु  
हुआ ।\*

जो उत्पन्न हुआ वह इन्द्र—  
परमेश्वर था । वह केवल इन्द्र ही  
नहीं था, असपत्न अर्थात् जिसका  
कोई सपत्न न हो—ऐसा भी था ।  
किन्तु सपत्न किसे कहते हैं ? द्वितीय  
अर्थात् जो प्रतिपक्षभावको प्राप्त हो  
वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता  
है । अतः वाक् और मन उससे अन्य

\* ऊपर 'मन यह इसका आत्मा है, वाक् जाया है और प्राण प्रजा है'  
इस प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा 'मन पिता है, वाक् माता है और प्राण प्रजा है'  
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन और वाक्की प्रजा बतलाया है । इसी प्रकार  
यहाँ अधिदैवरूपसे भी उसे उनकी प्रजा बतलानेके लिये यह सब कहा गया है ।

प्रातराहुतिप्रक्षेपेण प्रयच्छति ।  
तद्युक्तं सर्वमाहुतिमयमात्मानं  
कृत्वा सर्वदेवान्नरूपेण सर्वदे-  
वैरेकात्मभावं गत्वा सर्वदेवमयो  
भूत्वा पुनर्न म्रियत इति ।

अर्थतदप्युक्तं ब्राह्मणेन—  
“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत,  
तदैक्षत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति,  
हन्ताहं भूतेष्व्वात्मानं जुह्वानि  
भूतानि चात्मनीति, तत्सर्वेषु  
भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा भूतानि  
चात्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं  
स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्” इति ।

कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमा-  
नानि सर्वदेति ।  
वोपपादनम् यदा पित्रा अन्नानि  
सृष्ट्वा सप्त पृथक्पृथग्भोक्तृभ्यः  
प्रदानि, तदाप्रभृत्येव तैर्भोक्तृभि-  
रद्यमानानि—तन्निमित्तत्वात्तेषां  
स्थितेः—सर्वदा नैरन्तर्येण; कृत-  
क्षयोपपत्तेश्च युक्तस्तेषां क्षयः ।

जो अन्न और आद्य (भक्ष्य) भी  
हैं—देता है । अतः अपनेको सर्वा-  
आहुतिमय करके समस्त देवताओंके  
अन्नरूपसे समस्त देवताओंके साथ  
एकत्वको प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय  
होकर पुनः नहीं मरता—ऐसा  
कथन उचित ही है ।

ब्राह्मणेने एक बात यह भी कही  
है—“स्वयम्भू ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) ने  
तप (कर्म) किया । उसने विचार  
किया निश्चय ही इस तपमें अनन्तत्व  
(अमृतत्व) नहीं है । अच्छा तो मैं  
अपनेको भूतोंमें हवन करूँ और  
भूतोंको अपनेमें । अतः उसने समस्त  
भूतोंमें अपनेको और समस्त भूतोंको  
अपनेमें हवन कर समस्त भूतोंका  
श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य और आधिपत्य  
प्राप्त किया ।”

अब ‘कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमा-  
नानि सर्वदा’ इस श्रुतिका अर्थ  
किया जाना है । जब पिताके द्वारा  
रचे जाकर सात अन्न अलग-अलग  
भोक्ताओंको बाँटे गये थे, तभीसे वे  
सर्वदा—निरन्तर उन भोक्ताओद्वारा  
खाये जा रहे हैं, क्योंकि उन अन्नोंके  
कारण ही उनकी स्थिति है । कृतक  
वस्तुका क्षय होना उचित ही है, अतः  
उनका भी क्षय होना युक्तियुक्त ही है ।

दिवादिभ्यो पिता । योऽयमन-  
 योरन्तरा प्राणः, स प्रजेति व्या-  
 ख्यातम् । तत्र वित्तकर्मणी  
 सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः—

और आदित्य पिता हैं, इन दोनोंके बीचमें जो यह प्राण है, वह प्रजा है—यह तो ऊपर व्याख्या की जा चुकी है । अब उनमें वित्त और कर्मकी सम्भावना दिखानी है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य  
 रात्रय एव षड्विंशति कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स  
 रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्याः रात्रिर्देव्या  
 षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः स  
 जायते तस्मादेताः रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिद्यन्ति  
 कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अपचित्त्र्यै ॥ १३ ॥

वह यह ( तीन अन्नरूप ) संवत्सर प्रजापति के षोडश कलासे ही है । उसकी रात्रियों ही षड्विंशति कला हैं, इसकी षोडशी कला ही है । वह रात्रियोंके द्वारा ही [ शुक्लपक्षमें ] [ कृष्णपक्षमें ] क्षीण होता है । अमावास्याकी कलासे इन सब प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिमें किसी यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये न ले ॥१३॥

‘स एष संवत्सरः’—योऽयं ।  
 ज्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः, स एष  
 संवत्सरान्मना

मिथ्य वाङ्मनःकायचेष्टितैः; यद्यदि  
ह यद्येतत्सप्तविधमन्नमुक्तं क्षण-  
मात्रमपि न कुर्यात्प्रज्ञया कर्ममिथ्य,  
ततो विच्छिद्येत भुज्यमानत्वात्सा-  
तत्येन क्षीयेत ह । तस्माद्यथैवायं  
पुरुषो भोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण,  
यथाप्रज्ञं यथाकर्म च करोत्यपि ।  
तस्मात्पुरुषोऽक्षितिः सातत्येन क-  
र्तृत्वात् । तस्माद् भुज्यमानान्य-  
प्यन्नानि न क्षीयन्त इत्यर्थः ।

अतः प्रज्ञाक्रियालक्षणप्रबन्धा-  
रूढः सर्वो लोकः साध्यसाधन-  
लक्षणः क्रियाफलात्मकः संहता-  
नेकग्राणिकर्मवासनासन्तानावष्ट-  
ब्धत्वात्क्षणिकोऽशुद्धोऽसारो नदी-  
स्रोतःप्रदीपसन्तानकल्पः कदली-  
स्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्य-

वाक्, मन और शरीरकी चेष्टाओंसे  
उत्पन्न कर देता है । यदि वह इस  
उपर्युक्त सप्तविध अन्नको विज्ञान और  
कर्मोंके द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न न  
करे, तो निरन्तर खाये जानेके कारण  
वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाय ।  
अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नोक्त  
निरन्तर भोक्ता है, उसी प्रकार अपनी  
बुद्धि और कर्मके अनुसार उन्हें  
उत्पन्न भी करता है । अतः निरन्तर  
कर्ता होनेके कारण पुरुष अक्षिति  
है । इसीसे निरन्तर खाये जानेपर  
भी वे अन्न क्षीण नहीं होते—ऐसा  
इसका तात्पर्य है ।

अतः प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित  
परम्परापर आरूढ हो साध्य तथा  
साधनरूपसे वर्तमान एवं कर्मका  
फलभूत यह सम्पूर्ण जड-चेतनमय  
संसार क्षणिक, अशुद्ध, असार,  
नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योतिके  
समान [ अस्थिर ], कदलीस्तम्भके  
समान असार तथा फेन, मृगतृष्णा-  
जल और खम्भादिके समान असत्य  
होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमें आसक्त  
है, उन बहिर्मुख लोगोंको ही अवि-  
कीर्यमाण ( स्थिर ), नित्य और  
सारवान्-सा दिखायी देता है; क्योंकि

भृत्प्राणिजातमनुप्रविश्य यदपः  
पिबति यच्चोपधीरश्नाति तत्सर्वमेव  
ओपध्यात्मना सर्वं व्याप्यामावा  
सां रात्रिमघस्थाय ततोऽपरेद्यु  
प्रातर्जायते द्वितीयया कलया  
संयुक्तः ।

एवं पाङ्गात्मकोऽसौ प्रजापतिः ।  
दिवादित्यौ मनः पिता;  
पृथिव्यग्नी वाग्जाया माता; तयोश्च  
प्राणः प्रजा । चान्द्रमस्यस्तिथयः  
कला वित्तम्, उपचयापचयधर्मित्वा-  
द्वित्तवत् । तासां च कलानां काला-  
वयवानां जगत्परिणामहेतुत्वं कर्म।  
एवमेव कृत्स्नः प्रजापतिः “जादा  
मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे  
स्यादथ कर्म कुर्वीय” ( बृ० उ०  
१ । ४ । १७ ) इत्येपणानुरूप  
एव पाङ्गस्य कर्मणः फलभूतः  
संवृत्तः । कारणानुविधायिद्विकार्य-  
मिति लोकेऽपि स्थितिः ।

यस्मादेव चन्द्र एतां रात्रिं  
सर्वप्राणिजातमनुप्रविष्टो ध्रुवया  
कलया वर्तते, तस्माद्धेतोरेताम-

अर्थात् प्राणिसमुदायमें अनुप्रवेश कर  
जो जल पीता है और जो ओपधि  
खाता है, उन ममीमें ओपधिरूपसे  
व्याप्त हो अमागान्वाकी रात्रिमें स्थित  
रह दूसरे दिन प्रातः काल द्वितीय  
कलासेसयुक्त होकर उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार यह प्रजापति पाङ्गरूप  
है । बुध्नेक, आदित्य और मन  
पिता हैं; पृथिवी, अग्नि और वाक्  
जाया—माता हैं; उन दोनों माता-  
पिताओकी प्रजा प्राण है । चन्द्रमा-  
की तिथियों यानी कलाएँ वित्त हैं,  
क्योंकि वे वित्तके समान वृद्धि और  
हासरूप धर्मवाली हैं । तथा उन  
कालायनरूप कलाओंका जगत्के  
परिणाममें हेतु होना कर्म है । इस  
प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति “मेरे  
जाया हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न  
होऊँ; मेरे धन हो, फिर मैं कर्म  
करूँ” इस प्रकारकी एपणाके अनुरूप  
ही पाङ्गकर्मका फलभूत हो जाता  
है । लोकमें भी ऐसी ही स्थिति है  
कि कार्य कारणका अनुवर्ता होता है ।

क्योंकि इस रात्रिमें यह चन्द्रमा  
अपनी ध्रुवा कलाके सहित समस्त  
प्राणिसमुदायमें अनुप्रविष्ट होकर  
निश्चिन्त रहता है, ६

मित्येतत् । प्राधान्येनैवान्नानां  
पितुः पुरुषस्याक्षितित्वं यो वेद  
सोऽन्नमत्ति नात्रं प्रति गुणभूतः  
सन् । यथाज्ञो न तथा विद्वानन्ना-  
नामात्मभूतः, भोक्तैव भवति, न  
भोज्यतामापद्यते । स देवानपि-  
गच्छति स ऊर्जमुपजीवति, देवा-  
नपिगच्छति देवात्मभावं प्रति-  
पद्यते, ऊर्जममृतं चोपजीवतीति  
यदुक्तं सा प्रशंसा, नापूर्वार्थो-  
ऽन्योऽस्ति ॥ २ ॥

कहते हैं । जो पुरुष अन्नोके  
पिता पुरुषका अक्षितित्व जानता  
है, वह प्रज्ञानतासे ही अन्न  
भक्षण करता है, अन्नके प्रति  
गोण होकर नहीं । अज्ञानीकी  
तरह ज्ञानवान् अन्नोका आत्मभूत  
नहीं होता; वह भोक्ता ही रहता है,  
भोज्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा  
'स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवति'  
वह 'देवानपिगच्छति'—देवात्मभावन-  
को प्राप्त होता है और ऊर्ज यानी  
अमृतका उपजीवी होता है—ऐसा  
जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है,  
इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं  
है ॥ २ ॥



आत्माके लिये तीन अन्न और उनका आध्यात्मिक विवेचन

पाङ्कस्य कर्मणः फलभूतानि  
यानि त्रीण्यन्नान्युपक्षिप्तानि तानि  
कार्यत्वाद्विस्तीर्णविषयत्वाच्च पूर्वो-  
भ्योऽग्नेभ्यः पृथगुत्कृतानि, तेषां  
व्याख्यानार्थं उत्तरो ग्रन्थ आ-  
ब्राह्मणपरिसमाप्तेः ।

पाङ्ककर्मके फलभूत जिन तीन  
अन्नोका ऊपर उल्लेख किया गया है  
वे कार्य तथा विस्तीर्ण विषयसे सम्बद्ध  
होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोसे अलग  
और उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं ।  
उनकी व्याख्याके लिये इस ब्राह्मण-  
की समाप्तिपर्यन्त आगेका ग्रन्थ है—

त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने-  
अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौष-

अत्रोपासक ही षोडशकल संवत्सर प्रजापति है

यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव

स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मै-  
वास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते  
तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं

जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनागादित्येवाहुः ॥ १५ ॥

जो भी यह सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापति है, वह यही है जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है। वित्त ही उसकी पन्द्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोलहवीं कला है। वह वित्तसे ही बढ़ता और क्षीण होता है। यह जो आत्मा (पिण्ड) है, वह नभ्य (रथचक्रकी नाभिरूप) है और वित्त प्रधि (रथचक्रका बाहरका घेरा—नेमि) है। इसलिये यदि पुरुष सर्वस्वहरणके कारण हासको प्राप्त हो जाय, किन्तु शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हैं कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥

यो वै परोक्षाभिहितः संवत्सरः

प्रजापतिः षोडशकलः स नैवात्य-

जो भी सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कहा गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं

प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी हिंसा की जा सकती है। ऐसी दशमें पूर्वोक्त सामान्य वचनसे विरोध होगा। यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषेधवचन बलवान् होते हैं, तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बलवान् होता है, इसलिये पूर्वोक्त सामान्य निषेधको बाधकर इस विशेष वचनकी प्रवृत्ति होनेसे अमावास्यासे अन्यत्र हिंसाका प्रतिप्रसव (विशेष विधान) सिद्ध हो जायगा। निषेधके बाधक विधिको 'प्रतिप्रसव' कहते हैं। उक्त शङ्काका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं—यहाँ यह श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पूजा करनेके लिये है 'अर्थात् 'अमावास्याकी रातमें सभी प्राणियोंमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं, इसलिये न्यून दिन किसी भी प्राणिको न दे' यह कहकर यहाँ सोमदेवता सम्मान (विशेष विधान) समझना भूल है।

कृन्मनो नाम नास्ति तर्हि त्व-  
द्भात्रेण कुतो विवेकप्रतिपत्तिः  
स्यात् ? यत्तद्विवेकप्रतिपत्तिकार-  
णम्, तन्मनः ।

अस्ति तावन्मनः, स्वरूपं च  
तस्याधिगतम् । श्रेण्यन्नानीह  
फलभूतानि कर्मणां मनोवाक्प्रा-  
णाख्यानि अध्यात्ममधिभूतमधि-  
दैवं च व्याचिख्यासितानि । तत्र  
आध्यात्मिकानां वाङ्मनःप्राणानां  
मनो व्याख्यातम् । अथेदानीं  
वाग्वक्तव्येत्यारम्भः—

यः कश्च लोके शब्दो ध्वनि-

स्ताल्वादिव्यङ्ग्यः  
वाङ्निरूपणम् प्राणिभिर्वर्णादिल-

क्षण इतरो वा वादित्रमेघादि-  
निमित्तः सर्वो ध्वनिवर्गिव सा ।  
इदं तावद्वाचः स्वरूपमुक्तम् ।  
अथ तस्याः कार्यमुच्यते—एषा  
वाग्वि यस्मादन्तमभिधेयावसान-  
मभिधेयनिर्णयमायत्तानुगता ।

पुनः स्वयं नामिधेयवत्प्र-

करनेवाला मन नहीं है, तो त्वचामात्र-  
से ऐसा विवेक ज्ञान कैसे हो सकता  
है ? जो उस विवेकज्ञानका कारण  
है, वही मन है ।

अतः सारांश यह है कि मन है  
और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो  
गया । यहाँ कर्मोंके फलभूत मन,  
वाक् और प्राणसंज्ञक अध्यात्म,  
अधिभूत और अधिदैव तीन अत्रोंकी  
व्याख्या करनी है । उनमेंसे  
आध्यात्मिक वाक्, मन और प्राणों-  
मेंसे मनकी व्याख्या तो कर दी  
गयी । अब वाक्का वर्णन करना  
है, इसलिये आरम्भ किया जाता है—

लोकमें प्राणियोंद्वारा तालु आदिसे  
व्यक्त होनेवाला जितना भी वर्णादि-  
रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे  
या मेघादिके कारण होनेवाला और  
भी जो कोई शब्द है, वह सब वाक्  
ही है । यह तो वाक्का स्वरूप  
बतलाया गया । अब उसका कार्य  
बतलाया जाता है—क्योंकि यह  
वाक् अन्त—अभिधेयावसान अर्थात्  
अभिधेय-निर्णयके आयत्त यानी  
अनुगत है; किन्तु यह अभिधेयके  
समान स्वयं प्रकाश्य नहीं है, यह



कर्मणा अग्निहोत्रादिलक्षणेन  
केवलेन पितृलोको जेतव्यो न  
पुत्रेण नापि विद्यया । विद्यया  
देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा ।

देवलोको वै लोकानां त्रयाणां  
श्रेष्ठः प्रशस्यतमः । तस्मात्तत्सा-  
धनत्वाद्विद्यां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥

अग्निहोत्रादिरूप केवल कर्मसे  
पितृलोक जीतनेयोग्य है—पुत्रसे  
अथवा विद्यासे नहीं । तथा विद्यासे  
देवलोक प्राप्त होनेयोग्य है—पुत्रसे  
अथवा कर्मसे नहीं ।

तीनों लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ  
यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है ।  
अतः उसका साधन होनेसे विद्याकी  
प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥

सम्प्रत्तिकर्म और उसका परिणाम

एवं साध्यलोकत्रयफलभेदेन  
विनियुक्तानि पुत्रकर्मविद्याख्यानि  
त्रीणि साधनानि । जाया तु पुत्र-  
कर्मार्थत्वान्न पृथक्साधनमिति  
पृथङ्नाभिहिता । वित्तं च कर्म-  
साधनत्वान्न पृथक्साधनम् ।

विद्याकर्मणोर्लोकजयहेतुत्वं  
स्वात्मप्रतिलाभेनैव भवतीति  
प्रसिद्धम् । पुत्रस्य त्वक्रियात्मक-  
त्वात्केन प्रकारेण लोकजयहेतु-  
त्वमिति न ज्ञायते । अतस्तद्वक्त-  
व्यमित्यथानन्तरमारभ्यते—

इस प्रकार पुत्रकर्म और विद्या-  
संज्ञक तीन साधनोंका उनके साध्य  
लोकत्रयरूप फलके भेदसे विनियोग  
किया गया । स्त्री तो पुत्र और कर्मके  
लिये ही होनेके कारण कोई पृथक्  
साधन नहीं है; इसलिये उसका  
अलग वर्णन नहीं किया गया । वित्त  
भी कर्मका साधन होनेके कारण  
अलग साधन नहीं है ।

विद्या और कर्म अपने स्वरूपकी  
निष्पत्ति होनेसे ही लोकजयके हेतु  
होते हैं—यह प्रसिद्ध है । किन्तु  
पुत्र अक्रियात्मक है । वह किस  
प्रकार लोकजयका हेतु होता है—  
यह नहीं जाना जाता । अतः वह  
वतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ  
आरम्भ किया जाता है—

ऊर्ध्ववृत्तिः, समानः सम  
नयनाद् भुक्तस्य पीतस्य च कोष्ठ-  
स्थानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां  
वृत्तिनिशेषाणां सामान्यभूता सामा-  
न्यदेहचेष्टाभिसम्बन्धिनी वृत्तिः;  
एवं यथोक्तं प्राणादिवृत्तिजातमेत-  
त्सर्वं प्राण एव ।

प्राण इति वृत्तिमानाध्यात्मि  
कोऽन उक्तः । कर्म चास्य वृत्ति-  
भेदप्रदर्शनेनैव व्याख्यातम् ।  
व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनो-  
वाक्प्राणाख्यान्यन्नानि । एतन्मय  
एतद्विकारः प्राजापत्यैरेतैर्वाङ्मनः  
प्राणैराख्यः । कोऽसौ ? अयं कार्य-  
करणसद्भावात् आत्मा पिण्ड आत्म-  
स्वरूपत्वेनाभिमतोऽविभक्ति-  
निशेषेणैतन्मय इत्युक्तस्य  
वाङ्मयो मनोमय  
स्फुटीकरणम्

ऊपरकी ओर गति है वह उदान है,  
समान—ग्वाये-पीये पदार्थोंका समी-  
करण करनेके कारण अन्नको  
पचानेवाला उदरस्थ गायु समान है,  
अन—यह इन विशेषवृत्तियोंकी  
सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य  
चेष्टासे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति है,  
इम प्रकार यह उपर्युक्त प्राणादि  
समस्त वृत्तिनमुदाय प्राण ही है ।

‘प्राण’ इस शब्दसे वृत्तिमान्  
आध्यात्मिक अन ( वायु ) कहा गया  
है । इसके कर्मकी व्याख्या तो इसके  
वृत्तिभेदके प्रदर्शनसे ही कर दी  
गयी । इम प्रकार मन, वाक् और  
प्राणमज्ञक आध्यात्मिक अन्नोकी  
व्याख्या की गयी । यह एतन्मय—  
इनका विकार अर्थात् इन प्राजापय  
वाक्, मन और प्राणोंसे आख्य है ।  
यह कोन ? यह जो भूत और इन्द्रियों-  
का सवात आत्मा यानी पिण्ड है,  
आत्मस्वरूपसे  
। सामान्यरूपसे  
कहे हुएको ही  
ऐसा

। नाम 'पुत्र' है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें प्रतिष्ठित है। फिर उसमें ये क्षिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं ॥१७॥

प्रतिः सम्प्रदानम्; सम्प्र-

। वक्ष्यमाणस्य कर्मणो

। पुत्रे हि स्वात्मव्या-

दानं करोत्यनेन प्रकारेण

तेन सम्प्रतिसंज्ञकमिदं

त्कस्मिन्काले कर्तव्यम् ?

—स पिता यदा यस्मिन्

यन् मरिष्यन् मरिष्यामी-

ददर्शनेन मन्यते; अथ तदा

याह—त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ-

इति । स एवमुक्तः

याह; स तु पूर्वमेवानु-

ति मयैतत्कर्तव्यमिति,

अहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं

। एतद्वाक्यत्रयम् ।

अर्थस्तिरोहित इति म-

मुतिर्वाख्यानाय प्रव-

किञ्च यत्किञ्चावशि-

धीतमनधीतं च; तस्य

अहोत्येतस्मिन्पदे एकता

'सम्प्रति' सम्प्रदानको कहते हैं।

'सम्प्रति' यह आने कहे जानेवाले

कर्मका नाम है। पिता पुत्रमें अपने

व्यापारका इस प्रकारसे सम्प्रदान

करता है, इसलिये यह कर्म 'सम्प्रति'

नामपाठा है। उसे किस समय करना

चाहिये ? इसपर श्रुति कहती है—

वह पिता जिस समय मरनेको होता

है अर्थात् अरिष्ट ( मरणके पूर्वचिह्न )

आदि देखकर यह समझता है कि

'अब मैं मरूँगा', उस समय पुत्रको

बुलाकर इस प्रकार कहता है—'तू ब्रह्म

है, तू यज्ञ है, तू लोक है।' इस प्रकार

कहे जानेपर वह पुत्र उत्तरमें

कहता है। वह शिक्षित होनेके कारण

पहलेसे ही जानता है कि मुझे यह

करना चाहिये, इसलिये कहता

है—'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक

हूँ।' ये तीन पृथक्-पृथक् वाक्य हैं।

इन वाक्योंका अर्थ गूढ है—

पैसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या

करनेके लिये प्रवृत्त होती है—जो

कुछ भी अवशिष्ट—अनूक्त अर्थात्

अध्ययन किया हुआ और अध्ययन

नहीं किया हुआ है, उस सभीकी 'ब्रह्म'

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत्किञ्च  
विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति ॥८॥

विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। जो कुछ विज्ञात है वह वाक्का रूप है, वाक् ही विज्ञाता है, वाक् इस (अपने ज्ञाता) की विज्ञात होकर रक्षा करती है ॥८॥

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञात-  
मेत एव । तत्र विशेषः—यत्किञ्च  
विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं वाचस्तद्रूपम् ।  
तत्र स्वयमेव हेतुमाह—वाग्धि  
विज्ञाता प्रकाशात्मकत्वात् । कथम-  
विज्ञाता भवेद् यान्यानपि विज्ञा-  
पयति “वाचैव सम्राड्बन्धुः प्रज्ञा-  
यते” (४।१।२) इति हि वक्ष्यति ।

वाग्धिशेषविद इदं फलमुच्य-  
ते—वागेवैनं यथोक्तवाग्धिभूति-  
विदं तद्विज्ञातं भूत्वा अवति पाल-  
यति, विज्ञातरूपेणैवास्यान्नं भोज्यतां  
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥८॥

विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात  
ये ही हैं। उनका विशेषरूप इस  
प्रकार है—जो कुछ विज्ञात—  
विस्पष्टरूपसे ज्ञात है, वह वाक्का  
रूप है। उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु  
बतलाती है—प्रकाशस्वरूप होनेके  
कारण वाक् ही विज्ञाता है। जो  
दूसरोंको विज्ञापित करती है, वह  
स्वयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती  
है। “हे सम्राट् ! वाणीसे ही  
बन्धुकी पहचान होता है” ऐसा  
आगे चलकर श्रुति कहेगी भी।

वाक्की विशेषताको जाननेवाले-  
के लिये यह फल बतलाया जाता  
है—वाक् ही इसका—उपर्युक्त  
वाक्की विभूतिको जाननेवालेका  
उसकी विज्ञात होकर अन्न यानी पालन  
करती है, अर्थात् वह विज्ञातरूपसे  
ही इसका अन्न होती यानी भोज्यता-  
को प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

तत्रेमं पितुरभिप्रायं मन्वाना  
 आचष्टे श्रुतिः—एतावदेतत्परिमाणं  
 वै इदं सर्वं यद्गृहिणा कर्तव्यम्,  
 यदुत्त वेदा अध्येतव्याः, यज्ञा  
 यष्टव्याः, लोकाश्च जेतव्याः । ए-  
 तन्मा सर्वं सन्नयम्—सर्वं हीमं भारं  
 मदर्धीनं मत्तोऽपच्छिद्य आत्मनि  
 निधाय, इतोऽस्माद्धोक्तान्मा माम्  
 अभुनजत्पालयिष्यतीति । लडर्थे  
 लड्, छन्दसि कालनियमाभावात् ।

यहाँ श्रुतिने यह बात पिताका  
 ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि  
 गृहस्थ पुरुषके लिये जो कर्तव्य है,  
 यह इतना ही है कि वेदोंका अध्ययन  
 करना चाहिये, यज्ञोंका यजन करना  
 चाहिये और लोकोंपर जय प्राप्त  
 करनी चाहिये । 'एतन्मा सर्वं  
 सन्नयम्'—इत्यादिका अभिप्राय यों  
 है कि यह ( पुत्र ) स्वयं ये सब कुछ  
 होकर अर्थात् मेरे अधीन रहनेवाले  
 इस सारे भारको मुझसे लेकर अपने  
 ऊपर रखकर इस लोकासे जानेपर  
 माम् अभुनजत्—मेरा पालन करेगा ।  
 यहाँ लट्के अर्थमें लड् लकारका  
 प्रयोग हुआ है; क्योंकि वेदमें काठका  
 नियम नहीं है ।\*

\* 'अभुनजत्'—यह 'भुज' धातुकी लड् लकारकी क्रिया है । लड् लकार  
 अनद्यतन भूतकालमें प्रयुक्त होता है; इसका पर्याय 'अपालयत्' और अर्थ 'पालन  
 किया' ऐसा होना चाहिये । किन्तु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय 'पालयिष्यति'  
 लिखते हैं; 'पालयिष्यति' सामान्य भविष्य वाची 'लट्' लकारकी क्रिया है, इसके  
 अनुसार 'अभुनजत्' का अर्थ 'पालन करेगा'—ऐसा होता है । प्रकरणके अनुसार  
 ऐसा ही अर्थ होना सुसंगत भी है । परन्तु भूतकालिक क्रियाका भविष्यकालिक अर्थ  
 हो कैसे सकता है !—यह प्रश्न सामने आता है । इसका ही उत्तर देते हुए  
 भाष्यकार कहते हैं—'यहाँ 'लट्' के अर्थमें 'लड्' का प्रयोग समझना चाहिये;  
 क्योंकि वेदमें कालका नियम नहीं होता ।'

परन्तु, इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि 'वास्तवमें वेदमें  
 कालका कोई निश्चित नियम ही नहीं है; सभी जगह विपरीत ही रूप मिलते  
 हैं ।' भाष्यकारके उस कथनका यह अभिप्राय जान पड़ता है कि वेदमें भूत,  
 वर्तमान और भविष्यका निश्चित स्वरूप होते हुए भी कहीं कहीं इसमें व्यवय

रूपम्; प्राणो ह्यविज्ञातोऽविज्ञातरूपो  
हि यस्मात्प्राणोऽनिरुक्तश्रुतेः ।  
विज्ञातविजिज्ञास्याविज्ञातभेदेन  
वाङ्मनःप्राणविभागे स्थिते त्रयो  
लोका इत्यादयो वाचनिका एव ।  
सर्वत्र विज्ञातादिरूपदर्शनाद्वचना-  
देव नियमः स्मर्तव्यः ।

प्राण एनं तद्भूत्वा अवति—अवि-  
ज्ञातरूपेणैवास्य प्राणोऽन्नं भवती-  
त्यर्थः । शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिह्य-  
मानाविज्ञातोपकारा अप्याचार्य-  
पित्रादयो दृश्यन्ते; तथा मनः-  
प्राणयोरपि सन्दिह्यमानाविज्ञात-  
योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १० ॥

प्राण ही अविज्ञात है, क्योंकि  
अनिरुक्त-श्रुतिसे प्राण अविज्ञातरूप  
ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य  
और अविज्ञातभेदसे वाक्, मन और  
प्राणका विभाग निश्चित हो जानेपर  
'त्रयो लोकाः' इत्यादि निर्देश केवल  
वाचनिक ( वचनसे प्राप्त ) ही है ।  
सर्वत्र विज्ञातादिका ही रूप देखा  
जाता है, अतः इनका नियम श्रुति-  
वचनसे ही माना जाता है ।

प्राण तद्रूप होकर इसकी रक्षा  
करता है; अर्थात् प्राण अविज्ञात-  
रूपसे ही इसका अन्न होता है ।\*  
जिनके उपकारके विषयमें शिष्य एवं  
पुत्रादिको सन्देह और अज्ञान रहता  
है, ऐसे गुरु और पिता आदि  
[ लोकमें ] देखे जाते हैं । इसी  
प्रकार सन्दिह्यमान और अविज्ञात मन  
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव  
है ॥ १० ॥

आत्मार्थ अन्नोका आधिदैविक विस्तार

व्याख्यातो वाङ्मनःप्राणानामा-

[ इस प्रकार ] वाक्, मन और  
प्राणके आधिभौतिक विस्तारकी

\* यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता  
है ! तो इसके लिये आगे लिखी बातपर ध्यान देना चाहिये ।

वाङ्मनःप्राणाः स्वेन आधिदैविकेन  
रूपेण पृथिव्यग्न्याद्यात्मना भिन्न-  
घटप्रदीपप्रकाशवत्सर्वमाविशन्ति ।  
तैः प्राणैः सह पिताप्याविशति,  
वाङ्मनःप्राणात्मभावित्वात्पितुः ।  
अहमस्म्यनन्ता वाङ्मनःप्राणा  
अध्यात्मादिभेदविस्तारा इत्येवं-  
भावितो हि पिता । तस्मात्तत्प्राणा-  
नुवृत्तित्वं पितुर्भवतीति युक्तमु-  
क्तम्—एभिरेव प्राणैः सह पुत्र-  
माविशतीति; सर्वेषां ह्यसावात्मा  
भवति पुत्रस्य च ।

एतदुक्तं भवति—यस्य पितु-  
रेवमनुशिष्टः पुत्रो भवति सो-  
ऽस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्ररूपेण,  
नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः । तथा  
च श्रुत्यन्तरे—“सोऽस्यायमितर  
आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधी-  
यते” ( ऐ० उ० ४ । ४ ) इति ।

अथेदानीं पुत्रनिर्वचनमाह—  
स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा

पिताके वाक्, मन और प्राण अपने  
पृथिवी एवं अग्नि आदि आधिदैविक  
रूपसे फूटे हुए घड़ेके अन्तर्गत  
दीपकके प्रकाशके समान सत्रमें व्याप्त  
हो जाते हैं । उन प्राणोंके साथ  
पिता भी सत्रमें व्याप्त हो जाता है,  
क्योंकि वह तो वाक्, मन और  
प्राणका स्वरूपभूत ही है । पिताकी  
ऐसी भावना रही है कि 'मैं ही  
अध्यात्मादि भेद-विस्तारवाले अनन्त  
वाक्, मन और प्राण हूँ ।' अतः  
पिताकी उन प्राणोंमें अनुवृत्ति होती  
है, इसलिये यह ठीक ही कहा है  
कि 'इन प्राणोंके साथ ही वह पुत्रमें  
व्याप्त होता है', क्योंकि वह सभीका  
और पुत्रका भी आत्मा हो जाता है ।

इससे यह प्रतिपादित होता है  
कि जिस पिताका इस प्रकार अनु-  
शासन किया हुआ पुत्र होता है, वह  
पुत्ररूपसे इसी लोकमें विद्यमान रहता  
है, अर्थात् उसे मरा हुआ नहीं  
मानना चाहिये । ऐसा ही इस अन्य  
श्रुतिमें भी कहा है—“उसका यह  
दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मोंके लिये प्रति-  
निधि बना दिया जाता है” इत्यादि ।

अब श्रुति पुत्रका निर्वचन  
( व्युत्पत्ति ) बतलाती है—वह पुत्र,  
यदि कभी उसके इस पिताद्वारा

१. ऐतरेय उपनिषद्में इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है—“सोऽस्यायमात्मा  
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आत्मा” ।

स्तावानेव भवति । समानमु-  
त्तरम् ॥ ११ ॥

उतना ही है । आगेके पर्यायोंमें भी  
ऐसा ही समझना चाहिये ॥११॥

इन्द्ररूप प्राणकी उत्पत्ति और उसकी उपासनाका फल

अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुनः समैतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

तथा इस मनका बुलोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है; तहाँ जितना मन है, उतना ही बुलोक और उतना ही वह आदित्य है । वे ( आदित्य और अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए । तब प्राण उत्पन्न हुआ । वह इन्द्र है और वह असपत्न-शत्रुहीन है; दूसरा [ अर्थात् प्रतिपक्षी ] ही सपत्न होता है । जो ऐसा जानता है, उसका सपत्न नहीं होता ॥ १२ ॥

अथैतस्य प्राजापत्यान्नोक्तस्यैव मनसो द्यौर्बुलोकः शरीरं कार्य-माधारः, ज्योतीरूपं करणमाधेयोऽसावादित्यः । तत्तत्र यावत्परिमाणमेव अध्यात्ममधिभूतं चामनस्तावती तावद्विस्तारा तावत्परिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता

तथा प्राजापत्य अन्नरूपसे कहे हुए इस मनका द्यौः—बुलोक शरीर—कार्य अर्थात् आधार है और वह आदित्य ज्योतीरूप—करण यानी आधेय है । उनमें जितना परिमाण-वाला अध्यात्म और अधिभूत मन है उतना—उतने विस्तारवाला अर्थात् उतने ही परिमाणवाला मनके ज्योतीरूप यानी करणके आधाररूपसे



वीक्षणः प्राणाः स्वेन आधिदैविकेन  
 रूपेण पृथिव्यग्न्याद्यात्मना भिन्न-  
 घटप्रदीपप्रकाशवत्सर्वमाविशन्ति ।  
 तैः प्राणैः सह पिताप्याविशति,  
 वाङ्मनः प्राणात्मभावित्वात्पितुः ।  
 अहमस्म्यनन्ता वाङ्मनः प्राणा  
 अध्यात्मादिभेदविस्तारा इत्येवं-  
 भावितो हि पिता । तस्मात्तत्र प्राणा-  
 नुवृत्तित्वं पितुर्भवतीति युक्तमु-  
 क्तम् — एभिरेव प्राणैः सह पुत्र-  
 माविशतीति; सर्वेषां ह्यसावात्मा  
 भवति पुत्रस्य च ।

एतदुक्तं भवति—यस्य पितु-  
 र्ज्ञाननुशिष्टः पुत्रो भवति सो-  
 ऽस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्ररूपेण,  
 नैव मृतो मन्त्वव्य इत्यर्थः । तथा  
 च श्रुत्यन्तरे—“सोऽस्यायमितर  
 आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधी-  
 यते” (पै० उ० ४ । ४) इति ।

अपेदानीं पुत्रनिर्वचनमाह—  
 स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पिता

पिताके वाक्, मन और प्राण अपने  
 पृथिवी एवं अग्नि आदि आधिदैविक  
 रूपसे फटे हुए घड़ेके अन्तर्गत  
 दीपकके प्रकाशके समान समझे व्याप्त  
 हो जाते हैं। उन प्राणोंके साथ  
 पिता भी समझे व्याप्त हो जाता है,  
 क्योंकि वह तो वाक्, मन और  
 प्राणका स्वरूपभूत ही है। पिताकी  
 ऐसी भावना रही है कि 'मैं ही  
 अव्यात्मादि भेद विस्तारवाले अनन्त  
 वाक्, मन और प्राण हूँ।' अतः  
 पिताकी उन प्राणोंमें अनुवृत्ति होती  
 है, इसलिये यह ठीक ही कहा है  
 कि 'इन प्राणोंके साथ ही वह पुत्रमें  
 व्याप्त होता है', क्योंकि वह सभीका  
 और पुत्रका भी आत्मा हो जाता है।

इससे यह प्रतिपादित होता है  
 कि जिस पिताका इस प्रकार अनु-  
 शासन किया हुआ पुत्र होता है, वह  
 पुत्ररूपसे इसी लोकमें प्रियमान रहता  
 है, अर्थात् उसे मरा हुआ नहीं  
 मानना चाहिये। ऐसा ही इस अन्य  
 श्रुतिमें भी कहा है—“उसका यह  
 दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मके लिये प्रति-  
 निधि बना दिया जाता है” इत्यादि ।

अब श्रुति पुत्रका निर्वचन  
 (व्युत्पत्ति) बतलाती है—वह पुत्र,  
 यदि कभी उसके इस पिताद्वारा

१. ऐतरेय उपनिषद्में इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है—“सोऽस्यायमात्मा  
 पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आत्मा” ।

स यः कश्चिद् हैतान्प्रजापते-  
रात्मभूतानन्तवतः परिच्छिन्नान-  
ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण  
वोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव  
फलमन्तवन्तं लोकं जयति, परि-  
च्छिन्न एव जायते नैतेषामात्म-  
भूतो भवतीत्यर्थः । अथ पुनर्यो  
हैताननन्तान्सर्वात्मकान्सर्वप्रा-  
प्यात्मभूतान् अपरिच्छिन्नानुपास्ते  
सोऽनन्तमेव लोकं जयति ॥१३॥

जो कोई प्रजापतिके स्वरूपभूत  
इन सबको अन्तवान्—परिच्छिन्न  
समझकर अध्यात्म या अधिभूतरूपसे  
उपासना करता है, वह तो उस  
उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान्  
लोकको ही जीतता है । अर्थात् वह  
परिच्छिन्नरूपसे ही उत्पन्न होता है,  
इनका आत्मभूत नहीं होता । और  
जो इन्हे अनन्त—सर्वात्मक—  
समस्त प्राणियोंके आत्मभूत अर्थात्  
अपरिच्छिन्नरूपसे उपासना करता है,  
वह अनन्त लोकरूप ही विजय प्राप्त  
करता है ॥१३॥

तीन अन्नरूप प्रजापतिवा षोडशकल संवत्सररूपसे निर्देश

पिता पाङ्केन कर्मणा सप्तान्नानि  
सृष्ट्वा त्रीण्यन्नान्यात्मार्थमकरो-  
दित्युक्तम् । तान्येतानि पाङ्क-  
कर्मफलभूतानि व्याख्यातानि ।  
तत्र कथं पुनः पाङ्कस्य कर्मणः  
फलमेतानि ? इति उच्यते—  
यस्मात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाङ्क-  
तावगम्यते, वित्तकर्मणोरपि तत्र  
सम्भवान् । तत्र पृथिव्यग्नी माता,

पिताने पाङ्ककर्मसे सात अन्नको  
उत्पन्न कर उनमेंसे तीन अपने लिये  
निश्चित किये—यह ऊपर कहा  
गया । पाङ्ककर्मके फलभूत उन  
अन्नोक्ती व्याख्या कर दी गयी ।  
किन्तु वे पाङ्ककर्मके फल किस  
प्रकार हैं ? सो बतलाया जाता  
है—क्योंकि उन तीन अन्नमें भी  
पाङ्कता देखी जाती है [ इसलिये वे  
पाङ्क हैं ]; कारण, पित्त और कर्मकी  
भी उनमें सम्भाषना है । उनमें  
पृथिवी और अग्नि माता हैं, दुलोक

तस्याम्यहमित्यादित्यः; भास्या-  
म्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या  
देवता यथादैवतम् ।

सोऽध्यात्मं वागादीनामेपां  
प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो  
मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न  
प्रच्यावितः स्वेन प्राणव्रतेनाम-  
प्रव्रतो यथा; एवमेतासामग्न्या-  
दीनां देवतानां वायुरपि । श्लो-  
चन्त्यस्तं यन्ति स्वकर्मभ्य उपर-  
मन्ते-यथाध्यात्मं वागादयोऽन्या  
देवता अग्न्याद्याः; न वायुरस्तं  
याति-यथा मध्यमः प्राणः; अतः  
सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायु-  
र्योऽयं वायुः । एवमध्यात्ममधि-  
दैवं च मीमांसित्वा निर्धारितम्-  
प्राणवाय्वात्मनोर्व्रतमभिमिति। २२।

‘मैं तपता ही रहूँगा’ ऐसा आदित्यने  
और ‘मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा’  
ऐसा चन्द्रमाने नियम कर लिया ।  
इसी प्रकार यथादैवत अन्य देवताओं-  
ने भी व्रत धारण किया ।

उन वागादि अध्यात्म प्राणोंमें  
जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे प्रस्त नहीं  
हुआ, अपने कर्मसे च्युत नहीं किया  
गया, अपने प्राणव्रत [के पाठन] से  
उसका व्रत भंग नहीं हुआ; उसी प्रकार  
इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु रहा,  
क्योंकि वागादि अध्यात्म प्राणोंके समान  
अग्नि आदि अन्य देवगण अस्त होने  
अर्थात् अपने कर्मसे निवृत्त होते हैं,  
किन्तु वायु अस्त नहीं होता, जैसे  
मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है  
वह अनस्तमित (कभी अस्त न  
होनेवाला) देवता है। इस प्रकार  
अध्यात्म और अधिदैवसम्बन्धी विचार  
करके यह निश्चय किया गया है कि  
प्राणरूप और वायुरूप हुए उपान्तकों-  
का व्रत अस्त नहीं है ॥ २२ ॥

प्राणव्रतकी स्तुतिमें मन्त्र

अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं व्रतं  
गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्रागेऽस्तमेति तं

षोडशकलः षोडश कला  
अत्रयवा अस्य सोऽयं षोडशकलः  
संवत्सरः संवत्सरात्मा कालरूपः ।

तस्य च कालात्मनः प्रजापतेः  
रात्रय एवाहोरात्राणि, तिथय इत्य-  
र्थः, पञ्चदशकलाः । ध्रुवैव नित्यैव  
व्यवस्थिता अस्य प्रजापतेः  
षोडशी षोडशानां पूरणी कला ।  
स रात्रिभिरेव तिथिभिः कलोक्ता-  
भिरापूर्यते चापक्षीयते च । प्रति-  
पदाद्याभिर्हि चन्द्रमाः प्रजापतिः  
शुक्लपक्ष आपूर्यते कलाभिरुपचीय-  
मानाभिर्वर्धते यावत्सम्पूर्णमण्डलः  
पूर्णमास्याम् । ताभिरेवापचीय-  
मानाभिः कलाभिरपक्षीयते कृष्ण-  
पक्षे यावद् ध्रुवैका कला व्यवस्थिता  
अमावास्यायाम् ।

स प्रजापतिः कालात्मा अमा-  
वास्याममावास्यायां रात्रिं रात्रौ या  
व्यवस्थिता ध्रुवा कलोक्ता एतया  
षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राण-

संवत्सर—संवत्सरात्मा अर्थात् काल-  
रूप प्रजापति षोडशकल है; जिसकी  
षोडश ( सोलह ) कलाएँ अर्थात्  
अत्रय हो, उसे षोडशकल कहते हैं ।

उस कालस्वरूप प्रजापति की  
रात्रियाँ—अहोरात्र अर्थात् तिथियाँ  
ही पन्द्रह कराएँ है तथा इस  
प्रजापति की सोलहवीं अर्थात् सोलह  
सख्या की पूर्ति करनेवाली कला  
ध्रुवा—नित्य व्यवस्थिता ही है । वह  
रात्रियो अर्थात् कलारूपसे कही हुई  
तिथियोंसे ही पूर्ण और अपक्षीण  
होता है । वह चन्द्रमा प्रजापति  
शुक्लपक्षमे प्रतिपद् आदि तिथियोंसे  
बढ़ता है, वह बढ़ती हुई कलाओसे  
तबतक बढ़ता रहता है, जबतक कि  
पूर्णमासीको पूर्णमण्डलाकार न हो  
जाय; तथा क्षीण होती हुई उन्हीं  
कलाओंके द्वारा कृष्णपक्षमें तबतक  
क्रमशः क्षीण होता जाता है, जबतक  
कि अमावास्यामें एक ध्रुवा कला ही  
शेष न रह जाय ।

वह कालस्वरूप प्रजापति, 'अमावास्यां  
रात्रिम्'—अमावास्यामें रातके समय  
जो एक ऊपर बतलायी हुई ध्रुवा  
नामकी कला रहती है, उस सोलहवीं  
कलाके द्वारा इन समस्त प्राणधारियों

विचार्य । स एवाद्येदानीं श्वोऽपि  
भविष्यत्यपि कालेऽनुवर्त्यतेऽनु-  
वर्तिष्यते च देवैरित्यभिप्रायः ।

तत्रेमं मन्त्रं संक्षेपतो व्या-  
चष्ट ब्राह्मणम्—प्राणाद्वा एष सूर्य  
उदेति प्राणेऽस्तमेति । तं देवाश्च-  
क्रिरे धर्मं स एवाद्य स उ श्व  
इत्यस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते—यद्वै  
एते व्रतममुर्हि अमुष्मिन्काले  
वागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणव्रतं  
वायुव्रतं चाश्रियन्त, तदेवाद्यापि  
कुर्वन्त्यनुवर्तन्तेऽनुवर्तिष्यन्ते च ।  
व्रतं तैरभग्नमेव । यत्तु वागादि-  
व्रतमग्न्यादिव्रतं च तद्भग्नमेव,  
तेषामस्तमनकाले स्वापकाले च  
वायौ प्राणे च निम्लुक्तिदर्शनात् ।

अथैतदन्यत्रोक्तम्—“यदा वै  
पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वाग-  
प्येति प्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राणं

किया । वही आज इस समय अनु-  
वर्तित होता है और कल-भविष्य-  
कालमें भी देवताओंद्वारा उसीका  
अनुवर्तन किया जायगा—ऐसा इसका  
अभिप्राय है ।

यहाँ ब्राह्मण संक्षेपसे इस मन्त्रकी  
व्याख्या करता है—प्राणसे ही यह  
सूर्य उदित होता है और प्राणमें ही  
अस्त हो जाता है । ‘तं देवाश्चक्रिरे  
धर्मं स एवाद्य स उ श्वः’ इस उत्तरार्ध-  
का क्या अर्थ है ? सो बतलाया जाता  
है—इन वागादि और अग्न्यादिने  
उस समय क्रमशः जिन प्राणव्रत और  
वायुव्रतको धारण किया था उन्हींको  
वे आज भी करते हैं, उसीका अनु-  
वर्तन वे करते हैं और उसीका अनु-  
वर्तन करेंगे । उनके द्वारा वह व्रत  
अखण्डित ही है । किन्तु जो वागादि  
और अग्न्यादिका व्रत है वह तो  
खण्डित ही है, क्योंकि सायंकाल और  
सुषुप्तिके समय उनका क्रमशः वायु और  
प्राणमें अस्त होना देखा जाता है ।

यही बात एक अन्य स्थानपर भी  
कही है—“जिस समय पुरुष सोता  
है, उस समय वाक् प्राणमें लीन हो  
जाती है तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें  
ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र लीन

मावास्यां रात्रिं प्राणभृतः प्राणिनः  
प्राणं न विच्छिन्द्यात्प्राणिनं न  
प्रमापयेदित्येतत्, अपि कृकलासस्या  
कृकलासो हि पापात्मा  
स्वभावेनैव हिंस्यते प्राणिभिर्दृष्टो-  
ऽप्यमङ्गल इति कृत्वा ।

ननु प्रतिपिद्वैव प्राणिहिंसा  
“अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र  
तीर्थेभ्यः” (छा० उ० ८। १५। १)  
इति ।

वाढं प्रतिपिद्धा, तथापि नामा-  
वास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थं  
वचनं हिंसायाः कृकलासविषये  
वा, किं तर्हि ? एतस्याः सोमदेवताया  
अपचित्यै पूजार्थम् ॥१४॥

अमावास्याकी रात्रिमें प्राण गरी यानी  
प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे;  
अर्थात् प्राणीको न मारे । यहाँतक  
कि गिरगिटके भी प्राण न ले ।  
गिरगिट पापी प्राणी है, इसलिये  
यह सोचकर कि यह देखनेसे भी  
अमङ्गलरूप है, प्राणी स्वभासे ही  
इसे मार डालते हैं [ यहाँ उसकी  
भी हिंसाका निषेध किया है ] ।

शङ्का—परन्तु “अहिंसन् सर्व-  
भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः” इस वचनके  
अनुसार हिंसा तो सामान्यतः  
प्रतिपिद्ध ही है । [ फिर यहाँ उसका  
अलग प्रतिषेध क्यों किया गया ? ]

समाधान—हाँ, प्रतिपिद्ध है,  
तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन है  
वह अमावास्यासे भिन्न समयमें सब  
प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी  
हिंसाका प्रतिप्रसन ( विशेष विधान )  
करनेके लिये नहीं है; तो फिर किस  
उद्देश्यसे है ? इस सोम देवताकी  
अपचिति अर्थात् पूजाके लिये ही  
[ यह कथन ] है\* ॥ १४ ॥

\* यहाँ यह शङ्का होती है—श्रुतिमें सभी प्राणियोंकी हिंसाका निषेध करनेके  
लिये ‘अहिंसन् सर्वभूतानि’ यह सामान्य वचन है । इसके रहते हुए जो यहाँ  
‘अमावास्याकी रातमें गिरगिटकका प्राण न ले’ यह विशेष वचन श्रुतिमें कहा  
गया, इससे यह ध्वनि निकलती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें सभी

नेच्छन्दः परिभये—'यद्यहमसाद्  
व्रतात्प्रच्युतः स्याम्, व्रस्त एवाहं  
मृत्युना' इत्येवं व्रस्तो धारयेत्प्राण-  
व्रतमित्यभिप्रायः ।

यदि कदाचिद् उ चरेत्प्रारभेत  
प्राणव्रतम्, समापिपयिषेत्समापयि-  
तुमिच्छेत्; यदि ह्यसाद् व्रतादुपर-  
मेत्प्राणः परिभूतः स्याद्देवाश्च;  
तस्मात्समापयेदेव । तेन उ  
तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या  
सर्वभूतेषु—वागादयोऽग्न्यादयश्च  
मदात्मका एव, अहं प्राण आत्मा  
सर्वपरिस्पन्दकृत्—एवं तेनानेन  
व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेव-  
तायाः सायुज्यं सयुग्भा-  
वमेकात्मत्वं सलोकतां समान-  
लोकतां वा एकस्थानत्वम्—विज्ञान-  
मान्द्यापेक्षमेतत्—जयति प्राप्नो-  
तीति ॥ २३ ॥

व्रतका आचरण करे । यहाँ 'नेत्' शब्द  
परिभयके अर्थमें है । अभिप्राय यह  
है कि 'यदि मैं इस व्रतसे च्युत हो  
जाऊँगा तो अत्रय मृत्युसे प्रस्त हो  
जाऊँगा' इस प्रकार डरता हुआ  
प्राणव्रतको धारण करे ।

यदि कभी प्राणव्रतका आचरण—  
आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी  
इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस व्रतसे  
[ बीचमें ही ] हट जायगा तो प्राण  
ओर देवताओंका परामय होगा;  
इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये ।  
'तेन उ' अर्थात् उस इस प्राणात्मत्व-  
की प्राप्तिरूप व्रतसे 'समस्त भूतोंमें  
वागादि और अग्न्यादि मेरे ही स्वरूप हैं,  
मैं प्राणरूप आत्मा सबका परित्यन्दन  
करनेवाला हूँ' इस प्रकार उस इस  
व्रतको धारण करनेसे इस प्राण-  
देवताके ही सायुज्य—संयोग अर्थात्  
एकरूपताको तथा विज्ञानकी मन्दा-  
की अपेक्षासे सञ्ज्ञेता—ममान-  
लोकता अर्थात् सुन्दरस्थानकी  
जीतता अर्थात् उसे प्राप्त कर लेना  
है ॥ २३ ॥

—५२१५२—

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये षष्ठं सूत्रं समाप्तम् ॥ ५ ॥

नानां साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्यः साधनोंका साध्यविशेषोंके साथ सम्बन्ध बतलाना है—इसीप्रियं आगेकी कण्डिका रची जाती है—

इत्युत्तरकण्डिका प्रणीयते—  
अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जस्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद्विधां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥

अथ मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक—ये ही तीन लोक हैं। वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं। तथा पितृलोक कर्मसे और देवलोक विद्यासे जीते जा सकते हैं। लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं ॥१६॥

अथेति वाक्योपन्यासार्थः । त्रयः, वावेत्यवधारणार्थः । त्रय एव शास्त्रोक्तसाधनार्हा लोकाः, न न्यूना नाधिका वा । के ते? इत्युच्यते—मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति ।

तेषां सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव साधनेन जस्यो जेतव्यः साध्यः,—यथा च पुत्रेण जेतव्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः,—नान्येन कर्मणा, विद्यया वेति वाक्यशेषः ।

‘अथ’ यह शब्द वाक्यारम्भके लिये है। ‘त्रयो वाव’ इसमें ‘त्रय’ निश्चयार्थक है। शास्त्रोक्त साधनसे प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं; न इससे कम हैं, न अधिक। वे कौन-से हैं? सो बतलाये जाते हैं—मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक।

उनमें वह यह मनुष्यलोक पुत्ररूप साधनके द्वारा ही जीता जा सकने योग्य, जीतनेके लायक अर्थात् साध्य (प्राप्त करने योग्य) है। वह पुत्रद्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य है, सो आगे बतलावेंगे। किसी अन्य कर्म अथवा विद्यासे नहीं। यहाँ ‘विद्यया वा’ (अथवा विद्यासे) यह वाक्यशेष है।



यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म । तस्मा-  
दस्माद्विरज्येतेत्येवमर्थस्त्रयं वा  
इत्याद्यारम्भः । न ह्यस्मादनात्म-  
नोऽव्यावृत्तचित्तस्य आत्मानमेव  
लोकमहं ब्रह्मासीत्युपासितुं बुद्धिः  
प्रवर्तते । ब्राह्मप्रत्यगात्मप्रवृत्त्यो-  
र्विरोधात् । तथा च काठके—  
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू-  
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।  
कश्चिद्द्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-  
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्” (क०  
उ० २ । १ । १ ) इत्यादि ।

कथं पुनरस्य व्याकृताव्या-  
कृतस्य क्रियाकारकफलात्मनः  
संसारस्य नामरूपकर्मात्मकतैव ?  
न पुनरात्मत्वम्? इत्येतत्सम्भावयितुं  
शक्यत इति; अत्रोच्यते—तेषां  
नाम्नां यथोपन्यस्तानां  
सान्दान्यमुच्यते ।

जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है वह  
आत्मा नहीं । अतः [मुमुक्षु] इससे  
विरक्त हो जाय—इसलिये ‘त्रयं वा’  
इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया  
है । क्योंकि इस अनात्मासे जिसका  
चित्त नहीं हटा है, उसकी बुद्धि  
‘मैं ब्रह्म हूँ’ इस प्रकार आत्मलोककी  
ही उपासना करनेके लिये प्रवृत्त  
नहीं होती । कारण, बाह्य प्रवृत्ति और  
प्रत्यगात्मविपयिणी वृत्तिमें परस्पर  
विरोध है । ऐसा ही कठोपनिषद्में  
भी कहा है—“स्वयम्भू परमात्माने  
इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिसित  
कर दिया है, इसलिये पुरुष बाह्य  
विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्मा-  
को नहीं । अमृतत्वकी इच्छा करने-  
वाले किसी-किसी धीर पुरुषने ही  
इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर  
अन्तरात्माको देखा है” इत्यादि ।

किन्तु इस व्याकृत और अव्याकृत  
क्रिया-कारक-फलरूप संसारकी नाम-  
रूप-कर्मात्मकता ही क्यों है ?  
आत्मस्वरूपता क्यों नहीं है ? ऐसी  
सम्भावना की जा सकती है, अतः  
इस विषयमें कहते हैं—ऊपर जिनका  
उल्लेख किया गया है, उन नामोंका  
‘त्राक्’ यह ..

नाना साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्यः साधनोंका साध्य  
सम्बन्ध प्रत  
इत्युत्तरकण्डिका प्रणीयते— आगेकी व

अथ त्रयो वाव लोकाः

देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलो- इत्येकता  
कर्मणा कर्मणा पितृलोको १२५  
लोकानां श्रेष्ठस्तस्मादिदिति तस्मात्पुत्रमनु-

अथ मनुष्यलोक, यह यह मनुष्यलोक पुत्र कर्मसे नहीं। तथा हैं। वेकोंमें दे

अथेति नाम स पुत्रेणैवास्मिँल्लोके प्रतितिष्ठत्यथैनमेते  
यः एव प्राणा अमृता आविशन्ति ॥ १७ ॥

अथ सम्प्रति [रही जाती है—] जत्र पिता यह समझता है कि मैं  
मैंने कहा हूँ तो वह पुत्रसे कहता है—'तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है।'  
वह पुत्र बदलेमें कहता है—'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ।' जो कुछ  
भी स्वाध्याय है, उस सबकी 'ब्रह्म' यह एकता है। जो कुछ भी यज्ञ है,  
उनकी 'यज्ञ' यह एकता है। ओर जो कुछ भी लोक है, उनकी 'लोक'  
यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्तव्य है।  
[ फिर पिता यह मानने लगता है कि ] यह मेरे इस भारको लेकर इस  
लोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए  
पुत्रको 'लोकप' ( लोकप्राप्तिमें हितकर ) कहते हैं। इसीसे पिता उसका  
अनुशासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला यह पिता जब इस लोकसे  
जाता है तो अपने इन्हीं प्राणोंके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता है। यदि  
किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं  
होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे



एकत्वम्, योऽध्ययनव्यापारो मम  
कर्तव्य आसीदेतावन्तं कालं  
वेदविषयः, स इत ऊर्ध्वं त्वं  
ब्रह्म त्वत्कर्तृकोऽस्त्वित्यर्थः ।

तथा ये वै के च यज्ञा अनु-  
ष्टेयाः सन्तो मया अनुष्ठिताश्चा-  
ननुष्ठिताश्च, तेषां सर्वेषां यज्ञ  
इत्येतस्मिन्पदे एकतैकत्वम्, मत्क-  
र्तृका यज्ञा य आसन्, ते इत ऊर्ध्वं  
त्वं यज्ञः—त्वत्कर्तृका भवन्ति-  
त्यर्थः । ये वै के च लोका मया  
जेतव्याः सन्तो जिता अजिताश्च,  
तेषां सर्वेषां लोक इत्येतस्मिन्पदे  
एकता । इत ऊर्ध्वं त्वं लोक-  
स्त्वया जेतव्यास्ते । इत ऊर्ध्वं  
मयाध्ययनयज्ञलोकजयकर्तव्य-  
क्रतुस्त्वयि समर्पितः, अहं तु  
मुक्तोऽस्मि कर्तव्यताबन्धनविप-  
यात्क्रतोः । स च सर्वं तथैव

इस पदमें एकता है । तात्पर्य यह है  
कि जो वेदविषयक स्वाध्याय-कार्य  
इतने समयतक मेरे लिये कर्तव्य  
था, वह आजके बादसे 'ध्वं ब्रह्म'—  
त्वत्कर्तृक हो अर्थात् अब तू उसका  
करनेवाला हो ।

तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय (करने-  
योग्य) जो कुछ भी अनुष्ठित (कृत)  
और अननुष्ठित (अकृत) यज्ञ थे, उन  
सब यज्ञोंकी [ 'त्वं यज्ञः' (तू यज्ञ है)  
इस वाक्यके ] 'यज्ञः' पदमें एकता  
है । अर्थात् जो यज्ञ अबतक मेरेद्वारा  
किये जानेवाले थे वे अब तेरेद्वारा  
किये जानेवाले हों । तथा जो कोई  
भी लोक मेरेद्वारा जीते जानेयोग्य  
होकर जीते गये अथवा नहीं जीते  
गये उन सब लोकोंकी [ 'त्वं लोकः'  
इस वाक्यके ] 'लोकः' पदमें एकता है ।  
अबसे आगे 'ध्वं लोकः' (तू लोक है)  
अर्थात् वे लोक तेरेद्वारा जीते जानेयोग्य  
हों । आजसे आगेके लिये अध्ययन,  
यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कर्तव्यका  
सकल्प तुझे सौंप दिया, अब मैं इनकी  
कर्तव्यताके बन्धनविषयक सकल्पसे  
मुक्त हो गया । शिक्षित होनेके  
कारण उस पुत्रने भी सब उसी  
प्रकार समझ लिया ।

तमोंसे सम है । यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त कर्मोंको धारण करता है । वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा है और आत्मा भी एक होते हुए यह तीन है । वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है । प्राण ही अमृत है और नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥३॥

अथेदानीं सर्वकर्मविशेषाणां  
मननदर्शनात्मकानां चलनात्म-  
कानां च क्रियासामान्यमात्रेऽन्त-  
र्भाव उच्यते । कथम् ? सर्वेषां  
कर्मविशेषाणामात्मा शरीरं सामा-  
न्यमात्मा, आत्मनः कर्म आत्मे-  
त्युच्यते । 'आत्मना हि शरीरेण  
कर्म करोति' इत्युक्तम् । शरीरे च  
सर्वं कर्माभिव्यज्यते । अतः  
तात्स्थ्यात्तच्छब्दं कर्म-कर्मसामा-  
न्यमात्रं सर्वेषामुक्तमित्यादि  
पूर्ववत् ।

तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कर्म  
त्रयमितरेतराश्रयम्, इतरेतराभि-  
व्यक्तिकारणम्, इतरेतरप्रलयं संहतं  
त्रिदशकम् ।

अथ इस समय मनन-दर्शनात्मक  
एवं चलनरूप समस्त कर्मविशेषोंका  
क्रियासामान्यमात्रमें अन्तर्भाव बतलाया  
जाता है । किस प्रकार ? समस्त  
कर्मविशेषोंका आत्मा-शरीर सामान्य  
आत्मा है, आत्माका कार्य होनेसे  
यहाँ कर्मको 'आत्मा' कहा है ।  
ऊपर यह कहा जा चुका है कि  
'आत्मा यानी शरीरसे [ जीव ] कर्म  
करता है।' शरीरमें ही समस्त कर्मोंकी  
अभिव्यक्ति होती है । अतः आत्मस्थ  
होनेके कारण कर्मको उसी शब्दसे  
कहा जाता है, वह कर्मसामान्य-  
मात्र ( आत्मा ) समस्त कर्मोंका  
उक्त्य है—इत्यादि सब पूर्ववत्  
समझना चाहिये ।

वे ये उपर्युक्त नाम, रूप और  
कर्म तीनों एक दूसरेके आश्रित,  
एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण,  
एक-दूसरेमें लीन होनेवाले और  
परस्पर मिले हुए तीन दण्डोंके समूह-  
के समान एक हैं । उनकी किर

यस्मादेवं सम्पन्नः पुत्रः पितरम् अस्माह्लोकात्कर्तव्यताबन्धनतो मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यं लोकहितं पितुराहुर्ब्राह्मणाः । अत एव ह्येनं पुत्रमनुशासति, लोकयोऽयं नः स्यादिति, पितरः ।

स पिता यदा यस्मिन्काले एवंवित्पुत्रसमर्पितकर्तव्यताऋतुः, अस्माह्लोकात्प्रैति म्रियते, अथ तदैभिरेव प्रकृतैर्वाङ्मनःप्राणैः पुत्रमाविशति पुत्रं व्याप्नोति । अध्यात्मपरिच्छेदहेत्वपगमात्पितु-

क्योंकि इस प्रकार सम्पन्न ( कर्तव्यभारसे युक्त ) हुआ पुत्र पिताको इस लोकसे कर्तव्यताके बन्धनसे मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगण इस प्रकार अनुशिष्ट—सुशिक्षित किये गये पुत्रको लोक्य—पिताके लिये लोकमें हितकर बतलाते हैं । इसीलिये इस आशयसे कि 'यह हमारे लिये लोक्य हो' पितृगण इस पुत्रका अनुशासन करते हैं ।

इस प्रकार जाननेवाले पुत्रको जिसने अपनी कर्तव्यताका सङ्कल्प साँप दिया है वह पिता जिस समय इस लोकसे जाता है यानी मरता है तब वह इन प्रकृत वाक्, मन और प्राणोंसे ही पुत्रमें आनिष्ट अर्थात् व्याप्त हो जाता है । अध्यात्मपरिच्छेदरूप हेतुकी निवृत्ति हो जानेके कारण

( वैपरीत्य ) भी देखा जाता है; इसलिये यहाँ कालका व्यत्यय समझना चाहिये अर्थात् भविष्यकालके ही अर्थमें भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है—ऐसा मानना चाहिये । सूत्रकार महर्षि पाणिनिने 'व्यत्ययो बहुलम्' ( पा० सू० ३ । १ । ८५ ) इस सूत्रके द्वारा ऐसे स्थलोंका निर्देश किया है । व्यत्यय केवल कालका ही नहीं होता, विकरण, मुप्, तिङ्, पद, लिङ्ग और पुरुष आदिना भी होता है, जैसा कि निम्नाह्वित कारिकासे सिद्ध होता है—'सुप्तिङुपग्रहलिङ्गनराणां कालहलस्वरकर्तृयदां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेपां सोऽपि च सिद्धयति बाहुल्येन ॥' उपर्युक्त 'अभुजन्त' क्रियामें विकरणका भी व्यत्यय हुआ है, अन्यथा 'अभुनक्' रूप ही होना उचित है । यहाँ 'भ्रम्' और 'शप्' दो विकरणोंके होनेसे 'अभुनजत्' बना है ।

संसारसतत्त्वमविद्याविषयं प्रद-  
र्शितम् । अत ऊर्ध्वं विद्याविषय  
आत्माधिगन्तव्य इति चतुर्थ  
आरभ्यते ॥ ३ ॥

अविद्याका विषयभूत संसारका स्वरूप  
दिखलाया गया है । इसके आगे  
विद्याका विषयभूत आत्मा ज्ञातव्य  
है, इसलिये चतुर्थ\* अध्याय आरम्भ  
किया जाता है ॥ ३ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

षष्ठमुक्त्यब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्भोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्याजकाचार्यस्य  
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये  
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



श्री

॥ १ ॥

॥ १ ॥

\* चतुर्थ अध्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अध्याय समझना चाहिये । यही  
ब्राह्मणका चतुर्थ अध्याय है ।

यस्मादेवं सम्पन्नः पुत्रः पित-  
रम् अस्माल्लोकात्कर्तव्यतावन्धनतो  
मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं  
लोक्यं लोकहितं पितुराहुर्ब्राह्म-  
णाः । अत एव ह्येनं पुत्रमनु-  
शासति, लोकयोऽयं नः स्यादिति,  
पितरः ।

स पिता यदा यस्मिन्काले  
एवंवित्पुत्रसमर्पितकर्तव्यताऋतुः,  
अस्माल्लोकात्प्रैति म्रियते, अथ  
तदैभिरेव प्रकृतैर्वाङ्मनःप्राणैः  
पुत्रमाविशति पुत्रं व्याप्नोति । अ-  
ध्यात्मपरिच्छेदहेत्वपगमात्पितु-

क्योंकि इस प्रकार संपन्न  
( कर्तव्यभारसे युक्त ) हुआ पुत्र पिता-  
को इस लोकसे कर्तव्यताके बन्धनसे  
मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगण  
इस प्रकार अनुशिष्ट—सुशिक्षित  
क्रिये गये पुत्रको लोक्य—पिताके लिये  
लोकमें हितकर बतलाते हैं । इसीलिये  
इस आशयसे कि 'यह हमारे लिये  
लोक्य हो' पितृगण इस पुत्रका  
अनुशासन करते हैं ।

इस प्रकार जाननेवाले पुत्रको  
जिसने अपनी कर्तव्यताका सङ्कल्प  
सौंप दिया है वह पिता जिस समय  
इस लोकसे जाता है यानी मरता है  
तब वह इन प्रकृत वाक्, मन और  
प्राणोंसे ही पुत्रमें आविष्ट अर्थात् व्याप्त  
हो जाता है । अध्यात्मपरिच्छेदरूप  
हेतुकी निवृत्ति हो जानेके कारण

( वैपरीत्य ) भी देला जाता है; इसलिये यहाँ कालका व्यत्यय समझना चाहिये  
अर्थात् भविष्यकालके ही अर्थमें भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है—ऐसा  
मानना चाहिये । सूत्रकार महर्षि पाणिनिने 'व्यत्ययो बहुलम्' ( पा० सू० ३ । १  
। ८५ ) इस सूत्रके द्वारा ऐसे स्थलोंका निर्देश किया है । व्यत्यय केवल कालका  
ही नहीं होता, विकरण, सुप्, तिङ्, पद, लिङ्ग और पुरुष आदिना भी होता है,  
जैसा कि निम्नाङ्कित कारिकासे सिद्ध होता है—'मुत्तिङुपग्रहलिङ्गनराणां कालइलन्स्वर-  
कर्तृयदां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेयां सोऽपि च सिद्धयति बाहुल्येन ॥'  
उपर्युक्त 'अभुजन्त' क्रियामें विकरणका भी व्यत्यय हुआ है, अन्यथा 'अभुजन्त'  
होना उचित है । यहाँ 'अम्' और 'शप्' दो विकरणोंके होनेसे 'अभुजन्त'



तत्र चाविद्याविषयः सर्व एव साध्यसाधनादिभेदविशेषविनियोगेन व्याख्यातः—आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः ।

स च व्याख्यातोऽविद्याविषयः सर्व एव द्विप्रकारः—अन्तः प्राण उपष्टम्भको गृहस्येव स्तम्भादिलक्षणः प्रकाशकोऽमृतः, बाह्यश्च कार्यलक्षणोऽप्रकाशक उपजनापायधर्मकस्तृणकुशमृत्तिकासमो गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यो मर्त्यः । तेनामृतशब्दवाच्यः प्राणश्छन्न इति चोपसंहृतम् । स एव च प्राणो बाह्याधारभेदेष्वनेकधा विस्तृतः; प्राण एको देव इत्युच्यते । तस्यैव बाह्यः पिण्ड एकः साधारणः—विराट् वैश्वानर आत्मा पुरुषविधः प्रजापतिः को हिरण्यगर्भः—इत्यादिभिः पिण्डप्रधानैः शब्दैराख्यायते सूर्यादिप्रविभक्तकरणः ।

एकं चानेकं च ब्रह्म एतावदेव,

उनमें साध्य-साधनादि भेदविशेषके विनियोगद्वारा अविद्याके सभी विषयकी तृतीय अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त व्याख्या कर दी गयी है ।

वह व्याख्या किया हुआ अविद्याका सारा ही विषय दो प्रकारका है—पहला इस शरीरके भीतर प्राण है जो गृहको धारण करनेवाले स्तम्भादिके समान शरीरका आधारभूत, प्रकाशक और अमृत है; तथा दूसरा हे बाह्य कार्यरूप प्रपञ्च, जो अप्रकाशक, वृद्धि-क्षयशील, गृहके तृण, कुश और मृत्तिकाके समान, मरणधर्मा और 'सत्य' शब्दका वाच्य है । उससे 'अमृत' शब्दवाच्य प्राण आच्छादित है—ऐसा ऊपर उपसंहार किया गया है । वही प्राण बाह्य आधारभेदोंमें अनेक प्रकारसे फैला हुआ है और 'प्राण एक देव है' ऐसा कहा जाता है । उसीका एक बाह्य साधारण ( समष्टि ) पिण्ड, जिसके सूर्यादि विभिन्न करण हैं, विराट्, वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति, क और हिरण्यगर्भ आदि पिण्डप्रधान शब्दोंसे पुकारा जाता है ।

एक और अनेक ब्रह्म—वस इतना

नमित्युक्तोपसंहारोऽधिदैवतप्रदर्श-  
नार्थः ॥ २१ ॥

उपसंहार आगे आधिदैविक दर्शनको  
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥२१॥

### अधिदैवदर्शन

अथाधिदैवतं ज्वलिप्याम्येवाहमित्यग्निर्दध्रे तस्या-  
म्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या  
देवता यथादैवतं स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एव-  
मेतासां देवतानां वायुम्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः  
सैपानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥

अब अधिदैवदर्शन कहा जाता है—अग्निने व्रत किया कि 'मैं जलता ही रहूँगा', सूर्यने नियम किया, 'मैं तपता ही रहूँगा।' तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, 'मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा।' इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) व्रत किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं; किन्तु वायु अस्त नहीं होता । यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है ॥२२॥

अथानन्तरं अधिदैवतं देवता-  
विषयं दर्शनमुच्यते । कस्य देवता-  
विशेषस्य व्रतधारणं श्रेयः इति  
मीमांस्यते । अध्यात्मवत्सर्वम् ।

अब आगे अधिदैवत—देवता-  
विषयक दर्शन कहा जाता है ।  
अर्थात् इस बातका विचार किया  
जाता है कि किस देवताविशेषका  
व्रत धारण करना श्रेष्ठ है । अध्यात्म-  
दर्शनके समान यहाँ भी सब प्रसंग  
समझना चाहिये । 'मैं जलता ही  
रहूँगा' ऐसा अग्निने व्रत धारण किया ।

वाग्मी; गार्ग्यो गोत्रतः, आस  
वभूव क्वचित्कालविशेषे ।

स होवाचाजातशत्रुमजात-  
शत्रुनामानं काश्यं काशिराजमभि-  
गम्य-ब्रह्म ते ब्रवाणीति ब्रह्म ते  
तुभ्यं ब्रवाणि कथयानि । स एव-  
मुक्तोऽजातशत्रुवाच-सहस्रं गवां  
दद्व एतस्यां वाचि—यां मां प्रत्य-  
चोचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, ताव-  
न्मात्रमेव गोसहस्रप्रदाने निमित्त-  
मित्यभिप्रायः ।

साक्षाद्ब्रह्मकथनमेव निमित्तं  
कसान्नापेक्ष्यते सहस्रदाने ? ब्रह्म  
ते ब्रवाणीतीयमेव तु वाग्-  
निमित्तमपेक्ष्यते ? इत्युच्यते; यतः  
श्रुतिरेव राज्ञोऽभिप्रायमाह—  
जनको दाता जनकः श्रोतेति  
चैतस्मिन्वाक्यद्वये पदद्वयमभ्य-  
स्यते जनको जनक इति । वैशब्दः  
प्रसिद्धावद्योतनार्थः; जनको दि-

'ह' शब्द आख्यायिकामें ऐतिहा  
( इतिहासप्राप्त अर्थ ) की सूचना  
देनेके लिये है ।

उसने अजातशत्रुसे—अजात-  
शत्रुनामक काश्य—काशिराजसे,  
उसके पास जाकर कहा—'ब्रह्म ते  
ब्रवाणि—मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्मका  
निरूपण करूँ।' इस प्रकार कहे जाने-  
पर अजातशत्रुने कहा, 'आपने जो  
कहा है कि 'मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्मका  
निरूपण करूँ' सो आपके इस  
कथनके लिये 'मैं सहस्र गौएँ देता  
हूँ।' अभिप्राय यह है कि अजात-  
शत्रुके सहस्र गौएँ देनेमें केवल इतना  
ही निमित्त था ।

सहस्र गौएँ देनेमें साक्षात् ब्रह्म-  
निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीं  
थी ? केवल 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इस  
वाक्यकी ही अपेक्षा क्यों थी ? सो  
वतलया जाता है; क्योंकि राजाके  
अभिप्रायको श्रुति ही वतला रही है—  
'जनकः, जनकः' इन दो पदोंकी  
आवृत्ति 'जनक दाता है, जनक  
श्रोता है' इन दो वाक्योंके अर्थमें  
हुई है । 'वै' शब्द प्रसिद्धिको सूचित  
करनेके लिये है । 'जनक देनेकी

क्रिरे धर्मं स एवाद्य स उ श्व इति यद्वा एतेऽमुर्ह्यधियन्त  
तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राण्याच्चैवा-  
पान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुवदिति यद्यु चरेत्समापिप-  
यिपेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति ॥२३॥

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है—‘जिस ( सायुदेवता ) से सूर्य उदय  
होता है और जिसमें वह अस्त होता है’ इत्यादि । यह प्राणसे ही उदित  
होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता है । उस धर्मको देवताओंने किया  
है । वही आज है ओर वही कल भी रहेगा । देवताओंने जो व्रत उस समय  
धारण किया था वही आज भी करते हैं । अत एक ही व्रतका आचरण  
करे । प्राण ओर अपानव्यापार करे । मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर  
ले—इस भयसे [ इस व्रतका आचरण करे ] । ओर यदि इसका आचरण  
करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे । इससे वह इस देवतासे सायुज्य  
ओर सालोक्य प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

अर्थतस्यैवार्थस्य प्रकाशक एष  
श्लोको मन्त्रो भवति । यतश्च  
यस्माद्वायोरुदेत्युद्गच्छति सूर्यः,  
अध्यात्मं च चक्षुरात्मना प्राणाद्  
अस्तं च यत्र वायो प्राणे च गच्छ-  
त्यपरसन्ध्यासमये स्नापसमये च  
पुरुषस्य, तं देवास्तं धर्मं देवाश्च-  
क्रिरे धृतवन्तो वागादयोऽग्न्या-  
दयश्च प्राणव्रतं वायुव्रतं च पुरा

इसी अर्थका प्रकाशक यह श्लोक  
यानी मन्त्र है—जहाँसे अर्थात् जिस  
सायुसे सूर्य उदित होता है तथा  
अध्यात्मपक्षमें जिस प्राणसे वह चक्षु-  
रूपसे उदित होता है और जहाँ—  
सायु और प्राणमें सायकाल एव पुरुष-  
की सुषुप्तिके समय वह अस्त हो  
जाता है, उस धर्मको देवताओंने  
किया—धारण किया, अर्थात्  
वागादि इन्द्रियोंने ओर अग्न्यादि  
देवताओंने पूर्वकालमें विचार कर  
क्रमशः प्राणव्रत और वायुव्रत धारण

स होवाच गार्ग्यः—य एव असौ  
आदित्ये चक्षुषि चैकोऽभिमानी  
चक्षुद्ररिणेह हृदि प्रविष्टः 'अहं भोक्ता  
कर्ता च' इत्यवस्थितः, एतमेवाहं  
ब्रह्म पश्यामि, असिन्कार्यकरण-  
सङ्घाते उपासे । तस्मात्तमहं पुरुषं  
ब्रह्म तुभ्यं ब्रवीम्युपास्वेति ।

स एवमुक्तः प्रत्युवाच अजात-  
शत्रुः 'मा मा' इति हस्तेन विनि-  
वारयन्—एतसिन्त्रह्मणि विज्ञेये  
मा संवदिष्टाः; मा मेत्यावाधनार्थं  
द्विर्वचनम् । एवं समाने विज्ञान-  
विषये आवयोरस्मानविज्ञानवत्  
इव दर्शयता बाधिताः स्याम,  
अतो मा संवदिष्टाः—मा संवादं  
कार्पारसिन्त्रह्मणि । अन्यचेज्जा-  
नासि, तद्ब्रह्म वक्तुमर्हसि, न तु  
यन्मया ज्ञायत एव ।

अथ चेन्मन्यसे—जानीपे त्वं  
ब्रह्ममात्रं न तु तद्विशेषणोपासन-  
फलानीति—तन्न मन्तव्यम्, यतः

उस गार्ग्यने कहा—'यह जो  
आदित्यमें और नेत्रमें उनका एक ही  
अभिमानी चक्षुके द्वारा यहाँ हृदयमें  
प्रविष्ट होकर 'मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता  
हूँ' इस प्रकार स्थित है, उसीको मैं  
ब्रह्म समझता हूँ, इस देहेन्द्रिय-  
संघातमें मैं उसीकी उपासना करता  
हूँ । अतः उस पुरुषको ही मैं तुम्हें  
ब्रह्मरूपसे बतलाता हूँ; तुम उसीकी  
उपासना करो ।'

इस प्रकार कहे जानेपर उस  
अजातशत्रुने 'नहीं, नहीं' इस प्रकार  
हाथसे मना करते हुए कहा—'इस  
विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें चर्चा मत करो ।  
'मा मा' यह द्विरुक्ति सब प्रकार  
रोकनेके लिये है । क्योंकि इस प्रकार  
हम दोनोंके विज्ञानका विषय समान  
होनेपर भी हमें अधिज्ञानवान्-सा  
देखनेवाले तुमसे हम बाधित हो जायेंगे  
इसलिये इस ब्रह्मके विषयमें संवाद  
मत करो । यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म  
जानते हो तो उसीका निरूपण करो,  
जिसे मैं जानता ही हूँ, उसका नहीं ।

'यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो  
कि तुम तो केवल ब्रह्ममात्रको जानते  
हो, उसके विशेषणोंकी उपासनाके  
फलको तो नहीं जानते, सो तुम्हें  
ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि

श्रोत्रं यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि  
पुनर्जायन्त इत्यध्यात्ममथाधिदैवतं  
यदा वा अग्निरनुगच्छति वायुं  
तर्हन्नृद्वाति तस्मादेनमुदवासीदि-  
त्याहुर्वायुं हन्नृद्वाति यदादित्यो-  
ऽस्तमेति वायुं तर्हि प्रविशति वायुं  
चन्द्रमा वायौ दिशः प्रतिष्ठिता  
वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते” इति ।

यस्माद् एतदेव व्रतं वागादि-  
ष्वग्न्यादिषु चानुगतं यदेतद्वा-  
योश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्म-  
कत्वं सर्वैर्देवैरनुवर्त्यमानं व्रतम्-  
तस्मादन्योऽप्येकमेव व्रतं चरेत् ।  
किं तत् ? प्राण्यात्प्राणनव्यापारं  
कुर्यादपान्यादपाननव्यापारं च;  
न हि प्राणापानव्यापारस्य प्राणना-  
पाननलक्षणस्योपरमोऽस्ति । त-  
स्मात्तदेवैकं व्रतं चरेद्वित्वेन्द्रिया-  
न्तरव्यापारं नेन्मा मां पाप्मा  
मृत्युः श्रमरूप्याप्नुवदाप्नुयात् ।

हो जाते हैं । जिस समय वह उठता  
है उस समय प्राणसे ही ये पुनः  
उत्पन्न हो जाते हैं । यह अध्यात्म-  
दृष्टि है, अब अधिदैवदृष्टि बतलायी  
जाती है—जब अग्नि अनुगमन करने  
( शान्त होने ) लगता है, उस  
समय वह वायुके अधीन ही  
शान्त होता है, इसीसे 'यह इसमें  
अनुगत ( अस्त ) हो गया' ऐसा  
कहते हैं । जिस समय सूर्य अस्त  
होता है तो वह वायुमें ही अनुगमन-  
प्रवेश कर जाता है; तथा वायुमें ही  
चन्द्रमा और वायुमें ही दिशाएँ  
प्रतिष्ठित होती हैं एवं वायुसे ही  
वे पुनः उत्पन्न होती हैं” इत्यादि ।

क्योंकि वागादि और अग्न्यादिमें  
यही व्रत अनुगत है, अर्थात् वायु  
और प्राणका जो परिस्पन्दरूप धर्म  
है, वही समस्त देवताओंद्वारा अनुवर्तित  
होनेवाला व्रत है, इसलिये अन्य  
किसीको भी एक ही व्रतका आचरण  
करना चाहिये । वह एक व्रत क्या  
है ? 'प्राण्यात्'—प्राणनव्यापार करे  
और 'अपान्यात्'—अपाननव्यापार  
करे, क्योंकि प्राण और अपानके  
व्यापार प्राणन और अपाननकी कभी  
निवृत्ति नहीं होती । अतः इस  
भयसे कि मुझे कहीं श्रमरूपी पापात्मा  
मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इन्द्रियों-  
के व्यापारको छोड़कर एक इसी

तथा विद्युति त्वचि हृदये  
चैका देवता । तेजस्वीनि विशेष-  
पणम्, तस्यास्तत्फलम्—तेजस्वी  
ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा  
भवति । विद्युतां बहुत्वस्याङ्गी-  
करणादात्मनि प्रजायां च फल-  
बाहुल्यम् ॥ ४ ॥

इसी प्रकार विद्युत, त्वचा और  
हृदयमें भी एक ही देवता है ।  
'तेजस्वी' यह उसका विशेषण है ।  
उसका यह फल है—यह तेजस्वी  
होता है और उसकी प्रजा भी  
तेजस्विनी होती है । विद्युतोंका  
बाहुल्य अङ्गीकार किया गया है,  
इसलिये अपने और प्रजाके लिये  
फलकी बहुलता भी सम्भव है ॥४॥

गार्ग्यद्वारा आकाश-ब्रह्मका उपदेश और अजातशत्रुद्वारा

उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमे-  
वाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संव-  
दिष्टाः पूर्णमप्रवर्तिंति वा अहमेतमुपास इति स य एत-  
मेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोकात्प्रजो-  
द्धर्तते ॥ ५ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो आकाशमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
बात मत करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ ।  
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओंसे  
पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी प्रजाका उच्छेद नहीं होता' ॥५॥

तथा आकाशे हृद्याकाशे हृदये

चैका देवता । पूर्णमप्रवर्तिं चेति

इसी प्रकार आकाश, हृदयाकाश  
और हृदयमें भी एक ही देवता है ।  
उसके 'पूर्ण' और 'अप्रवर्ति' ये दो

## षष्ठ ब्राह्मण

पूर्वोक्त अविद्याकार्यका उपसंहार—नामसामान्यभूता वाक्

यदेतदविद्याविषयत्वेन प्रस्तुतं  
साध्यसाधनलक्षणं व्याकृतं जगत्  
प्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्कर्षवदपि  
फलम्, या चैतस्य व्याकरणा-  
त्प्रागवस्था अव्याकृतशब्दवाच्या  
वृक्षबीजवत्सर्वमेतत्—

यह जो साध्य-साधनरूप व्याकृत  
जगत् और प्राणात्मप्राप्तिपर्यन्त  
उत्कर्षवाला उसका फल भी अविद्याके  
विषयरूपसे आरम्भ किया गया है  
तथा वृक्षके बीजके समान जो  
'अव्याकृत' शब्दसे कही जानेवाली  
इसके व्याकरण (व्यक्त होने) से  
पूर्वकी अवस्था है, यह सब—

त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागि-  
त्येतदेपामुक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेपां  
सामैतद्धि सर्वैर्नामभिः सममेतदेपां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि  
नामानि विभर्ति ॥ १ ॥

यह नाम, रूप और कर्म तीनका समुदाय है । उन नामोंकी 'वाक्'  
यह उक्थ ( कारण ) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं । यह  
इनका साम है । यही सब नामोंमें समान है । यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि  
यही समस्त नामोंको धारण करती है ॥ १ ॥

त्रयम् ; किं तत्रयम् ? इत्युच्यते ।

त्रय है । वह त्रय क्या है ? सो  
बतलाया जाता है—नाम, रूप और  
कर्म—यह अनात्मा ही वह त्रय है ।

नाम रूपं कर्म चेत्यनात्मैव । नात्मा



प्रसिद्धेः । उपासनफलमपि—  
जिष्णुर्हं जयनशीलोऽपराजिष्णुर्न  
च परैर्जितस्वभावो भवति ;  
अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां  
सपत्नानां जयनशीलो भवति ॥६॥

का गण्य ( एक समूहरूप होना )  
प्रसिद्ध है [ इसलिये उन्हें 'सेना'  
कहा है ] । उपासनाका फल भी  
इस प्रकार है—जिष्णु—जयनशील,  
अपराजिष्णु—दूसरोंसे पराजित न  
होनेके स्वभाववाला और अन्यतस्त्य-  
जायी—अन्यतस्त्य अर्थात् शत्रुओंको  
जितनेवाला होता है ॥ ६ ॥

गार्ग्यद्वारा अग्निवसका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा  
उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमशौ पुरुष एतमेवाहं  
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा  
विपासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते  
विपासहिर्हं भवति विपासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'वह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
बात मत करो । इसकी तो मैं विपासहिरूपसे उपासना करता हूँ । जो  
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विपासहि होता  
है और उसकी प्रजा भी विपासहि होती है' ॥ ७ ॥

अग्नी वाचि हृदि चैका देवता ।  
तस्या विशेषणम्—विपासहिर्मर्ष-  
यिता परेषाम् । अग्निनाहुल्यात्  
फलवाहुल्यं पूर्ववत् ॥ ७ ॥

अग्नि, वाक् और हृदयमें एक ही  
देवता है । उसका विशेषण है  
'विपासहि' अर्थात् दूसरोंको सहन  
करनेवाला । पूर्ववत् अग्निकी बहुलता  
होनेके कारण उसके फलकी भी  
बहुलता है ॥ ७ ॥

१. अग्निमें जो इच्छिन्ना डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है,  
इसलिये अग्नि विपासहि—सहन करनेवाला है ।

“यः कश्च शब्दो वागेव सा”  
( १ । ५ । ३ ) इत्युक्तत्वा-  
द्वागित्येतस्य शब्दस्य योऽर्थः  
शब्दसामान्यमात्रम् एतदेतेषां  
नामविशेषाणामुक्तं कारणमुपा-  
दानम्, सैन्धवलवणकणानामिव  
सैन्धवाचलः ।

तदाह—अतो ह्यस्मान्नामसा-  
मान्यात्सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो  
देवदत्त इत्येवमादिप्रविभागान्यु-  
त्तिष्ठन्त्युत्पद्यन्ते प्रविभज्यन्ते,  
लवणाचलादिव लवणकृणाः;  
कार्यं च कारणेनाव्यतिरिक्तम् ।  
तथा विशेषाणां च सामान्येऽन्त-  
र्भावात् ।

कथं सामान्यविशेषभाव इति—  
एतच्छब्दसामान्यमेषां नामविशे-  
षाणां साम । समत्वात्साम, सामा-  
न्यमित्यर्थः; एतद्वि यस्मात्सर्वै-  
र्नामभिरात्मविशेषैः समम् ।  
किञ्च आत्मलाभाविशेषाच्च नाम-  
विशेषाणाम् । यस्य च यसा-

है । क्योंकि ऐसा कहा गया है कि  
“जो कुछ शब्द है वह वाक् ही है”  
इसलिये वाक् इस शब्दका  
जो अर्थ है वह शब्दसामान्यमात्र  
इन नामविशेषोंका उक्त कारण  
अर्थात् उपादान है, जिस प्रकार  
सैन्धवगिरि सैन्धवलवणके कणोंका ।

यही बात श्रुति कहती है—  
क्योंकि इस नामसामान्यसे ही  
लवणाचलसे लवणके कणोंके समान  
समस्त नाम—यज्ञदत्त, देवदत्त  
इत्यादि नामविभाग उत्पन्न अर्थात्  
विभक्त होते हैं और कार्य कारणसे  
अभिन्न होता है तथा विशेष भी  
सामान्यके अन्तर्गत रहते हैं ।

किन्तु नाम और वाक्का सामान्य-  
विशेषभाव किस प्रकार है ? [ सो  
वतलाते हैं— ] यह शब्दसामान्य  
ही इन नामविशेषोंका साम है । यह  
सम होनेके कारण साम अर्थात्  
सामान्य है; क्योंकि यही अपने विशेष-  
भूत सम्पूर्णनामोंसे सम है । तथा जितने  
नामविशेष हैं, उन्हें नामसामान्यसे  
ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है, अतः  
उनसे अविशेष ( अभिन्न ) होनेके  
कारण [ उनका नामसामान्यमें ही  
अन्तर्भाव होता है ] । जिससे

सद्वेः । उपासनफलमपि—

जिष्णुर्ह जयनशीलोऽपराजिष्णुर्न

परैर्जितस्वभावो भवति ;

न्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां

पत्नानां जयनशीलो भवति ॥६॥

का गणत्व ( एक समूहरूप होना )

प्रसिद्ध है [ इसलिये उन्हें 'सेना'

कहा है ] । उपासनाका फल भी

इस प्रकार है—जिष्णु—जयनशील,

अपराजिष्णु—दूसरोंसे पराजित न

होनेके स्वभाववाला और अन्यतस्त्य-

जायी—अन्यतस्त्य अर्थात् शत्रुओंको

जीतनेवाला होता है ॥ ६ ॥

गार्ग्यद्वारा अग्निभक्षका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा

उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमश्रौ पुरुष एतमेवाहं

विपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा

विपासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते

विपासहिर्ह भवति विपासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'वह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे

उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें

तुम मत करो । इसकी तो मैं विपासहिरूपसे उपासना करता हूँ । जो

वह इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विपासहि होता

और उसकी प्रजा भी विपासहि होती है' ॥ ७ ॥

अग्नौ वाचि हृदि चैका देवता ।

स्या विशेषणम्—विपासहिर्मर्ष

यता परेपाम् । अग्निवाहुल्यात्

तलवाहुल्यं पूर्ववत् ॥ ७ ॥

अग्नि, वाक् और हृदयमें एक ही

देवता है । उसका विशेषण है

'विपासहि' अर्थात् दूसरोंको सहन

करनेवाला । पूर्ववत् अग्निकी बहुलता

होनेके कारण उसके फलकी भी

बहुलता है ॥ ७ ॥

१ अग्निमें जा इविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, इसलिये अग्नि विपासहि—सहन करनेवाला है ।

अत्र, रूपोंका चक्षु सामान्य है; यह इसका उक्त्य है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्तरूपोंसे सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है ॥२॥

अधेदानीं रूपाणां सितासित-  
प्रभृतीनां चक्षुरिति चक्षुर्विषय-  
सामान्यं चक्षुःशब्दाभिधेयं रूप-  
सामान्यं प्रकाश्यमात्रमभिधीयते ।  
अतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति,  
एतदेपां साम, एतद्वि सर्वै  
रूपैः समम्, एतदेपां ब्रह्म, एतद्वि  
सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥ २ ॥

अथ—अत्र, शुक्ल-कृष्ण (गौर-श्याम)  
आदि रूपोंका चक्षु [ सामान्य ] है;  
अर्थात् चक्षुके विषयभूत रूपोंका  
सामान्य 'चक्षु' शब्दसे कहा जानेवाला,  
रूपसामान्य अथवा प्रकाश्यसामान्य  
कहा जाता है। इसीसे सग रूप  
उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम  
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम  
है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि  
यही समस्त रूपोंको धारण करता  
है ॥ २ ॥

कर्मसामान्य आत्मामें सबका अन्तर्भाव दिखाना

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेपामुक्त्यमतो हि सर्वाणि  
कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेपां सामैतद्वि सर्वैः कर्मभिः सममेत-  
देपां ब्रह्मैतद्वि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति तदेतत्त्रयं  
सदेकमयमात्मात्मो एकः सन्नेतत्त्रयं तदेतदमृतं सत्ये-  
नच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं  
प्राणश्छन्नः ॥ ३ ॥

अत्र, कर्मोंका सामान्य आत्मा (शरीर) है। यह इनका उक्त्य है।  
ये सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त

रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते  
रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्नि-  
गच्छति सर्वास्तानतिरोचते ॥ ६ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहा, नहीं, इसके नियममें  
वात मत करो। इसकी तो मैं रोचिष्णु (देदीप्यमान) रूपसे उपासना करता  
हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु  
होता है, उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है और उसका जिनसे सगम होता  
है, उन सगसे बढ़कर वह दीप्तिमान् होता है ॥ ९ ॥

आदर्शे प्रसादस्वभावे चान्यत्र  
खड्गादौ हार्दे च सत्त्वशुद्धिस्वा-  
भाव्ये चैका देवता, तस्या विशेष-  
णम्—रोचिष्णुर्दीप्तिस्वभावः, फलं  
चतदेव। रोचनाधारवाहुल्यात्फल-  
वाहुल्यम् ॥ ९ ॥

स्वभावन स्वच्छदर्पण और ऐसे ही  
खड्गादि अन्य पदार्थोंमें तथा स्वभावत  
शुद्ध सत्त्वयुक्त हृदयमें एक ही देवता  
है। उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात्  
दीप्तिशाली है तथा वही फल भी है।  
दीप्तिके आधारोंकी बहुलता होनेके  
कारण फलकी भी बहुलता है ॥ ९ ॥

गार्ग्यद्वारा प्राणब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनू-  
देत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत-  
स्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य  
एतमेवमुपास्ते सर्वैर्हैवास्मिँल्लोक आयुरेति नैनं पुरा  
कालात्प्राणो जहाति ॥ १० ॥

वह गार्ग्य बोला, 'जानेनालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है,  
इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं,

केनात्मनैकत्वम् ? इत्युच्यते—  
 अयमात्मायं पिण्डः कार्यकरणात्म-  
 सङ्घातः तथान्नत्रये व्याख्यातः  
 'एतन्मयो वा अयमात्मा'  
 इत्यादिना; एतावद्वीदं सर्वं  
 व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम  
 रूपं कर्मेति, आत्मा उ एकोऽयं  
 कार्यकरणसङ्घातः सन्नध्यात्माधि-  
 भूताधिदैवभावेन व्यवस्थितमेत-  
 देव त्रयं नाम रूपं कर्मेति । तदे-  
 तद्वक्ष्यमाणम् ।

अमृतं सत्येनच्छन्नमित्येतस्य  
 वाच्यस्यार्थमाह—प्राणो वा अमृतं  
 करणात्मकोऽन्तरूपष्टम्भक आत्म-  
 भूतोऽमृतोऽविनाशी; नामरूपे  
 सत्यं कार्यात्मके शरीरावस्थे;  
 क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्ट-  
 म्भको बाह्याभ्यां शरीरात्मकाभ्या-  
 मुपजनापायधर्मिभ्यां मर्त्याभ्यां  
 छन्नोऽप्रकाशीकृतः । एतदेव

रूपसे एकता है, सो वतलायी जाती  
 है—यह आत्मा—यह कार्य-करणात्मक  
 संघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके  
 प्रकरणमें "यह आत्मा एतद्रूप है"  
 इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की  
 गयी है वह, वस—यह जो नाम,  
 रूप और कर्म है, इतना ही यह  
 सारा व्याकृत और अव्याकृत [जगत्]  
 है; और आत्मा भी एक यह कार्य-  
 करणसंघातमात्र होते हुए यही एक  
 अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव  
 भावसे स्थित नाम, रूप, कर्म यह  
 त्रय है । उसीका यह आगे वर्णन  
 किया जाता है ।

अब श्रुति 'अमृतं सत्येनच्छन्नम्'  
 इस वाक्यका अर्थ करती हैं—'प्राणो  
 वा अमृतम्'—जो इन्द्रियरूप,  
 शरीरका आन्तर आधारभूत और  
 आत्मस्वरूप है वह प्राण ही अमृत-  
 अविनाशी है तथा शरीरावस्थित  
 कार्यात्मक नाम-रूप सत्य हैं । उन-  
 का आधारभूत क्रियात्मक प्राण  
 वृद्धिक्षयशील, बाह्य, शरीरस्वरूप,  
 मरणधर्म नाम और रूपसे आच्छादित  
 —अप्रकाशित किया हुआ है । यही

जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, यह द्वितीयान् होता है और उससे गणना विच्छेद नहीं होता' ॥ ११ ॥

<p>दिक्षु कर्णयोर्हृदि चैका देवता अधिना देवाववियुक्तस्वभावा । गुणस्तस्य द्वितीयवचमनपगत्य- मवियुक्तता चान्योन्यं दिशा- मधिनाथैवंधर्मित्वान् । तदेव च फलमुपासकस्य—गणाविच्छेदो द्वितीयवचं च ॥ ११ ॥</p>	<p>दिशा, कर्ण और हृदयमें एक ही देवता अधिनीकुमार है, जो कभी वियुक्त होनेवाले नहीं है । अतः उस देवताका गुण द्वितीयवच और अनपगत्य—अवियुक्तता है, क्योंकि दिशा और अधिनीकुमार ये परस्पर ऐसे ही धर्मवाले हैं । तथा इस उपासकको मिलनेवाला फल भी वही है—गणसे विच्छेद न होना और द्वितीयान् (दूसरेसे युक्त) होना ॥ ११ ॥</p>
---	---

गार्ग्यद्वारा छायामयका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एत-  
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सं-  
वदिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-  
मुपास्ते सर्वं हैवारिर्मल्लोक आयुरेति नैनं पुरा कालान्मृ-  
त्युरागच्छति ॥ १२ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो छायामय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें सारी आयु प्राप्त करता है और इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आता ॥ १२ ॥

<p>छायायां बाह्ये तमस्यध्यात्मं च आवरणात्मकेऽज्ञाने हृदि—</p>	<p>छायामें—बाह्य अन्वकारमें और शरीरान्तर्गत आवरणरूप अज्ञानमें</p>
---	---

# द्वितीय अध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

उपक्रम

आत्मेत्येवोपासीत, तदन्वेपणे  
च सर्वमन्विष्टं स्यात्; तदेव  
चात्मतत्त्वं सर्वस्मात्प्रेयस्त्वादन्वे-  
ष्टव्यम्। 'आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मा-  
स्मि' इत्यात्मतत्त्वमेकं विद्याविषयः।  
यस्तु भेददृष्टिविषयः सः—  
अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स  
वेदेति—अविद्याविषयः।

“एकधैवानुद्रष्टव्यम्” (बृ०  
उ० ४।४।२०) “मृत्योः  
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव  
पश्यति” (४।४।१९) इत्ये-  
वमादिभिः प्रविभक्तौ विद्या-  
विद्याविषयौ सर्वोपनिषत्सु।

‘आत्मा हे’ इस प्रकार उपासना  
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी-  
की खोज हो जाती है; तथा वह आत्म-  
तत्त्व ही सबसे अधिक प्रिय होनेके  
कारण खोजनेयोग्य है। ‘उसने आत्मा-  
को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ’ इस प्रकार  
[ निर्दिष्ट होनेके कारण ] एक आत्म-  
तत्त्व ही ज्ञानका विषय है। जो  
भेददृष्टिका विषय है वह ‘यह अन्य  
है, मैं अन्य हूँ—इस प्रकार जो जानता  
है वह नहीं जानता’ ऐसा कहे  
जानेके कारण अविद्याका विषय है।

“आत्मतत्त्वको एक प्रकार ही  
देखना चाहिये”, “जो यहाँ नानाप्र-  
देखता है वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त  
होता है” इस प्रकारके वाक्योंसे समस्त  
उपनिषदोंमें ज्ञान और अज्ञानके विषयों-  
को पृथक्-पृथक् कर दिया गया है।



वान्भवति, आत्मन्विनी हास्य  
प्रजा भवति । बुद्धिबहुलत्वात्प्रजायां  
सम्पादनमिति विशेषः । स्वयं  
परिज्ञातत्वेनैवं क्रमेण प्रत्याख्या-  
तेषु ब्रह्मसु स गार्ग्यः क्षीणब्रह्म-  
विज्ञानोऽप्रतिभासमानोत्तरस्नूष्णी-  
मवाक्छिरा आस ॥ १३ ॥

होता है, तथा उसकी प्रजा भी आत्म-  
न्विनी होती है । बुद्धियोंकी बहुलता  
होनेके कारण प्रजामें भी उस फल-  
का सम्पादन होता है—यह विशेष  
बात है । अपनेको ज्ञात होनेके कारण  
अजातशत्रुद्वारा गार्ग्यके बतलाये हुए  
ब्रह्मोंका इस प्रकार क्रमशः प्रत्याख्यान  
होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो  
गया है, वह गार्ग्य कोई उत्तर न  
सूझनेके कारण चुप और नतमस्तक  
हो गया ॥ १३ ॥

गार्ग्यका पराभव और अजातशत्रुके प्रति उसकी उपसर्ति  
तं तथाभूतमालक्ष्य गार्ग्यम्— उस गार्ग्यको ऐसी स्थितिमें  
देखकर—

स होवाचाजातशत्रुरेतावन्नू३ इत्येतावद्धीति  
नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य उप त्वा  
यानीति ॥ १४ ॥

वह अजातशत्रु बोला, 'बस, क्या इतना ही है ?' [ गार्ग्य— ] 'हाँ,  
इतना ही है ।' [ अजातशत्रु— ] 'इतनेसे तो ब्रह्म विदित नहीं होता ।'  
वह गार्ग्य बोला, 'मैं तुम्हारे प्रति उपसर्न होऊँ' ॥१४॥

स होवाचाजातशत्रुः—एता-  
वन्नू३ इति । किमेतावद्ब्रह्म  
निर्ज्ञातम्, आहोस्विदधिकमप्य-  
स्तीति ? इतर आहैतावद्धीति ।  
नैतावता विदितेन ब्रह्म

वह अजातशत्रु बोला, 'क्या इतना  
ही है ?' अर्थात् 'क्या तुम्हें इतना ही  
ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक  
भी जानते हो ?' गार्ग्यने कहा, 'बस  
इतना ही जानता हूँ ।' अजातशत्रुने  
कहा, 'इतना जाननेसे तो ब्रह्म नहीं

“श्रद्धावोल्लभते ज्ञानम्” (गीता ४।३९) इति च स्मृतिः । “श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानलाभ करता है”  
ऐसी स्मृति भी है ।

ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए गार्ग्यको अजात-  
शनुका सहस्र गौ दान करना

ॐ । दत्तवालाकिर्हानूचानो गार्ग्य आस स  
होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचा-  
जातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्वो जनको जनक इति  
वै जना धावन्तीति ॥ १ ॥

ॐ [ किसी समय कोई ] गार्ग्यगोत्रोत्पन्न दत्त ( गर्गीला ) बालाकि बड़ा  
बोलनेवाला था । उसने काशिराज अजातशनुके पास जाकर कहा—‘मैं  
तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ ।’ उस अजातशनुने कहा, इस वचनके लिये  
मैं आपको सहस्र [ गौरें ] देता हूँ; लोग ‘जनक, जनक’ ऐसा कहकर  
दौड़ते हैं । [ अर्थात् सब लोग यही कहते हैं कि ‘जनक बड़ा दानी है,  
जनक बड़ा श्रोता है’ । ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे भरे लिये  
सुलभ कर दी हैं । इसलिये मैं आपको सहस्र गौरें देता हूँ ] ॥ १ ॥

तत्र पूर्वपक्षवादी अविद्या-  
विषयब्रह्मविद् दत्तवालाकिः, दत्तो  
गर्वितोऽसम्यग्ब्रह्मविच्चादेव, बला-  
काया अपत्यं बालाकिर्दत्तथासौ  
बालाकिश्चेति दत्तवालाकिः, हशब्द  
ऐतिह्यार्थ आरुषायिकायाम्, अनू-  
चानः अनुवचनसमर्थो वक्ता

तहाँ कचित्—किसी कालविशेष-  
में अविद्याके विषयको ही ब्रह्म जानने-  
वाला गोत्रतः ‘गार्ग्य’ पूर्वपक्षवादी दत्त-  
बालाकि, जो ब्रह्मको सम्यग्रूपसे न  
जाननेके कारण ही दत्त—गर्गीला था और  
बलाकाका पुत्र होनेसे बालाकि कहलाता  
था; तथा इस प्रकार जो दत्त और बालाकि  
होनेसे दत्तबालाकि नामसे प्रसिद्ध  
था, वह अनूचान—अनुवचनमें समर्थ—  
बोलनेवाला अर्थात् बड़ा वाचाल था ।

ब्रह्म वक्तुं प्रवृत्तस्त्वं तन्न जानीष  
इति । यद्यमुख्यब्रह्मविज्ञानमपि  
प्रत्याख्यायेत, तदैतावतेति न  
ब्रूयात्, न किञ्चिज्ज्ञातं त्वयेत्येवं  
ब्रूयात् । तस्माद्भवन्त्येतावन्त्यविद्या-  
विषये ब्रह्माणि । एतावद्विज्ञान-  
द्वारत्वाच्च परब्रह्मविज्ञानस्य, युक्त-  
मेव वक्तुम्—नैतावता विदितं भव-  
तीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्वं  
नामरूपकर्मात्मकत्वं चैषां तृती-  
येऽध्याये प्रदर्शितम् । तस्मात्  
'नैतावता विदितं भवति' इति  
ब्रुवता अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्य-  
मस्तीति दर्शितं भवति ।

तच्चानुपसन्नाय न वक्तव्यम्  
इत्याचारविधिज्ञो गार्ग्यः स्वय-  
मेवाह—उप त्वा यानीति—  
उपगच्छानीति त्वाम्, यथान्यः  
शिष्यो गुरुम् ॥ १४ ॥

उपदेश करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए  
थे, उसे तुम नहीं जानते हो । यदि  
यहाँ अमुख्य ब्रह्मके विज्ञानका भी  
निषेध किया गया होता तो 'इतनेही-  
से [ ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता ]' ऐसा  
नहीं कहा जाता, अपितु यही कहा  
जाता कि 'तुम कुछ भी नहीं जानते।'  
अतः इतने ब्रह्म अविद्याके अन्तर्गत  
हैं । इतना विज्ञान परब्रह्मविज्ञान-  
का द्वार है, इसलिये यह कहना  
उचित ही है कि 'इतनेसे ब्रह्मका  
ज्ञान नहीं होता ।' इन ब्रह्मोंका  
अविद्याके विषयमें विज्ञेयत्व (उपास्यत्व)  
और नाम-रूप-कर्मात्मकत्व तृतीय  
अध्यायमें दिखाया गया है । अतः  
'इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता'  
ऐसा कहकर यह दिखाया गया है  
कि अभी इससे अधिक ब्रह्म  
ज्ञातव्य है ।

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्नको  
( जो शिष्यभावसे शरणमें न आया  
हो उसको ) नहीं करना चाहिये ।  
अतः आचारविधिकी जाननेवाला गार्ग्य  
स्वयं ही कहता है; 'मैं तुम्हारे प्रति  
उपसन्न होऊँ, जैसे कि कोई दूसरा शिष्य  
अपने गुरुके प्रति होता है' ॥ १४ ॥

त्सुर्जनकः शुश्रूपुरिति ब्रह्म शुश्रू-  
पवो विवक्षवः प्रतिजिघृक्षवश्च जना  
धावन्त्यभिगच्छन्ति । तस्मात्त-  
त्सर्वं मय्यपि सम्भावितवान-  
सीति ॥ १ ॥

इच्छावाला है, जनक श्रवणकी इच्छा-  
वाला है' यह समझकर 'ब्रह्म' तत्त्व-  
को सुनने और कहनेकी इच्छावाले  
तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाले लोग  
दौड़ते—उसीके पास जाते हैं ।  
अतः [ इस वाक्यसे ] आपने वह  
सत्र मेरे लिये भी सम्भव कर दिया  
है, इसीसे [ इस वचनके लिये मैं  
सहस्र गौएँ देता हूँ ] ॥ १ ॥



गार्ग्यद्वारा आदित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा अजात-  
शत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

एवं राजानं शुश्रूपुमभि-  
मुखीभूतम्—

इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और  
अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे—

स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एत-  
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सं-  
वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेत-  
मुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां  
मूर्धा राजा भवति ॥ २ ॥

उस गार्ग्यने कहा, 'यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
बात मत करो । यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका  
मस्तक है और राजा ( दीप्तिमान् ) है—इस प्रकार मैं इसकी उपासना  
करता हूँ । जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका  
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा होता है ॥२॥

प्राण आत्मामृतो वागादिष्वनस्त-  
मितो निम्लोचत्सु, यस्यापः  
शरीरं पाण्डरवासाः, यश्चासपत्न-  
त्वाद् बृहन्, यश्च सोमो राजा  
पोडशकलः, स स्वव्यापारारूढो  
यथानिर्ज्ञात एवानस्तमितस्व-  
भाव आस्ते । नचान्यस्य कस्य-  
चिद्व्यापारस्तस्मिन्काले गार्ग्येणा-  
भिप्रेयते तद्विरोधिनः । तस्मात्स्व-  
नामभिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्धव्यम्,  
न च प्रत्ययुध्यत । तस्मात्पा-  
रिशेष्याद्गार्ग्याभिप्रेतस्याभोक्तृत्वं  
ब्रह्मणः ।

भोक्तृस्वभावश्चेद् भुञ्जीतैव  
स्वं विषयं प्राप्तम् । न हि दग्धस्व-  
भावः प्रकाशयितृस्वभावः सन्वद्धि-  
स्तृणोलपादि दाह्यं स्वविषयं प्राप्तं  
न दहति, प्रकाश्यं वा न प्रकाश-  
यति । न चेद्दहति प्रकाशयति वा

जो सत्यसे आच्छादित प्राण आत्मा  
अर्थात् अमृत वागादिके अस्त हो जाने-  
पर भी अस्त नहीं होता, जिसका जल  
शरीर है, इसलिये जो पाण्डरवासा है  
तथा जो शत्रुहीन होनेके कारण बृहन्  
है और जो सोलह कलाओंवाला सोम  
राजा है, वह अपने व्यापारमें तत्पर  
हुआ पहले जैसा जाना गया है, उसीके  
अनुसार अनस्तमितस्वभाव रहता है ।  
इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य-  
का व्यापार गार्ग्यको उस कालमें अभि-  
मत नहीं है । इसलिये अपने नामोंसे  
पुकारे जानेपर उसे जागना चाहिये,  
किन्तु वह जागा नहीं । अतः  
परिशेषरूपसे गार्ग्यके अभिमत ब्रह्म-  
का अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है ।

यदि वह भोक्तृस्वभाव होता तो  
अपनेको प्राप्त हुए विषयका भोग  
करता ही । अग्नि जलाने और प्रकाश  
करनेके स्वभाववाला होकर भी अपनी  
पहुँचके भीतर आये हुए तृण और  
उत्प ( बालतृण ) आदि दाह्य पदार्थों-  
को न जलावे तथा प्रकाश्य वस्तुओं-  
को प्रकाशित न करे—यह नहीं  
हो सकता । यदि वह अपनी पहुँच-

यज्ञे, तमेकीकृत्यैतमेवाहं ब्रह्मोपासे।  
 यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्याहरहः  
 सुतः सोमोऽभिपुतो भवति यज्ञे,  
 प्रसुतः प्रकृष्टं सुतरां सुतो भवति  
 विकारे, उभयविधयज्ञानुष्ठानसा-  
 मर्थ्यं भवतीत्यर्थः । अन्नं चास्य  
 न क्षीयतेऽन्नात्मकोपासकस्य ॥३॥

एक करके [ अर्थात् अहंप्रह-  
 उपासनाके द्वारा अपना स्वल्प  
 मानकर ] इस विशेषणविशिष्ट ब्रह्मरी  
 ही में उपासना करता हूँ । जो  
 पुरुष उपर्युक्त गुणोंवाले ब्रह्मकी  
 उपासना करता है, उसके लिये नित्य-  
 प्रति सुत होता है अर्थात् प्रकृति-  
 यज्ञमें सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा  
 प्रसुत होता है अर्थात् विकृतियज्ञमें  
 अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत  
 रहता है यानी उसे प्रकृति-विकृति-  
 रूप दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें  
 सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है । तथा  
 इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासकका अन्न  
 भी क्षीण नहीं होता ॥ ३ ॥

गार्ग्यद्वारा विद्युदभिमानी पुरुषका ब्रह्मरूपसे उपदेश तथा अजातशत्रुद्वारा  
 उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एत-  
 मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संव-  
 दिष्टास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-  
 मुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा  
 भवति ॥ ४ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो विद्युत्में पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
 उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसकी चर्चा  
 मत करो; इसकी तो मैं तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसरी  
 इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी प्रजा भी  
 तेजस्विनी होती है' ॥ ४ ॥

साधारणनामसंयोगे, देवतात्म-  
त्वानभिमानाच्चात्मनः ।

स्वनामप्रयोगेऽप्यप्रतिपत्तिदर्श-  
नाद्युक्तमिति चेत् ? सुपुंसस्य  
यद्भौक्तिकं देवदत्तादि नाम तेनापि  
सम्बोध्यमानः कदाचिन्न प्रति-  
पद्यते सुपुंसः । तथा भोक्तापि  
सन्प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत् ?  
न, आत्मप्राणयोः सुप्तासुप्तत्व-  
विशेषोपपत्तेः । सुपुंसत्वात्प्राण-

असाधारण नामसे संयोग होनेपर न  
समझना युक्त नहीं है । \* आत्माको  
तो देवतात्मत्वका अभिमान न होने-  
के कारण [ इस प्रकारकी अप्रतिपत्ति  
हो सकती है ] ।

पूर्व०—अपने नामका प्रयोग  
करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी  
जाती है, इसलिये ऐसा कहना उचित  
नहीं । अर्थात् सोये हुए पुरुषका  
जो देवदत्तादि लौकिक नाम होता है  
उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कभी-  
कभी सुपुंस पुरुषको उसका ज्ञान  
नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते  
हुए भी प्राणको उसका ज्ञान नहीं  
होता—यदि ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि शरीर  
और प्राणमें सुप्त और असुप्त रहने-  
का भेद उपपन्न है । शरीर सोया  
रहता है, उसकी इन्द्रियाँ प्राणप्रस्त

\* अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे 'बृहन्' 'पाण्डरवास' आदि नाम  
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं, अपितु प्राणाभिमानो देवताके वाचक हैं, इसलिये  
यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत्ति  
नहीं हो सकती—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गौ  
शब्द प्रत्येक व्यक्तिका भी बोध करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राणको भी प्राणा-  
भिमानो वायु, चन्द्र इत्यादि देवताओंसे अभिन्न होनेका अभिमान होना ही चाहिये  
और उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी ही चाहिये । इस-  
पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है, फिर प्राणाभिमानो  
देवताओंके नामोंसे उसे ही बोध क्यों नहीं होता ? तो इसके उत्तरमें आगेकी बात  
कही गयी है ।

विशेषणद्वयम् । पूर्णत्वविशेषण-  
फलमिदम्—पूर्यते प्रजया  
पशुभिः; अप्रवर्तिविशेषणफलम्—  
नास्यास्माह्लोकात्प्रजोद्वर्तत इति ;  
प्रजासन्तानाविच्छित्तिः ॥ ५ ॥

विशेषण हैं । पूर्णत्व-विशेषणका यह  
फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे  
पूर्ण होता है तथा 'अप्रवर्ति' विशेषण-  
का यह फल है कि इस लोकमें उसकी  
प्रजाका उद्वर्तन नहीं होता—प्रजा-  
सन्तानका विच्छेद नहीं होता ॥५॥



गार्ग्यद्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं  
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संबदिष्टा  
इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति  
स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतरत्य-  
जायी ॥ ६ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो वायुमें पुरुष है इसकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
वात मत करो । इसकी तो मैं इन्द्र, वैकुण्ठ और अपराजिता सेना—इस  
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है,  
वह विजयी, कभी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है ॥ ६ ॥

तथा वायौ प्राणे हृदि  
चैका देवता । तस्या विशेष-  
णम्—इन्द्रः परमेश्वरः, वैकुण्ठो-  
ऽप्रसह्यः, न परैर्जितपूर्वा परा-  
जिता सेना—मरुतां गणत्व-

इसी प्रकार वायु, प्राण और  
हृदयमें भी एक ही देवता है । उसके  
विशेषण हैं—इन्द्र—परमेश्वर, वैकुण्ठ—  
जो विशेषरूपसे सहन न किया जा  
सके और अपराजिता सेना—जो  
सेना पहले दूसरोंके द्वारा पराजित  
न हुई हो । मरुत्नामक देवताओं-



विशेषप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम् । न  
हि तर्ह्योक्तिक्रानाम्ना सम्बोधने  
शक्यं कर्तुम् । प्राणप्रत्याख्याने-  
नैव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां  
प्रवृत्त्यनुपपत्तेर्भोक्तृत्वाशङ्कानुपप-  
त्तिः । देवतान्तराभावाच्च ।

नन्वतिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्य-  
न्तेन ग्रन्थेन गुणवदेवताभेदस्य  
दर्शितत्वादिति चेत् ?

न, तस्य प्राण एवैकत्वा-  
भ्युपगमात्सर्वश्रुतिस्मरनाभिनिद-  
र्शनेन । “सत्येनच्छन्नम् प्राणो  
वा अमृतम्” ( बृ० उ० १ । ६ ।  
३ ) इति च प्राणनायस्यान्य-  
स्यानभ्युपगमाद्भोक्तुः; “एष उ  
होव सर्वे देवाः” “कतम एको  
देव इति प्राणः” ( ३ । ९ ।  
९ ) इति च सर्वदेवानां प्राण  
एवैकत्वोपपादनाच्च ।

चन्द्रदेवता ही भोक्ता प्राण है । यह  
निराकरण [ प्राणादि ] लौकिक नाम-  
में सम्बोधन करनेपर नहीं किया जा  
सकता था । प्राणके प्रत्याख्यानसे  
ही अन्य इन्द्रियोंके भोक्तृत्वकी  
आशङ्का भी नहीं हो सकती, क्योंकि  
सृष्टिके समय प्राणमें ही जीवन रहनेके  
कारण उनकी प्रवृत्ति होनी सम्भव  
नहीं है । तथा शरीरमें इनसे भिन्न  
कोई और देवता नहीं है; [इसलिये  
देवतान्तरका भोक्तृत्व भी अनुपपन्न है] ।

पूर्व०—किन्तु ‘अतिष्ठा सर्वेषां  
भूतानाम्’ से लेकर ‘आत्मन्वीह भवति’  
यहाँतकके ग्रन्थसे विशेष-विशेष गुणोंसे  
युक्त देवताका भेद दिख गये जानेके  
कारण [ प्राणसे भिन्न कोई अन्य देवता  
नहीं है—ऐसा कहना उचित नहीं है ] ।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, क्योंकि  
नारी श्रुतियोंमें अर आर नाभिके  
दृष्टान्तद्वारा उनका प्राणमें ही एकत्व  
माना गया है । “सत्यसे आ-उदित  
है, प्राण ही अमृत है” इत्यादि  
वाक्योंसे प्राणसे बाह्य अन्य भोक्ता  
स्वीकार नहीं किया गया, तथा “यही  
ममस्त देवगण है” “यह एक देव कौन  
है ? प्राण” इस वाक्यसे भी समस्त  
देवताओंका प्राणमें ही एकत्व  
उपपादन किया है ।

शेषणद्वयम् । पूर्णत्वविशेषण-  
 म्—पूर्यते प्रजया  
 षुभिः; अप्रवर्तिविशेषणफलम्—  
 स्वासाह्योक्तात्प्रजोद्वर्तत इति ;  
 सन्तानाविच्छिन्तिः ॥ ५ ॥

विशेषण हैं । पूर्णत्व-विशेषणका यह  
 फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे  
 पूर्ण होता है तथा 'अप्रवर्ति' विशेषण-  
 का यह फल है कि इस लोकमें उसकी  
 प्रजाका उद्वर्तन नहीं होता—प्रजा-  
 सन्तानका विच्छेद नहीं होता ॥५॥

गर्ग्यद्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं  
 होपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा  
 न्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति  
 य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्य-  
 षायी ॥ ६ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'व्यह जो वायुमें पुरुष है इसकी में ब्रह्मरूपसे  
 उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
 मत करो । इसकी तो मे इन्द्र, वैकुण्ठ और अपराजिता सेना—इस  
 से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है,  
 विजयी, कभी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है ॥ ६ ॥

तथा वायौ प्राणे हृदि । इसी प्रकार वायु, प्राण और  
 देवता । तस्या विशेष-  
 —इन्द्रः परमेश्वरः; वैकुण्ठो-  
 ष्वरः; न परैर्जितपूर्वा परा-  
 षा सेना—मरुतां गणत्व-  
 हृदयमें भी एक ही देवता है । उसके  
 विशेषण हैं—इन्द्र—परमेश्वर, वैकुण्ठ-  
 जो विशेषरूपसे सहन न किया जा  
 सके और अपराजिता सेना—जो  
 सेना पहले दूसरोंके द्वारा पराजित  
 न हुई हो । मरुतनामक देवताओं-

सङ्घातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्  
 पेपणापेपणकृतवेदनायाः सुख-  
 दुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकर्मफल-  
 भेदोपपत्तेश्च विशेषो युक्तः । न  
 तु सङ्घातमात्रे सम्बन्धकर्मफल-  
 भेदानुपपत्तेर्विशेषो युक्तः ।

तथा शब्दादिपटुमान्वादि-  
 कृतश्च । अस्ति चायं विशेषः—  
 यस्मात्स्पर्शमात्रेणाप्रतिबुध्यमानं  
 पुरुषं सुप्तं पाणिना आपेपमापि-  
 प्यापिप्य बोधयाश्चकाराजातशत्रुः ।  
 तस्माद्य आपेपणेन प्रतिबुबुधे  
 ज्वलन्निव स्फुरन्निव कुतश्चिदागत  
 इव पिण्डं च पूर्वविपरीतं बोध-  
 चेष्टाकारविशेषादिभन्वेनापाद-  
 यन्, सोऽन्योऽस्ति गार्ग्याभिमत-  
 ब्रह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम् ।

संहतत्वाच्च पाराध्योपपत्तिः

प्राणस्य पारा- प्राणस्य । गृहस्य  
 ध्योपपादनम् स्तम्भादिनन्तरीरस्य

उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता होनेके कारण दवाने या न दवानेसे होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और अधम कर्मके सुख-दुःख और मोह-रूप फलभेद सम्भव होनेके कारण उसमें विशेषता हो सकती है । केवल संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो उसके सम्बन्ध और कर्मफलका भेद सम्भव न होनेके कारण कोई विशेषता हो नहीं सकती ।

तथा [ केवल संघातको भोक्ता माननेपर ] शब्दादिके पटुत्व-मन्दत्वादिसे होनेवाला अनुभवका भेद भी नहीं हो सकता । किन्तु यह भेद है ही, क्योंकि अजातशत्रुने स्पर्श-मात्रसे न उठनेवाले सुप्त पुरुषको हाथसे दवा-दवाकर जगाया था । अतः जो दवानेसे जगा तथा जिसने ज्वलित और स्फुरित होते हुएके समान देहमें मानो कहींसे आकर उसे पहलेसे विपरीत बोध, चेष्टा एवं आकारविशेषादिसे युक्त कर दिया वह गार्ग्यके माने हुए ब्रह्मोंसे भिन्न है—ऐसा सिद्ध होता है ।

संहत होनेके कारण भी प्राणकी परार्थता सिद्ध होती है । घरके भ्तम्भादिके समान शरीरका आन्तर

गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका  
प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं  
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टाः  
प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते  
प्रतिरूप-हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो-  
ऽस्माज्जायते ॥ ८ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके नियममें  
चात मत करो। इसकी मैं 'प्रतिरूप' रूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी  
इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रति-  
रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥८॥

अप्सु रेतसि हृदि चैका  
देवता । तस्या विशेषणम्—प्रति-  
रूपोऽनुरूपः श्रुतिस्मृत्यप्रतिकूल  
इत्यर्थः । फलम्—प्रतिरूपं श्रुति-  
स्मृतिशासनानुरूपमेव एनमुप-  
गच्छति प्राप्नोति, न विपरीतम्,  
अन्यच्च—अस्मात्तथाविध एवोप-  
जायते ॥ ८ ॥

जल, वीर्य और हृदयमें एक ही  
देवता है। उसका विशेषण है—प्रति-  
रूप-अनुरूप अर्थात् श्रुति और स्मृतिके  
अनुकूल। उसकी उपासनाका फल—  
उसके पास प्रतिरूप अर्थात् श्रुति-  
स्मृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही  
जाता—प्राप्त होता है, उससे विपरीत  
नहीं। इसके सिवा, उससे वैसा ही  
[ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

गार्ग्यद्वारा आदर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा  
उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शो पुरुष एतमेवाहं  
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा

तथा च “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” (२।४।५) इत्युक्त्वा, य एवात्मा प्रियः प्रसिद्धस्तस्यैव द्रष्टव्यश्रोतव्यमन्तव्यनिदिध्यासितव्यतां दर्शयति । तथा च विद्योपन्यासकाले “आत्मेत्येवोपासीत” (१।४।७) “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्” (१।४।८) “तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि” (१।४।१०) इत्येवमादिवाक्यानामानुलोम्यं स्यात्पराभावे । वक्ष्यति च—“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः” (४।४।१२) इति ।

सर्ववेदान्तेषु च प्रत्यगात्मवेद्यतैव प्रदर्शयतेऽहमिति, न बहिर्वेद्यता शब्दादिद्यत्प्रदर्शयतेऽसौ ब्रह्मेति । तथा कौपीतकिनामेव “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्” (कौ० उ० ३।८) इत्यादिना वागादिकरणैर्व्यावृत्तस्य कर्तुरेव वेदितव्यतां दर्शयति ।

इसी प्रकार “आत्माके लिये ही सब कुछ प्रिय होता है” ऐसा कहकर श्रुति जो आत्मा कि प्रियरूपसे प्रसिद्ध है, उसीकी द्रष्टव्यता, श्रोतव्यता, मन्तव्यता और निदिध्यासितव्यता प्रदर्शित करती है । इस तरह यदि कोई विज्ञानमयसे भिन्न ज्ञातव्य न होगा, तभी आत्मज्ञानकी व्याख्या करते समय “आत्मा है—इस प्रकार उपासना करे” “यह यह आत्मा पुत्रसे प्रिय है और धनसे भी प्रिय है” तथा “उसने आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ” इत्यादि वाक्योंकी अनुकूलता हो सकती है । श्रुति आगे “यदि पुरुष आत्माको मैं यह हूँ” इस प्रकार जान जाय” ऐसा कहेगी भी ।

समस्त वेदान्तोमें ब्रह्मकी ‘अहम्’ इस रूपसे प्रत्यगात्मभावसे ही वेद्यता दिखायी गयी है, शब्दादिके समान ‘यह ब्रह्म है’ इस प्रकार बहिर्वेद्यता नहीं दिखायी गयी । इसी प्रकार कौपीतकी शाखावालोंकी श्रुति भी “वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, बोलनेवालेको जाने” इत्यादि वाक्यसे वागादि इन्द्रियोंसे भिन्न कर्ताकी ही वेद्यता प्रदर्शित करती है ।

नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं प्राणरूपसे उपासना करता हूँ ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता ॥१०॥

यन्तं गच्छन्तं य एवायं  
शब्दः पश्चात्पृष्ठतोऽनूदेत्यध्यात्मं  
च जीवनहेतुः प्राणः, तमेकी-  
कृत्याह ; असुः प्राणो जीवनहेतु-  
रिति गुणस्तस्य; फलम्—सर्वमायुर-  
स्मिँल्लोक एतीति—यथोपात्तं  
कर्मणा आयुः; कर्मफलपरिच्छिन्न-  
कालात्पुरा पूर्वं रोगादिभिः पीड्य-  
मानमप्येनं प्राणो न जहाति ॥१०॥

'यन्तम्'—जाते हुए [ वायु ]  
के पीछे जो यह शब्द उदित होता है  
और जो अध्यात्मपक्षमें जीवनका  
हेतुभूत प्राण है, उनको यहाँ  
एक करके कहा है । 'असु—प्राण  
अर्थात् जीवनका हेतु'—यह उसका  
गुण है । उसका फल यह है  
कि वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त  
करता है—उसे कर्मवश जितनी  
आयु प्राप्त होती है [ उसका वह  
भोग करता है ] । उसके कर्म-  
फलसे मर्यादित समयसे पूर्व, रोगादि-  
से पीड़ित होनेपर भी, प्राण उसे  
नहीं छोड़ता ॥ १० ॥

गार्ग्यद्वारा दिग्बलका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्यारथान

स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं  
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा  
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत-  
मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्माद्गणश्छिद्यते ॥११॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो दिशाओंमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो; मैं इसकी द्वितीय और अनपगरूपसे उपासना करता हूँ ।

पदार्थानन्यथा कर्तुं प्रवृत्तम् । किं तर्हि ? यथाभूतानामज्ञातानां ज्ञापने ।

किञ्चातः ?

शृणु—अतो यद्भवति, यथाभूता मूर्तामूर्तादिपदार्थधर्मा लोके प्रसिद्धाः । तद्दृष्टान्तोपादानेन तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितुं प्रवृत्तं शास्त्रं न लौकिकवस्तुविरोध-ज्ञापनाय लौकिकमेव दृष्टान्तमुपादत्ते । उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो-ज्जन्यकः स्याद्दार्ष्टान्तिकासङ्गतेः । न ह्यग्निः शीत आदित्यो न तपतीति वा दृष्टान्तशक्तेनापि प्रतिपादयितुं शक्यम्, प्रमाणान्तरेणान्यथाधिगतत्वाद्बस्तुनः । न च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते, प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणान्तरं ज्ञापयति । न च लौकिक-

पदार्थोको अन्यथा करनेके लिये नहीं है । तो फिर किस लिये है ? यथाभूत अज्ञात पदार्थोको ज्ञात करानेके लिये ।

पूर्व०—इससे क्या होता है ?

सिद्धान्ती—इससे जो होता है, सो सुनो । लोकमें वास्तविक ही मूर्त और अमूर्तादिरूप पदार्थ-धर्म प्रसिद्ध हैं । उन्हें दृष्टान्तरूपसे ग्रहण कर शास्त्र उनसे अविरोधी एक अन्य वस्तुको बतलानेके लिये प्रवृत्त होता है । वह लौकिक वस्तुओंका विरोध सूचित करनेके लिये लौकिक दृष्टान्तोंको ही ग्रहण करता हो—ऐसी बात नहीं है । ऐसा दृष्टान्त तो दार्ष्टान्तिकसे असंगत होनेके कारण ग्रहण किये जानेपर भी व्यर्थ ही होगा । अग्नि शीतल होता है, अथवा सूर्य नहीं तपता—यह बात सैकड़ों दृष्टान्तोंसे भी प्रतिपादित नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु दूसरे प्रकारकी जानी जाती है । एक प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध नहीं होता । जो वस्तु एक प्रमाणसे नहीं जानी जाती उसीको दूसरा प्रमाण बतलाता है । तथा लौकिक पद और पदार्थोका आश्रय

देवता । तस्या विशेषणं मृत्युः । तथा हृदयमें भी एक ही देवता है ।  
 फलं सर्वं पूर्ववत्, मृत्योरनागमनेन उसका विशेषण मृत्यु है । फल सारा  
 रोगादिपीडाभावो विशेषः ॥ १२ ॥ पहलेहीके समान है, मृत्युके न  
 आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रहना—  
 इतना विशेष है ॥ १२ ॥



गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा  
 उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एत-  
 मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्सं-  
 वदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एत-  
 मेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा  
 भवति स ह तूष्णीमास गार्ग्यः ॥ १३ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो आत्मामें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे  
 उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें  
 बात मत करो; इसकी तो मैं आत्मन्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई  
 इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मन्वी होता है और  
 उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती है ।' तब वह गार्ग्य चुप हो गया ॥ १३ ॥

आत्मनि प्रजापतौ बुद्धौ च आत्मामें अर्थात् प्रजापति,  
 हृदि चैका देवता । तस्या आत्म- बुद्धि और हृदयमें भी एक ही देवता  
 न्वी—आत्मवानिति विशेषणम् । है । उसका 'आत्मन्वी' अर्थात्  
 'आत्मवान्' यह विशेषण है ।  
 फलम्—आत्मन्वी ह भवत्यात्म- फल—आत्मन्वी अर्थात् आत्मवान्

१. दशम मन्त्रोक्त फलके समान ।



त्मनो विकर्षांशादित्वं जगतः  
 प्रतिपाद्य, पुनरेकत्वमुपसंहरति;  
 तद्यथैवैव तावत् "इदं सर्वं यदय-  
 मात्मा" (२।४।६) इति  
 प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिस्थितिलयहेतु-  
 दृष्टान्तैर्विकारविकारित्वाद्येकत्व-  
 प्रत्ययहेतून्प्रतिपाद्य "अनन्तरम-  
 वाहम्" (२।५।१९) "अय-  
 मात्मा ब्रह्म" (२।५।१९)  
 इत्युपमंहरिष्यति । तस्मादुपक्रमो-  
 पसंहाराभ्यामयमर्थो निर्वाचने  
 परमात्मैकत्वप्रत्ययद्रष्टिभ्य उच्यन्ति-  
 स्थितिलयप्रतिपादकानि वाच्य-  
 नीति ।

के पञ्चानका विकार या अशादि  
 नतलकर निर उनके एकत्वप्र  
 उपसहार निय है, जैसे कियहों भी  
 पहले "यह जे हूइ इ, सन आगम  
 है" ऐसी प्रतीति न उपति, स्थिति,  
 लय, हेतु जे उन्तोंके द्वारा  
 उन्तोंके एकत्वके हेतु विकार  
 अं विकारोंके प्रतिपादन कर  
 "अनन्तरमवहम् है", "यह आत्मा  
 नह है" इस प्रकार उपसंहार किया  
 ब्रह्म। अन. उपक्रम और उपसंहारके  
 द्वारा ब्रह्मत्वार्थ निश्चित होता है कि  
 उपसंहार उपति, स्थिति और लयका  
 प्रतीति करनेवाले वाच्य परमात्मा-  
 हेतु अनके एकत्वज्ञानकी दृढ़ता  
 करनेके लिये है ।

अन्यथा वाच्यमेदप्रसङ्गः—

सर्वोपनिषत्सु हि ब्रह्मैतन्म-  
 परमात्मनं ब्रह्मैतन्म-  
 इत्यविप्रतिपाद्यः  
 दिनाम् । नदिभ्यश्च न-  
 सम्मन्तत्पुत्र-  
 न्यान्नु-  
 न्यान्नु-  
 न्यान्नु-

ये स्य न माना जायन्ते तो  
 ब्रह्मप्रसंग उपस्थित होगा ।  
 न ब्रह्मैतन्म परमात्माके साथ  
 ब्रह्मके एकत्वज्ञानका विधान  
 करना है, इस विषयमें सभी  
 उपनिषदोंकी एक राय है, जो,  
 ब्रह्मैतन्म ही है । उपनिषदोंके  
 सभी ही उस विधिके साथ  
 ब्रह्म माना होनेपर उपनिषदोंके  
 ब्रह्मैतन्म प्रतीति करनेवाले  
 वाच्य ही है ।

भवतीत्याहाजातशत्रुः, किमर्थं  
गर्वितोऽसि ब्रह्म ते ब्रवाणीति ।

किमेतावद्विदितं विदितमेव न  
भवति ? इत्युच्यते—न, फलवद्विज्ञान-  
श्रवणात् । न चार्थवादत्वमेव वाक्या-  
नामवगन्तुं शक्यम् ; अपूर्वविधा-  
नपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपास-  
नोपदेशं लक्ष्यन्ते—‘अतिष्ठाः सर्वेषां  
भूतानाम्’ इत्यादीनि । तदनु-  
पाणि च फलानि सर्वत्र श्रूयन्ते  
विभक्तानि । अर्थवादत्वे एतदस-  
मञ्जसम् ।

कथं तर्हि नैतावता विदितं  
भवतीति ? नैप दोषः, अधिक-

जाना जाता । फिर तुम ऐसा गर्व  
क्यों करते थे कि मैं तुम्हें ब्रह्मका  
उपदेश करूँगा ।’

तो क्या इतना जानना जानना  
ही नहीं होता ? इसपर कहते हैं—  
ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो फलयुक्त  
विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण है ।  
इन वाक्योंको अर्थवाद भी नहीं माना  
जा सकता; क्योंकि ये ‘अतिष्ठाः  
सर्वेषां भूतानाम्’ इत्यादि वाक्य प्रत्येक  
उपासनाके उपदेशमें अपूर्व विधि  
करनेवाले दिखायी देते हैं ।  
और उनके अनुसार ही सर्वत्र अलग-  
अलग फल सुने जाते हैं । अर्थवाद  
होनेपर इन सबका सामञ्जस्य नहीं  
हो सकता ।

तो फिर ऐसा क्यों कहा कि  
इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ?  
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह

तथा किलायं परस्मादग्निविस्फुलि-  
 ज्जादिवत्तजातिरेव विभक्त इह देहे-  
 न्द्रियादिगहने प्रविष्टोऽसंसारी सन्  
 देहेन्द्रियादिसंसारधर्ममनुवर्तते-  
 'देहेन्द्रियसङ्घातोऽसि कृशः स्थूलः  
 सुखी दुःखी' इति परमात्मतामजा-  
 नन्नात्मनः । न त्वमेतदात्मकः  
 परमेव ब्रह्मास्यसंसारीति प्रतिबो-  
 धित आचार्येण हित्वैषणात्रयानु-  
 वृत्तिं ब्रह्मैवासीति प्रतिपद्यते ।  
 अत्र राजपुत्रस्य राजप्रत्ययवद्ब्रह्म-  
 प्रत्ययो दृढीभवति-विस्फुलिङ्गच-  
 देव त्वं परस्माद्ब्रह्मणो भ्रष्ट इत्युक्ते  
 विस्फुलिङ्गस्य प्रागग्नेर्भ्रशादग्न्येक-  
 त्वदर्शनात् ।

तस्मादेकत्वप्रत्ययदाह्याय सुव-  
 र्णमणिलोहाग्निविस्फुलिङ्गदृष्टान्ताः,  
 नोत्पत्त्यादिभेदप्रतिपादनपराः ।

इसी प्रकार अग्निकी चिनगारियों-  
 के समान परमात्मासे विभक्त यह  
 उसी ( परमात्मा ) की जातिवाला  
 विज्ञानात्मा यहाँ देह एवं इन्द्रियादि  
 गहनवनमें प्रविष्ट होनेपर असंसारी  
 होकर भी अपनी परमात्मस्वरूपताको  
 न जाननेके कारण 'मैं देहेन्द्रियादिका  
 संघात तथा कृश, स्थूल एवं सुखी  
 या दुःखी हूँ' ऐसा मानकर देह एवं  
 इन्द्रियादि सांसारिक धर्मोंका अनुवर्तन  
 करता है । किन्तु 'तू देहेन्द्रियादिरूप  
 नहीं है, अपि तु असंसारी ब्रह्म  
 ही है' इस प्रकार आचार्यद्वारा बोध  
 कराये जानेपर यह एषणात्रयकी  
 अनुवृत्तिको छोड़कर 'मैं ब्रह्म ही हूँ'  
 ऐसा जान लेता है । तथा यहाँ ऐसा  
 कहनेपर कि 'तू अग्निसे विस्फुलिङ्गके  
 समान परब्रह्मसे ही च्युत हुआ है'  
 राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान उसका  
 ब्रह्मप्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि  
 अग्निसे च्युत होनेसे पूर्व विस्फुलिङ्गकी  
 अग्निके साथ एकता देखी गयी है ।

अतः सुवर्ण, मणि, लोह  
 एवं अग्नि-विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्त  
 एकत्वज्ञानकी दृढ़ताके लिये हैं,  
 उत्पत्ति आदिका भेद प्रदर्शित  
 करनेके लिये नहीं हैं । तथा

हितः करणेषु यथा, तथाजात-  
 शत्रुभिप्रेतोऽपि तत्स्वामी भृत्ये-  
 प्यिव राजा संनिहित एव । किं  
 तु भृत्यस्वामिनोर्गार्ग्याजात-  
 शत्रुभिप्रेतयोर्यद्विवेकावधारण-  
 कारणं तत्सङ्कीर्णत्वादनवधारित-  
 विशेषम् । यद्द्रष्टृत्वमेव भोक्तुर्न  
 दृश्यत्वम्, यच्चाभोक्तुर्दृश्यत्वमेव न  
 तु द्रष्टृत्वम्, तच्चोभयमिह सङ्कीर्ण-  
 त्वाद्विविच्य दर्शयितुमशक्यमिति  
 सुप्तपुरुषगमनम् ।

ननु सुप्तेऽपि पुरुषे विशि-  
 ष्टाणस्य भोक्तृ-  
 त्वाभोक्तृत्व-  
 विवेचनम्  
 निर्णयः स्यादिति ।  
 टैर्नामभिरामन्त्रितो  
 भोक्तैव प्रतिपत्स्यते  
 नामोक्तेति नैव

न, निर्धारितविशेषत्वाद्गार्ग्या-  
 भिप्रेतस्य; यो हि सत्येनच्छत्रः

वह इन्द्रियोंमें सन्निहित है, उसी प्रकार  
 अजातशत्रुका अभिप्रेत उसका स्वामी  
 भी भृत्योंमें राजाके समान उनमें  
 सन्निहित ही है । किन्तु गार्ग्यके  
 माने हुए भृत्यस्थानीय ब्रह्म और  
 अजातशत्रुके अभिमत स्वामि-स्थानीय  
 ब्रह्मके पार्थक्यनिश्चयका जो कारण  
 है, वह संकीर्ण ( मिला हुआ ) है,  
 इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं  
 होता । भोक्तामें द्रष्टृत्व ( साक्षित्व )  
 ही है, दृश्यत्व नहीं है, इस प्रकारके  
 विवेक-निश्चयका जो कारण है तथा  
 अभोक्तामें दृश्यत्व ही है, द्रष्टृत्व  
 नहीं है—ऐसे विवेकके निश्चयका जो  
 कारण है, वे दोनों ही यहाँ जागरित-  
 अवस्थामें मिले होनेके कारण अलग-  
 अलग करके नहीं दिखाये जा सकते;  
 इसीसे उन दोनोंको सोये हुए पुरुषके  
 पास जाना पड़ा ।

पूर्व०—किन्तु सुप्त पुरुषमें भी  
 विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर [चेतन]  
 भोक्ता ही समझेगा, [ अचेतन ]  
 अभोक्ता नहीं । इसलिये तब भी निर्णय  
 नहीं होगा ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
 क्योंकि गार्ग्यके अभिमत ब्रह्मका  
 विशेषरूप निश्चित कर दिया गया है ।

पाधिकृत एकदेशः परस्य, घटाकाश-  
काद्याकाशवत्; न तदा तत्र  
विवेकिनां परमात्मैकदेशः पृथ-  
क्संव्यवहारभागिति बुद्धि-  
रुत्पद्यते।

अविवेकिनां विवेकिनां चोप-  
चरिता बुद्धिर्दृष्टेति चेत् ?

न; अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि-  
त्वात्, विवेकिनां च संव्यवहार-  
मात्रालम्बनार्थत्वात्—यथा कृष्णो  
रक्तश्चाकाश इति विवेकिनामपि  
कदाचित्कृष्णता रक्तता च  
आकाशस्य संव्यवहारमात्रालम्ब-  
नार्थत्वं प्रतिपद्यत इति, न परमा-  
र्थतः कृष्णो रक्तो वा आकाशो  
भवितुमर्हति । अतो न पण्डितै-  
र्ब्रह्मस्वरूपप्रतिपत्तिविषये ब्रह्मणो-  
ऽशांशयेकदेशैकदेशिविकारविका-

माना जाय किं घटाकाश और कर-  
काकाशादिके समान किसी अन्य  
उपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमात्मा-  
का एकदेश है तो उसमें विवेकी  
पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो  
सकती कि परमात्माका एकदेश  
पृथक् व्यवहार करनेमें समर्थ है ।

पूर्व०—किन्तु [ मैं कर्ता हूँ ]  
ऐसी गौणी बुद्धि तो अविवेकियों और  
विवेकियोंको भी होती देखी गयी है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि अवि-  
वेकियोंकी तो वह बुद्धि मिथ्या होती  
है और विवेकियोंकी सम्यक् प्रकारसे  
व्यवहारको आलम्बन करनेके लिये;  
जिस प्रकार कि [ अविवेकियोंके  
समान ] विवेकियोंकी दृष्टिमें भी  
कभी-कभी 'आकाश काल अथवा  
लाल है' इस प्रकार आकाशकी  
कृष्णता अथवा लाली व्यवहारमात्रके  
आलम्बनार्थत्वको प्राप्त हो जाती है,  
किन्तु वस्तुतः आकाश काल या  
लाल नहीं हो सकता । अतः विद्वानों-  
को ब्रह्मस्वरूपके ज्ञानके विषयमें ब्रह्मके  
अंशांशो, एकदेश-एकदेशी अथवा  
विकार-विकारित्वादिकी कल्पना नहीं

१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्ममात्र है, इसलिये इस परिच्छिन्न बुद्धिको-  
गौणी बतलाया गया है ।

युक्तमिति चेत् ? यस्य च प्राण-  
व्यतिरिक्तो भोक्ता, तस्यापि बृह-  
न्नित्यादिनामभिः सम्बोधने बृह-  
च्चादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वा-  
त्प्रतिपत्तिर्युक्ता । न च कदा-  
चिदपि बृहच्चादिशब्दैः सम्बो-  
धितः प्रतिपद्यमानो दृश्यते ।  
तस्मादकारणमभोक्तृत्वे सम्बो-  
धनाप्रतिपत्तिरिति चेत् ?

न; तद्वत्स्तावन्मात्राभिमाना-  
नुपपत्तेः । यस्य प्राणव्यतिरिक्तो  
भोक्ता स प्राणादिकरणवान्प्राणी ।  
तस्य न प्राणदेवतामात्रेऽभिमानो  
यथा हस्ते । तस्मात्प्राणनाम-  
सम्बोधने कृत्स्नाभिमानिनो युक्त-  
वाप्रतिपत्तिः; न तु प्राणस्या-

[ पुकारनेपर ] नहीं समझता, इसलिये  
तुम्हारा कथन ठीक नहीं है । अर्थात्  
जिसके मतमें भोक्ता प्राणसे भिन्न है,  
उसके सिद्धान्तानुसार भी जब उसे  
बृहन् इत्यादि नामोंसे पुकारा जाय तो  
उसे उसका ज्ञान होना चाहिये, क्योंकि  
उस समय बृहत्त्वादि नाम उसीको  
विषय करनेवाले होते हैं । किन्तु उसे  
भी बृहत्त्वादि शब्दोंसे पुकारे जानेपर  
कभी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं  
देता । अतः सम्बोधनको न समझना  
यह अभोक्तृत्वमें कारण नहीं हो  
सकता—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं,  
क्योंकि प्राणादिमान्को केवल  
प्राणादिमात्रका अभिमान होना सम्भव  
नहीं है । जिसके मतमें भोक्ता  
प्राणादिसे भिन्न है [ उसके सिद्धान्त-  
नुसार ] वह प्राणादि इन्द्रियोंवाला  
प्राणी होना चाहिये । उसे प्राण-  
देवतामात्रमें [ आत्मत्वका ] अभिमान  
नहीं हो सकता, जैसे हाथमें [ हाथ-  
वालेका अभिमान नहीं होता ] । अतः  
सम्पूर्ण शरीरके अभिमानको, केवल  
प्राणका नाम लेकर पुकारे जानेपर  
उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही  
है; किन्तु प्राणका, उसके किसी

१।२।९) - वरप्रसादलभ्यत्व-  
श्रुतिस्मृतिवादेभ्यश्च; "तदेजति  
तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके"  
( ईशा० उ० ५ ) इत्यादि-  
विरुद्धधर्मसमवायित्वप्रकाशकम-  
न्त्रवर्णोभ्यश्च । गीतासु च—  
"मत्स्थानि सर्वभूतानि" ( ९।  
४ ) इत्यादि । तस्मात्पर-  
ब्रह्मव्यतिरेकेण संसारी नाम  
नान्यद्वस्त्वन्तरमस्ति । तस्मात्सु-  
पृच्यते "ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्  
तदात्मानमेवावेद् अहं ब्रह्मास्मि"  
( १।४।१० ) "नान्यदतो-  
ऽस्ति द्रष्टुं नान्यदतोऽस्ति श्रोतुं"  
( ३।८।११ ) इत्यादिश्रुति-  
शतेभ्यः । तस्मात्परस्यैव ब्रह्मणः 'स-  
त्यस्य सत्यम्' नामोपनिषत्परा । २०।

है" तथा देवतादिके वर और कृपा-  
द्वारा इसके प्राप्यत्वका प्रतिपादन करने-  
वाले श्रुति एवं स्मृतिसंबन्धी वाक्योंसे  
एवं "वह चलता है और वह नहीं  
चलता, वह दूर है और वह समीप  
भी है" इत्यादि ब्रह्ममें विरुद्ध धर्मोंका  
समवायित्व प्रकाशन करनेवाले मन्त्र-  
वर्णोंसे भी यही सिद्ध होता है ।  
गीतामें भी कहा है—"सर्वभूत मुझमें  
स्थित हैं" इत्यादि । अतः परब्रह्मसे भिन्न  
संसारी नामकी कोई अन्य वस्तु नहीं  
है । इसलिये "पहले यह ब्रह्म ही था,  
उसने अपनेको जाना कि मैं ब्रह्म हूँ"  
"इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है और  
इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है"  
इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंद्वारा ठीक ही  
कहा गया है । अतः 'सत्यका सत्य  
है' यह परम उपनिषद् परब्रह्मकी  
ही है ॥ २० ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात-

शत्रुब्राह्मणम् ॥ १ ॥



ग्रस्ततयोपरतकरण आत्मा स्वं  
नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति-  
पद्यते । न तु तदसुप्तस्य प्राणस्य  
भोक्तृत्व उपरतकरणत्वं सम्बो-  
धनाग्रहणं वा युक्तम् ।

अप्रसिद्धनामभिः सम्बोधन-  
मयुक्तमिति चेत्—सन्ति हि  
प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि प्राणा-  
दिनामानि; तान्यपोह्य अप्रसिद्धै-  
र्बृहत्त्वादिनामभिः सम्बोधनम-  
युक्तम्, लौकिकन्यायापोहात् ।  
तस्माद्भोक्तुरेव सतः प्राणस्याप्रति-  
पत्तिरिति चेत् ?

न, देवताप्रत्याख्यानार्थत्वात् ।

केवलसम्बोधनमात्राप्रतिपत्त्यैव

असुप्तस्याध्यात्मिकस्य प्राणस्या-

भोक्तृत्वे सिद्धे यच्चन्द्रदेवताविष-

यैर्नामभिः सम्बोधनम्, तच्चन्द्रदेवता

प्राणोऽसिञ्छरीरे भोक्तेति गार्ग्यस्य

रहनेके कारण निवृत्त हो जाती है; इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं होता । किन्तु प्राण [ उस समय भी ] नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तृत्व माननेपर उसमें उपरतकरणत्व और सम्बोधनके अप्रहणकी उपपत्ति नहीं हो सकती ।

पूर्व०—किन्तु अप्रसिद्ध नामोंसे सम्बोधन करना तो उचित नहीं है । प्राणसम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम भी हैं ही; उन्हें छोड़कर बृहत्त्वादि अप्रसिद्ध नामोंसे पुकारना तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे लौकिक न्याय भी भंग होता है । इसीसे भोक्ता होनेपर भी प्राणको उसकी अप्रति-पत्ति हुई—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह सम्बोधन देवताका प्रत्याख्यान (निषेध) करनेके लिये था । केवल सम्बोधनमात्रकी अप्रति-पत्तिसे ही असुप्त आध्यात्मिक प्राणका अभोक्तृत्व सिद्ध हो सकनेपर भी जो उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे सम्बोधन किया गया है, वह गार्ग्यकी इस विशेष प्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिये है कि इस शरीरमें



अत्रोक्तम् 'प्राणा वै सत्यं तेषामेव  
सत्यम्' इति । तत्र के प्राणाः ?  
क्रियत्यो वा प्राणविषया उपनिषदः ?  
काः ? इति च ब्रह्मोपनिषत्प्रसङ्गेन  
करणानां प्राणानां स्वरूपमवधार-  
यति—पथिगतरूपारामाद्यवधारण-  
वत् ।

होता है । यहाँ यह बतलया गया  
है कि प्राण ही सत्य हैं और यह  
उनका भी सत्य है, 'सो प्राण कौन-  
से हैं' तथा प्राणविषयक उपनिषदों  
कितनी और कौन-कौनसी हैं' इस  
प्रकार ब्रह्मोपनिषद्के प्रसङ्गसे, मार्गमें  
पढ़नेवाले कुर्छे और त्रगोचों आदिके  
निश्चयके समान, श्रुति इन्द्रियों और  
प्राणोंके स्वरूपका निश्चय करती है ।

शिशुसंज्ञक मध्यम प्राणका उसके उपकरणोंसहित वर्णन

यो ह वै शिशुः साधानः सप्रत्याधानः सस्थूणः  
सदामं वेद सप्त ह द्विपतो भ्रातृव्यान्वरुणद्धि । अयं  
वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधानमिदं प्रत्या-  
धानं प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥

जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम (जन्धनरज्जु) के सहित  
शिशुको जानता है, वह अपनेसे द्वेष करनेवाले सात भ्रातृव्योंका अवरोध  
करता है । यह जो मध्यम प्राण है, वही शिशु है, उसका यह (शरीर)  
ही आधान है, यह (शिर) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्न  
दाम है ॥ १ ॥

यो ह वै शिशुं साधानः  
सप्रत्याधानः सस्थूणं सदामं वेद,  
तस्येदं फलम् ; किं तत् ? सप्त  
सप्तसंख्याकान् ह द्विपतो द्वेषकर्तृन्  
भ्रातृव्यान् । भ्रातृव्या हि द्वि-  
विधा भवन्ति, द्विपन्तोऽद्विपन्तश्च,

जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा  
और दामके सहित शिशुको जानता  
है, उसे यह फल प्राप्त होता है । यह  
फल क्या है ? वह द्वेष करनेवाले सात  
भ्रातृव्योंका अवरोध करता है । भ्रातृव्य  
दो प्रकारके होते हैं—द्वेष करनेवाले और

तथा करणभेदेष्वनाशङ्का,  
देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छादि-  
प्रतिसन्धानानुपपत्तेः; न ह्यन्य-  
दृष्टमन्यः स्मरति जानातीच्छति  
प्रतिसन्दधाति वा । तस्मान्न करण-  
भेदविषया भोक्तृत्वाशङ्का विज्ञान-  
मात्रविषया वा कदाचिदप्युप-  
पद्यते ।

ननु सङ्घात एवास्तु भोक्ता,

किं व्यतिरिक्तकल्पनयेति ?

न; आपेयणे विशेषदर्शनात् ।

यदि हि प्राणशरीरसङ्घातमात्रो

भोक्ता स्यात्सङ्घातमात्राविशेषा-

त्सदा आपिष्टस्यानापिष्टस्य च

प्रतिबोधे विशेषो न स्यात् ।

सङ्घातव्यतिरिक्ते तु पुनर्भोक्तरि

इसी प्रकार नेत्रादि विभिन्न इन्द्रियों-  
में भी भोक्तृत्वकी आशङ्का नहीं हो  
सकती, क्योंकि विभिन्न देहोंके समान  
उनमें स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिक  
प्रतिसन्धान होना सम्भव नहीं है ।  
अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके विषय-  
में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी,  
इच्छा अथवा प्रतिसन्धान नहीं करता  
इसलिये विभिन्न इन्द्रियोंके विषयमें  
अथवा विज्ञानमात्रके विषयमें भोक्तृत्व-  
की आशङ्का होनी कभी उचित  
नहीं है ।

पूर्व०—अच्छा तो संघातको ही  
भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न  
भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या  
आवश्यकता है ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि उसे हाथसे दवानेपर विशेष  
अनुभव होता देखा जाता है । यदि  
प्राण और शरीरका संघात ही भोक्ता  
होता तो [ जागने और न जागनेके  
समय ] संघातमात्रमें सदा ही कोई  
अन्तर न होनेके कारण उसे दवाया  
जाय अथवा न दवाया जाय उसके  
जगे रहनेमें कोई विशेषता नहीं होनी  
चाहिये । किन्तु यदि भोक्ता संघात-  
से भिन्न होगा तो संघातके साथ

पदरवासः सोम राजन्नित्युक्तः,  
यस्मिन्वाद्यनःप्रभृतीनि करणानि  
विपक्तानि—पद्वीशशब्दनिदर्शनात्;  
स एष शिशुश्च, विपयेष्वितर-  
करणवदपदुत्वात् ;

शिशुं नाधानमित्युक्तम् । किं  
पुनस्तस्य शिशोर्वत्मस्थानीयस्य  
करणात्मन आधानम् ?

तस्येदमेव शरीरमाधानं का-  
यात्मकम्—आधीयतेऽस्मिन्नित्या-  
धानम् ; तस्य हि शिशोः प्राण-  
स्येदं शरीरमधिष्ठानम् , अस्मिन्दि  
करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मका-  
न्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति, न तु  
प्राणमात्रे विपक्तानि । तथा हि  
दर्शितमजातशयुणा—उपसंहृतेषु  
करणेषु विज्ञानमयो नोपलभ्यते,  
शरीरदेशव्यूहेषु तु करणेषु विज्ञा-  
नमय उपलभमान उपलभ्यते—  
तच्च दर्शितं पाणिपेपप्रतिबोधनेन ।

राजन् इम नामोसे कदा जाता है,  
जिनमें वाणी और मन आदि इन्द्रियों  
विशेषरूपमें निबद्ध हैं, वैसे कि  
घोड़ेके पैर चौपनेके भेगोंके दृष्टान्तसे  
बन गया गया है; पर पर प्राण  
शिशुके समान अन्य इन्द्रियोंकी तरह  
चित्तियोंमें पद न होनेके कारण शिशु है ।

भूत मन्त्रमें 'शिशु साधानम्' ऐसा  
कहा गया है । तो उस कस्तस्थानीय  
इन्द्रियरूप शिशुका आधान क्या है ?

उक्त यह कार्यरूप भौतिक  
शरीर ही आधान है—जिसमें कुछ  
रखा जाय उसे आधान कहते हैं,  
अतः उस शिशु अर्थात् प्राणका यह  
शरीर अधिष्ठान है, क्योंकि इसमें  
अधिष्ठित होकर अपने स्वरूपको प्राप्त  
करनेवाली इन्द्रियों विपयोंकी उप-  
लब्धिका द्वार होती है, वे केवल  
प्राणमात्रमें ही निबद्ध नहीं होती ।  
ऐसा ही अजातशयुने दिखलया भी  
है—इन्द्रियोंका उपसंहार हो जानेपर  
विज्ञानमयकी उपलब्धि नहीं होती ।  
शरीरस्थानमें एकत्रित हुई इन्द्रियोंमें तो  
उपलब्धिकतकि रूपमें ही विज्ञानमयकी  
उपलब्धि होती है—यह बात हाथ  
दबाकर जगानेके द्वारा दिखायी  
गयी है ।

विद्यते, कस्मात् ? यस्मात् 'ब्रह्म  
ज्ञपयिष्यामि' (२।१।१५)  
इति प्रतिज्ञाय मुत्तं पुरुषं पाणिपेपं  
बोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तृत्व-  
विशिष्टं दर्शयित्वा तस्यैव स्वप्न-  
द्वारेण सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तर-  
मुच्यते तस्मादेवात्मनः सुषुप्त्य-  
वस्थाविशिष्टाद् अग्निविस्फुलिङ्गो-  
र्णनाभिवृष्टान्ताभ्यामुत्पत्तिं दर्शयति  
श्रुतिः "एवमेवास्मात्" (२।१।  
२०) इत्यादिना । न चान्यो  
जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो-  
ऽस्ति, विज्ञानमयस्यैव हि प्रक-  
रणम् । समानप्रकरणे च श्रुत्य-  
न्तरे कौपीतकिनामादित्यादिपुरु-  
षान्प्रस्तुत्य "स होवाच यो वै  
वालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य  
वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः" (कौ०  
उ० ४।१९) इति प्रबुद्धस्यैव  
विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्शयति,  
नार्थान्तरस्य ।

जीवधर्मोत्पत्ति रहित शुद्ध ब्रह्म जगत्का  
शासक नहीं है । क्यों नहीं है ?  
क्योंकि 'मैं तुझे ब्रह्मज्ञान  
कराऊँगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ  
दवानेके द्वारा सुषुप्त पुरुषको जगत्का  
उसे शब्दादि-भोक्तृत्व-विशिष्ट दिखा-  
कर, उसीकी स्वप्नके द्वारा सुषुप्ति-  
संज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति  
"एवमेवास्मात्" इत्यादि वाच्यद्वारा  
सुषुप्ति-अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे  
ही अग्नि-विस्फुलिङ्ग और ऊर्णनाभिके  
दृष्टान्तोंद्वारा जगत्की उत्पत्ति दिख-  
लाती है । यहाँ बीचमें जगत्की  
उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण सुना  
नहीं गया है और यह विज्ञानमयका  
ही प्रकरण है । इसके समान प्रकरण-  
में ही कौपीतकी-शाखावालोंकी एक  
अन्य श्रुतिमें आदित्यादि-पुरुषोंका  
प्रकरण उठाकर श्रुति "वह बोला,  
हे वालाके ! जो भी इन पुरुषोंका  
कर्ता है और जिसका यह जगद्रूप  
कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है" इस  
प्रकार जगत्के हुए विज्ञानमयकी ही  
ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है, किसी  
अन्य वस्तुकी नहीं ।

नोति; स्वयोन्यन्नागमे हि शरीर-  
मुपचीयतेऽन्नमयत्वात्; विपर्ययेऽप-  
क्षीयते पतति; यस्त्वणिष्ठो रसः—अमृ-  
तम् ऊर्क् प्रभावः—इति च कथ्यते,  
स नामेरूर्ध्वं हृदयदेशमागत्य,  
हृदयाद्विप्रसृतेषु द्वासप्ततिनाडी-  
सहस्रेष्वनुप्रविश्य यत्तत्करणसङ्घा-  
तरूपं लिङ्गं शिशुसंज्ञकम्, तस्य  
शरीरे स्थितिकारणं भवति बल-  
मुपजनयत्स्थूणाख्यम्; तेनान्न-  
मुभयतः पाशवत्सदामयत् प्राण-  
शरीरयोर्निवन्धनं भवति ॥ १ ॥

करता है । शरीर अन्नमय है, इसलिये  
अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी  
पुष्टि होती है, तथा उसके विपरीत होने-  
पर क्षीण होकर गिर जाता है । तथा जो  
सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत-  
ऊर्क् अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता  
है; वह नाभिसे ऊपर हृदयदेशमें  
आकर हृदयसे फैली हुई बहत्तर सहस्र  
नाडियोंमें प्रवेश कर स्थूणासंज्ञक  
बलको उत्पन्न करके जो शिशुसंज्ञक  
इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गशरीर है, उसकी  
शरीरमें स्थिति रखनेका कारण  
होता है । इसीसे, जिसके दोनों ओर  
पाश हैं, ऐसी बछड़ा बौबनेकी रस्सीके  
समान अन्न प्राण और शरीरका बन्धन  
है ॥ १ ॥

मध्यम प्राणरूप शिशुके नेत्रान्तर्गत सात अक्षितियों

इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्या-  
धान उदस्य चक्षुषि काश्चनोप-  
निपद उच्यन्ते—

अब प्रत्याधानमें आरूढ उसी  
शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिपदें बतलायी  
जाती हैं—

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तथा इमा अक्ष-  
न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन५ रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षन्ना-  
पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तथादित्यो यत्कृष्णं  
तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधरयैनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता  
द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥ २ ॥

अचलस्य परमात्मन एकदेश-  
पक्षे विज्ञानात्मनः कर्मफलवद्देश-  
संमरणानुपपत्तिः, परस्य वा संसारि-  
त्वम्—इत्युक्तम्। परस्यैकदेशोऽग्नि-  
विस्फुलिङ्गवत्स्फुटितो विज्ञानात्मा  
संसरतीति चेत्—तथापि परस्या-  
वयवस्फुटनेन क्षतप्राप्तिः, तत्संस-  
रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव-  
यवव्यूहे छिद्रताप्राप्तिः, अत्रणत्व-  
वाक्यविरोधश्च । आत्मावयव-  
भूतस्य विज्ञानात्मनः संसरणे  
परमात्मशून्यप्रदेशाभावादवय-  
वान्तरनोदनव्यूहनाभ्यां हृदय-  
शूलेनेव परमात्मनो दुःखित्व-  
प्राप्तिः ।

अग्निविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तश्रु-  
तेर्न दोष इति चेत् ?

न, श्रुतेर्ज्ञापकत्वात्; न शास्त्रं

अचल परमात्माके एक देशमें  
विज्ञानात्मा है—इस पक्षमें विज्ञानात्मा-  
का कर्मफलयुक्त देशमें जाना सम्भव  
नहीं है तथा परमात्माको संसारित्वकी  
प्राप्ति होती है—ऐसा ऊपर कहा जा  
चुका है । यदि कहो कि अग्निसे  
चिनगारीके समान परमात्माका एक  
देशरूप विज्ञानात्मा उससे अलग होकर  
आता-जाता है तो भी अवयवके फूटकर  
अलग हो जानेसे परमात्मामें क्षतकी  
प्राप्ति होगी तथा उसके जानेपर  
परमात्माके अन्य देशस्थ अवयव-  
समुदायमें छेदकी भी प्राप्ति होगी और  
इस प्रकार परमात्माकी निश्छिद्रताका  
प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसे विरोध  
होगा । परमात्मासे शून्य देशका  
अभाव होनेके कारण आत्माके  
अवयवभूत विज्ञानात्माको संसारित्वकी  
प्राप्ति होनेपर अवयवान्तरके क्षय और  
उपचयके कारण परमात्माको हृदय-  
शूलके समान दुःखित्वकी प्राप्ति होगी ।

पूर्व०—किन्तु अग्निविस्फुलिङ्गादि  
दृष्टान्तोंका वर्णन करनेवाली श्रुति होने-  
के कारण ऐसा माननेमें भी कोई दोष  
नहीं हो सकता—यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही  
करानेवाली है । शास्त्रकी प्रवृत्ति

नोति; स्वयोन्यन्नागमे हि शरीर-  
 मुपचीयतेऽन्नमयत्वात्; विपर्ययेऽप-  
 क्षीयते पतति; यस्त्वणिष्ठो रसः—अमृ-  
 तम् ऊर्क् प्रभावः—इति च कथ्यते,  
 स नाभेरूर्ध्वं हृदयदेशमागत्य,  
 हृदयाद्विप्रसृतेषु द्वांसप्ततिनाडी-  
 सहस्रेष्वनुप्रविश्य यत्त्वरणसङ्घा-  
 तरूपं लिङ्गं शिशुसञ्ज्ञकम्, तस्य  
 शरीरे स्थितिकारणं भवति बल-  
 मुपजनयत्स्थूणाख्यम्; तेनान्न-  
 मुभयतः पाशवत्सदामवत् प्राण-  
 शरीरयोर्निबन्धनं भवति ॥ १ ॥

करता है। शरीर अन्नमय है, इसलिये  
 अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी  
 पुष्टि होती है, तथा उसके विपरीत होने-  
 पर क्षीण होकर गिर जाता है। तथा जो  
 सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत-  
 ऊर्क् अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता  
 है; वह नाभिसे ऊपर हृदयदेशमें  
 आकर हृदयसे फैली हुई वहत्तर सहस्र  
 नाडियोंमें प्रवेश कर स्थूणासंज्ञक  
 बलको उत्पन्न करके जो शिशुसंज्ञक  
 इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गशरीर है, उसकी  
 शरीरमें स्थिति रखनेका कारण  
 होता है। इसीसे, जिसके दोनों ओर  
 पाश हैं, ऐसी बड़ड़ा बाँधनेकी रस्तीके  
 समान अन्न प्राण और शरीरका बन्धन  
 है ॥ १ ॥

मध्यम प्राणरूप शिशुके नेत्रान्तर्गत सात अक्षितियाँ

इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्या-  
 धान ऊढस्य चक्षुषि काश्चनोप-  
 निपद उच्यन्ते—

अब प्रत्याधानमें आरूढ उसी  
 शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिपदें बतलायी  
 जाती हैं—

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तथा इमा अक्ष-  
 न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षन्ना-  
 पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तथादित्यो यत्कृष्णं  
 तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधरयैनं वर्तन्त्या पृथिव्यन्वायत्ता  
 द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद ॥ २ ॥

पदपदार्थाश्रयणव्यतिरेकेणागमेन  
शक्यमज्ञातं वस्त्वन्तरभवग-  
मयितुम् । तस्मात्प्रसिद्धन्यायमनु-  
सरता न शक्या परमात्मनः  
सावयवांशांशित्वरूपना परमा-  
र्थतः प्रतिपादयितुम् ।

“क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” (बृ०  
उ० २।१।२०) “ममैवांशः”  
(गीता १५।७) इति च श्रूयते  
सर्यते चेति चेन्न, एकत्वप्रत्य-  
यार्थपरत्वात् । अग्रेर्हि विस्फु-  
लिङ्गोऽग्निरेव इत्येकत्वप्रत्ययार्हो  
दृष्टो लोकः; तथा चांशोऽग्निरै-  
कत्वप्रत्ययार्हः; तत्रैवं सति  
विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांश-  
त्ववाचकाः शब्दाः परमात्मैकत्व-  
प्रत्ययाधित्सवः ।

उपक्रमोपसंहाराभ्यां च—  
सर्वासु ह्युपनिषत्सु पूर्वमेकत्वं  
प्रतिज्ञाय, दृष्टान्तैर्हेतुभिश्च परमा-

लिये विना शास्त्रके द्वारा किसी  
अज्ञात वस्तुन्तरको नहीं जाना जा  
सकता । अतः इस प्रसिद्ध न्यायका  
अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा  
परमात्माके सावयवत्व और [ जीवके  
साथ उसके ] अशाशित्वकी कल्पना-  
का परमार्थतः प्रतिपादन नहीं किया  
जा सकता ।

यदि कहो कि “क्षुद्र विस्फु-  
लिङ्ग” और “मेरा ही अंश है”  
इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी  
कहती हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं;  
क्योंकि वे तो [ जीवात्मा और  
परमात्माके ] एकत्वकी प्रतीतिके लिये  
हैं । अग्निकी चिनगारी अग्नि ही होती  
है, इसलिये लोकमें वह अग्निके साथ  
एकत्व-प्रतीतिके योग्य देखा गया है ।  
इसी प्रकार अंशके साथ अंश भी  
एकत्व-प्रतीतिके योग्य है ।  
अतः ऐसी स्थितिमें विज्ञानात्माको  
परमात्माका विकार या अंश बतलाने-  
वाले शब्द परमात्माके साथ उसके  
एकत्वकी प्रतीति कराना चाहते हैं ।

उपक्रम और उपसंहारसे भी यही  
वात सिद्ध होती है । सभी उप-  
निषदोंमें पहले उनके एकत्वकी प्रतिज्ञा  
कर हेतु और दृष्टान्तोंके द्वारा जगत्-



रेखाः, ताभिर्द्वारभूताभिरेनं मध्यमं प्राणं रुद्रोऽन्वायत्तोऽनुगतः; अथ या अक्षन्नक्षण्यापो धूमादिसंयोगे-नाभिव्यज्यमानाः, ताभिरद्भिर्द्वार-भूताभिः पर्जन्यो देवतात्मान्वा-यत्तोऽनुगत उपतिष्ठत इत्यर्थः । स चान्नभूतोऽक्षितिः प्राणस्य; “पर्जन्ये वर्षत्यानन्दिनः प्राणा भवन्ति” इति श्रुत्यन्तरात् ।

या कनीनका दृक्छक्तिस्तया कनीनकया द्वारेणादित्यो मध्यमं प्राणमुपतिष्ठते; यत्कृष्णं चक्षुषि तेनेनमग्निरुपतिष्ठते; यच्छुक्लं चक्षुषि तेनेन्द्रः; अधरया वर्तन्या पद्मणैर्न पृथिव्यन्वायत्ता, अधरत्व-सामान्यात्, धौरुत्तरया, ऊर्ध्वत्व-सामान्यात्; एताः सप्तान्नभूताः प्राणस्य सन्ततमुपतिष्ठन्ते-इत्येवं यो वेद, तस्यैतत्फलम्—नास्यान्नं क्षीयते, य एवं वेद ॥ २ ॥

रेखाओंके द्वारा रुद्र इस मध्यम प्राणके अनुगत है । तथा नेत्रमें जो धूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवाला जल है, उस द्वारभूत जलके द्वारा देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत है । यह प्राणका अन्नभूत अक्षिति है जैसा कि “मेघके बरसनेपर प्राण आनन्दित हो जाते हैं” इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

जो कनीनका अर्थात् दर्शन-शक्ति है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य मध्यम प्राणमें प्रवेश करता है; नेत्रमें जो कृष्णवर्ण है, उसके द्वारा अग्नि इसमें उपस्थित होता है; नेत्रमें जो शुक्लवर्ण है, उससे इन्द्र और नीचेके पलकद्वारा इसमें पृथिवी अनुगत है; क्योंकि इन दोनोंकी अधरत्वमें समानता है तथा ऊपरके पलकद्वारा बुलोक अनुगत है, क्योंकि ऊर्ध्वत्वमें उन दोनोंकी समानता है; ये सातों निरन्तर प्राणके अन्न होकर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार जो जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है—जो इस तरह उपासना करता है, उसके अन्नका कभी क्षय नहीं होता ॥ २ ॥

मस्ति; फलान्तरं च कल्पयितव्यं  
स्यान् ; तस्मादुत्पत्त्यादिश्रुतय  
आत्मैकत्वप्रतिपादनपराः ।

[ उन्हें अन्यार्थपरक माननेपर ] उन-  
के फलान्तरकी भी कल्पना करनी  
पड़ेगी । अतः उत्पत्त्यादि श्रुतियों  
आत्माका एकत्व प्रतिपादन करने-  
वाली ही हैं ।

अत्र च सम्प्रदायविद आ-  
ख्यायिकां सम्प्रचक्षते—कश्चि-  
त्किल राजपुत्रो जातमात्र एव  
मातापितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे  
संवर्धितः, सोऽमुष्य वंश्यताम-  
जानन्व्याधजातिप्रत्ययो व्याध-  
जातिकर्माण्येवानुवर्तते; न राजा-  
सीति राजजातिकर्माण्यनुवर्तते ।  
यदा पुनः कश्चित्परमकारुणिको  
राजपुत्रस्य राजश्रीप्राप्तियोग्यतां  
जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति—‘न  
त्वं व्याधोऽमुष्य राज्ञः पुत्रः, कश्चि-  
श्चिद्व्याधगृहमनुप्रविष्टः’ इति—  
स एवं बोधितस्त्यक्त्वा व्याधजाति-  
प्रत्ययकर्माणि पितृपैतामहीमात्मनः  
पदवीमनुवर्तते राजाहमसीति ।

इस विषयमें सम्प्रदायवेत्ता ( श्री-  
द्रमिडाचार्य ) यह आख्यायिका कहते  
हैं—कोई राजपुत्र जन्म होते ही  
माता-पिताद्वारा त्याग दिया जानेके  
कारण व्याधके घरमें पाला-पोसा  
गया । वह अपनी कुलीनताको न  
जाननेके कारण अपनेको व्याधजाति-  
का ही मानकर व्याधजातिके कर्मोंका  
ही अनुवर्तन करता था, ‘मैं राजा हूँ’  
ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं  
करता था । जब कोई अत्यन्त कृपाळु  
पुरुष, जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने-  
की योग्यता जानता है, उसे उसकी  
राजपुत्रताका बोध करा देता है और  
यह बतला देता है कि ‘तू व्याध नहीं  
है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी  
प्रकार इस व्याधके घरमें आ गया है’  
तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर  
वह व्याधजातिके प्रत्ययसे होनेवाले  
कर्मोंको छोड़कर ‘मैं राजा हूँ’ ऐसा  
मानकर अपने बाप-दादोंके मार्गका  
अनुसरण करने लगता है ।

बुध्न इति । कः पुनरसावर्वाग्विल-  
श्चमस ऊर्ध्वबुध्नः ? इदं तत्  
शिरः, चमसाकारं हि तत् । कथम् ?  
एष ह्यर्वाग्विलो मुखस्य विलरूप-  
त्वात्, शिरसो बुध्नाकारत्वाद्ूर्ध्व-  
बुध्नः ।

तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूप-  
मिति—यथा सोमश्चमसे, एवं तस्मि-  
ञ्छिरसि विश्वरूपं नानारूपं निहितं  
स्थितं भवति । किं पुनस्तद् यशः ?  
प्राणा वै यशो विश्वरूपम्—प्राणाः  
श्रोत्रादयो वायवश्च मरुतः सप्तधा  
तेषु प्रसृता यशः—इत्येतदाह मन्त्रः,  
शब्दादिज्ञानहेतुत्वात् ।

तस्यासत ऋषयः सप्त तीर  
इति—प्राणाः परिस्पन्दात्मकाः, त  
एव च ऋषयः, प्राणानेतदाह  
मन्त्रः । वाग्दृष्टी ब्रह्मणा संवि-  
दानेति—ब्रह्मणा संवादं कुर्वती  
अष्टमी भवति; तद्देतुमाह—  
वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त  
इति ॥३॥

किन्तु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला  
और ऊपरकी ओरसे उठा हुआ चमस  
कौन है ? वह यह शिर है, क्योंकि  
वह चमसके समान आकारवाला है ।  
किस प्रकार ? क्योंकि यह नीचेकी ओर  
छिद्रवाला है, कारण, मुख छिद्ररूप है  
और शिर बुध्नाकार होनेके कारण यह  
ऊर्ध्वबुध्न है ।

इसमें विश्वरूप यश निहित है ।  
जिस प्रकार चमसमें सोम रहता है,  
इसी प्रकार उस शिरमें विश्वरूप—नाना-  
रूप अर्थात् अनेक रूपोंवाला यश  
निहित—स्थित है । वह यश क्या है ?  
प्राण ही अनेक रूपोंवाला यश है । प्राण  
अर्थात् सात श्रोत्रादि और उनमें सात  
भागोंमें विभक्त होकर फैले हुए मरुत्  
यानी वायु यश हैं—ऐसा मन्त्र कहता  
है, क्योंकि वे ( श्रोत्रादि ) शब्दादि  
विषयोंके ज्ञानके हेतु हैं ।

उसके तीरपर सात ऋषि रहते  
हैं—यहाँ स्फुरणात्मक प्राण ही समझने  
चाहिये, वे ही ऋषि हैं, प्राणोंके  
विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है ।  
आठवीं वाक् वेदके द्वारा संवाद करती  
है । वह वेदके द्वारा संवाद करने-  
वाली वाक् आठवीं है । इसीसे कहा  
है—‘वाक् ही आठवीं है, वह वेदके  
द्वारा संवाद करती है’ इति ॥३॥

सैन्धवधनवत्प्रज्ञप्त्येकरसनैरन्तर्या-  
 वधारणात् “एकधैवानुद्रष्टव्यम्”  
 ( ४ । ४ । २० ) इति च । यदि  
 च ब्रह्मणश्चित्रपटवद् वृक्षसमुद्रादि-  
 वच्चोत्पत्त्याद्यनेकधर्मविचित्रता वि-  
 जिग्राहयिषिता, एकरसं सैन्धव-  
 धनवदनन्तरमत्राह्यमिति नोप-  
 समहरिष्यत्, “एकधैवानुद्रष्टव्यम्”  
 इति च न प्रायोक्ष्यत—“य इह  
 नानेव पश्यति” ( ४ । ४ । १९ )  
 इति निन्दावचनं च । तस्मादेक-  
 रूपैकत्वप्रत्ययदाह्यायैव सर्ववेदा-  
 न्तेषूपत्तिस्थितिलयादिकल्पना, न  
 तत्प्रत्ययकरणाय ।

न च निरवयवस्य परमात्मनो-  
 ऽसंसारिणः संमार्येकदेशकल्पना  
 न्याय्या, स्वतोऽदेशत्वात्परमात्म-  
 नः । अदेशस्य परस्य एकदेश-  
 संसारित्वरूपनायां पर एव संसा-  
 रीति कल्पितं भवेत् । अथ परो-

“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”  
 इस श्रुतिसे नमकके डलेके समान  
 उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर  
 परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है ।  
 यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्रादि-  
 के समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मोंके  
 कारण ब्रह्मका विचित्रताका ही ग्रहण  
 कराना अभीष्ट होता तो ‘वह नमकके  
 डलेके समान एकरस एव अन्तर-  
 बाह्यशून्य है’ इस प्रकार उपसंहार  
 न किया जाता तथा उसे “एकरूप  
 ही देखना चाहिये” ऐसे आदेशका  
 और “जो इसे नानावत् देखता है [ वह  
 मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है ]” ऐसे  
 निन्दासूचक वचनका भी प्रयोग न  
 होता । अतः समस्त वेदान्तोंमें जो  
 उत्पत्ति, स्थिति एव लय आदिकी कल्पना  
 है, वह ब्रह्मकी एकरूपताके ज्ञानकी  
 दृढ़ताके लिये ही है, उन (उत्पत्त्यादि)  
 की प्रतीति करानेके लिये नहीं है ।

इसके सिवा निरवयव और  
 अससारी परमात्माके संसारीरूप एक  
 देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी  
 नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मामें तो  
 देश हे नहीं । देशहीन परमात्माके  
 एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने-  
 में ‘परमात्मा ही संसारी है’ ऐसी  
 कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा

उपदिशन्नुवाच; दक्षिणः पुटो  
भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः  
पूर्ववत् । वागेवात्रिः, अदनक्रिया-  
योगात्सप्तमः; वाचा ह्यन्नमद्यते  
तस्मादत्तिर्ह वै प्रसिद्धं नामैतत्-  
अचृत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्  
यदत्रिरित्युच्यते परोक्षेण ।

सर्वस्यैतस्यान्नजातस्य प्राणस्या-  
त्रिनिर्वचनविज्ञानादत्ता भवति ।  
अत्रैव भवति नामुष्मिन्नन्नेन पुनः  
प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं भवति—सर्व-  
मस्यान्नं भवतीति । य एवमेत-  
द्यथोक्तं प्राणयाथात्म्यं वेद, स एवं  
मध्यमः प्राणो भूत्वा आधान-  
प्रत्याधानगतो भोक्तैव भवति, न  
भोज्यम्, भोज्याद् व्यावर्तत  
इत्यर्थः ॥ ४ ॥

विषयमें उपदेश करते हुए मन्त्रने कहा  
है कि ये ही दोनों वसिष्ठ और  
कश्यप हैं; पूर्ववत् दायों छिद्र वसिष्ठ  
है और बायों कश्यप है । अदन  
( भक्षण ) क्रियाका सम्बन्ध होनेके  
कारण वाक् ही सप्तम ऋषि अत्रि है,  
क्योंकि त्रिगिन्द्रियके द्वारा ही अन्न  
भक्षण किया जाता है; अतः यह  
प्रसिद्ध अत्ति नामवाला है अर्थात्  
अत्ता होनेके कारण यह 'अत्ति' है;  
जो कि 'अत्ति' होते हुए ही परोक्ष-  
रूपसे 'अत्रि' कहा जाता है ।

इस 'अत्रि' शब्दकी निरुक्तिका  
ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण  
अन्नसमुदायका अत्ता ( भक्षण करने-  
वाला ) होता है । यह अन्न भक्षण  
करनेवाला ही होता है, परलोकमें पुनः  
अन्नसे युक्त नहीं होता; 'सर्वमस्यान्नं  
भवति' इस वाक्यसे यही बात कही  
गयी है । जो इस प्रकार इस उपर्युक्त  
प्राणके यथार्थ स्वरूपको जानता है,  
वह इस तरह मध्यम प्राण होकर  
आधान-प्रत्याधानगत भोक्ता ही होता  
है, भोज्य नहीं होता अर्थात् भोज्य-  
वर्गसे निवृत्त हो जाता है ॥४॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये

द्वितीयं शिशुब्राह्मणम् ॥ २ ॥

सैन्यवधन  
 क...  
 ( क० उ० १।२।२१ )  
 "देवैरापि निचिकित्सितं पुरा"  
 ( क० उ० १।१।२१ ) "नैषा  
 तर्केण मतिरापनेया" ( क० उ०

रुस्तं अमय दुर्ग तार्किक-चाटभट्टराजोंके  
 लिये प्रवेशयोग्य नहीं है ।  
 "उस सहर्ष और हर्षरहित देवको  
 मेरे सिवा ओर कौन जान सकता  
 है ?" "इस विषयमें पूर्वकालमें  
 देवताओंने भी संदेह किया था," "यह  
 बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं

उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोद्वारा साथ होनेके कारण एकत्वका उपदेश  
 उपपन्न नहीं हो सकता । दूसरा अभिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और  
 अनित्य मुक्तस्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वैतरूप ग्रहण न होनेके कारण मुक्तिके  
 लिये एकत्वका उपदेश निरर्थक है । इनमेंसे पहले अभिप्रायके अनुसार एकत्वके  
 उपदेशको निरर्थक बताया गया है—ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोधमें सिद्धान्ती  
 कहता है—'तदपि न' इत्यादि । अर्थात् उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको निरर्थक  
 नहीं बताया जा सकता, क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोद्वारा निष्पन्न होनेवाली  
 हैं ही, इसके लिये किससे प्रश्न किया जाय—कौन उत्तरदायी होगा ? इस अनेकता  
 को ही दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असंगत नहीं  
 हो सकता । यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार उपदेश होनेके कारण  
 उक्त उपदेशकी व्यर्थता बता यह जिस ब्रह्मना शान

ख्यं मर्त्यामृतस्वभावं तज्जनित-  
वासनारूपं च सर्वज्ञं सर्वशक्ति  
सोपाख्यं भवति । क्रियाकारक-  
फलात्मकं च सर्वव्यवहारास्पदम् ।  
तदेव ब्रह्म विगतसर्वोपाधिविशेषं  
सम्यग्दर्शनविषयम् अजमजरममृत-  
मभयम्, बाह्यमनसयोरप्यविषयमद्वै-  
तत्वात् 'नेति नेति' इति निर्दि-  
श्यते ।

तत्र यदपोहद्वारेण 'नेति नेति'  
इति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते एते द्वे  
वाव—वावशब्दोऽवधारणार्थः—  
द्वे एवेत्यर्थः—ब्रह्मणः परमात्मनो  
रूपे—रूप्यते याभ्यामरूपं परं ब्रह्म  
अविद्याध्यारोप्यमाणाभ्याम् । के  
ते द्वे ? मूर्तं चैव मूर्तमेव च ।  
तथामूर्तं चामूर्तमेव चेत्यर्थः ।  
अन्तर्णीतस्वात्मविशेषणे मूर्तामूर्ते  
द्वे एवेत्यवधार्येते ।

और अमृत स्वभाववाला, तज्जनित  
वासनारूप एवं सर्वज्ञ और सर्वशक्ति  
ब्रह्म सोपाख्य (सोपाधिक) है ।  
वह क्रिया, कारक और फलस्वरूप  
तथा समस्त व्यवहारका आश्रय  
है । वही ब्रह्म समस्त उपाधि-  
विशेषोंसे रहित, सम्यग्ज्ञानका विषय,  
अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी  
और मनका भी अविषय है तथा  
अद्वैत होनेके कारण उसका 'नेति-  
नेति' इस प्रकार निर्देश किया  
जाता है ।

इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा  
ब्रह्मका 'नेति-नेति' इस प्रकार  
निर्देश किया जाता है, वे उस परब्रह्म  
परमात्माके ये दो रूप हैं । यहाँ  
'वाव' शब्द निश्चयार्थक है । अर्थात्  
अविद्याद्वारा आरोप किये जानेवाले जिन  
रूपोंके द्वारा अरूप परब्रह्म निरूपित  
होता है, वे ये दोही रूप हैं । वे दो  
रूप कौन-से हैं ? 'मूर्तं चैव'—  
मूर्त ही तथा 'अमूर्तं च'—अमूर्त ही  
[वे रूप हैं] । अर्थात् जिनमें उनके  
अपने अन्य विशेषणोंका अन्तर्भाव हो  
जाता है, ऐसे ब्रह्मके ये मूर्त और अमूर्त  
दो ही रूप निश्चय किये जाते हैं ।

शास्त्रगुरुप्रसादरहितैश्च, “कस्तं  
मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति”  
(क० उ० १।२।२१)  
“देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा”  
(क० उ० १।१।२१) “नैया  
तर्केण मतिरापनेया” (क० उ०

अभय दुर्ग तार्किक-चाटभट्टराजोके  
लिये प्रवेशयोग्य नहीं है।  
“उस सहर्ष और हर्षरहित देवज्ञो  
मेरे सिवा और कौन जान सकता  
है ?” “इस विषयमें पूर्वकालमें  
देवताओंने भी संदेह किया था,” “यह  
बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं

उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश  
उपपन्न नहीं हो सकता। दूसरा अभिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और  
नित्य मुक्तस्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वैतरूप बन्धन न होनेके कारण मुक्तिके  
लिये एकत्वका उपदेश निरर्थक है। इनमेंसे पहले अभिप्रायके अनुसार एकत्वके  
उपदेशको निरर्थक बताया गया है—ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोधमें सिद्धान्ती  
कहता है—‘तदपि न’ इत्यादि। अर्थात् उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको निरर्थक  
नहीं बताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली  
हैं ही, इसके लिये किससे प्रश्न किया जाय—कौन उत्तरदायी होगा ? इस अनेकता-  
को ही दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असंगत नहीं  
हो सकता। यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार अर्थात् ब्रह्मके नित्य मुक्त होनेके कारण  
उक्त उपदेशकी व्यर्थता बताया गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मज्ञान  
हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यर्थता सिद्ध होती है या पहले ? यदि कहीं बाद  
ही उसकी व्यर्थता है, तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धान्ती कहता है—  
‘एकस्मिन् ब्रह्मणि’ इत्यादि। अर्थात् सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित एकमात्र  
ब्रह्ममें उपदेश, उपदेशक और उपदेशग्रहणका फल—यह कुछ भी नहीं है, इस-  
लिये केवल एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिषदों ही उस अवस्थामें निरर्थक  
हैं और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं। यदि कहीं ‘ब्रह्मज्ञानके पहले भी  
एकत्वका उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि यह अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेवाला है’ तो  
ठीक नहीं, कारण कि यह अपनी मान्यताके विरुद्ध है। ज्ञानके पहले अविद्याकी  
निवृत्तिके लिये सभी आत्मज्ञानी एकत्वोपदेशकी सार्थकता स्वीकार करते हैं।

१. चाट = आर्यभर्यादाको तोड़नेवाले; भट्ट = मिथ्यावादी।



विशेषणोसहित अमूर्त रूप और उसके रसका वर्णन

अथामूर्तं वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्यदेतत्त्यक्त-  
स्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैप रसो  
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इत्यधि-  
दैवतम् ॥ ३ ॥

तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये अमृत हैं, ये यत् हैं और ये ही त्यत् हैं । उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्का रस है । यह अधिदेवत-दर्शन है ॥ ३ ॥

अथामूर्तम्—अथाधुनामूर्त-  
मुच्यते । वायुश्चान्तरिक्षं च  
यत्परिशेषितं भूतद्वयम्—एतद-  
मृतम्, अमूर्तत्वात्; अस्थितम्,  
अतोऽधिरुध्यमानं केनचित्, अमृत-  
ममरणधर्मि । एतद्यत्स्थितविपरीतम्,  
व्यापि, अपरिच्छिन्नम्, यस्मान्  
'यत्' एतद् अन्येभ्योऽप्रतिभज्य-  
मानविशेषम्, अतस्त्यत्, 'त्यत्'  
इति परोक्षाभिधानार्हमेव—पूर्वम् ।

अथ अमूर्तका वर्णन किन्तु वाता  
है । वायु और अन्तरिक्ष को दो नून गूठ  
गये हैं, वे अमृत हैं, स्वोदिवे अमृत हैं  
तथा अमृत होनेके कारण ही वे अमृत  
हैं । अतः किन्तुके नाशका विशेष  
नहीं है, अमृत करते हैं अमृतपत्तिका  
यह यत् (यत्) का रस अमृतमे  
किन्तुके अर्थ रस अमृतपिच्छ है,  
इति इत्यनेन अमृत के विशेषण  
किन्तु नहीं है, इत्यथेयं यत् त्यत् है-  
अमृतममृतम् अमृतार पूर्ववत् अमृत  
त्यत् ही पुरुषरे जाने लेना है ।

तस्यैतस्यामूर्तस्य तस्यैतस्य  
स्य यत एतस्य त्यस्यैप रसो  
शेषणस्यामूर्तस्यैतस्यैतस्यैप रसो  
इ० उ० ६४—

अथ अमृतका इति  
यत्, अमृत (अमृत)  
अमृत (अमृत) का  
यत् (अमृत) का

## द्वितीय ब्राह्मण



‘ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि’ इति  
 उपक्रम प्रस्तुतम् ; तत्र यतो  
 जगज्जातं यन्मयं  
 यस्मिंश्च लीयते तदेकं ब्रह्मेति  
 जापितम् । किमात्मकं पुनस्तज्ज-  
 गज्जायते, लीयते च ? पञ्चभूता-  
 त्मकम् ; भूतानि च नामरूपात्म-  
 कानि; नामरूपे सत्यमिति  
 ह्युक्तम् ; तस्य सत्यस्य पञ्चभूता-  
 त्मकस्य सत्यं ब्रह्म ।

कथं पुनर्भूतानि सत्यमिति  
 मूर्तामूर्तब्राह्मणम् । मूर्तामूर्तभूता-  
 त्मकत्वात्कार्यकरणात्मकानि भू-  
 तानि प्राणा अपि सत्यम् । तेषां  
 कार्यकरणात्मकानां भूतानां सत्य-  
 त्वनिर्दिधारयिष्या ब्राह्मणद्वयमा-  
 रभ्यते सैवोपनिषद्वाख्या ।  
 कार्यकरणसत्यत्वावधारणद्वारेण  
 हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधार्यते ।

‘मैं तुम्हें ब्रह्मका बोध कराऊँगा’  
 इस प्रकार यहाँ प्रसंग आरम्भ हुआ  
 है । सो, जिससे जगत् उत्पन्न हुआ  
 है, जो इसका स्वरूप है और जिसमें  
 यह लीन हो जाता है, वह एक ही ब्रह्म  
 है—ऐसा यहाँ बतलाया गया है । तो  
 भला, यह जगत् किस रूपसे स्थित  
 हुआ उत्पन्न और लीन होता है ?  
 पञ्चभूतरूपसे । वे भूत नाम-रूपात्मक  
 हैं और नाम-रूप ‘सत्य’ हैं—ऐसा  
 बतलाया जा चुका है । उस पञ्चभूत-  
 स्वरूप ‘सत्य’ का ब्रह्म सत्य है ।

किन्तु भूत सत्य किस प्रकार हैं,  
 यह बतलानेके लिये ही यह मूर्तामूर्त-  
 ब्राह्मण है । मूर्तामूर्त भूतस्वरूप होनेके  
 कारण देह-इन्द्रियरूप भूत और  
 प्राण भी सत्य हैं । उन देहेन्द्रिय-  
 स्वरूप भूतोंकी सत्यताका निश्चय  
 करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ  
 किये जाते हैं, यही इस उपनिषद्की  
 व्याख्या है, क्योंकि देह और इन्द्रियों-  
 के सत्यत्वका निश्चय करनेके द्वारा  
 ही सत्यके सत्य ब्रह्मका निश्चय

च किल हिरण्यगर्भविज्ञानात्मनः  
कर्म वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्तुं  
तत्कर्म वाय्वन्तरिक्षाधारं सदन्वेषां  
भूतानां प्रयोक्तुं भवति; तेन  
स्वकर्मणा वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयो-  
क्तेति तयो रसः कारणमुच्यत  
इति ।

तत्र, मूर्तरसेनातुल्यत्वात् ।  
मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव  
मण्डलं दृष्टं भूतत्रयसमानजातीयम्,  
न चेतनः; तथामूर्तयोरपि भूत-  
योस्तत्समानजातीयेनैवामूर्तरसेन  
युक्तं भवितुम् ; वाक्यप्रवृत्तेस्तु-  
ल्यत्वात् ; यथा हि मूर्तामूर्ते  
चतुष्टयधर्मवती विभज्येते, तथा  
रसरसवतोरपि मूर्तामूर्तयोस्तुल्ये-  
नैव न्यायेन युक्तो विभागः,

विज्ञानात्माका कर्म, वायु और अन्त-  
रिक्षका प्रेरक है, वह कर्म वायु  
और अन्तरिक्षरूप आधारवाला होकर  
अन्य भूतोंका प्रेरक होता है; उस  
अपने कर्मके द्वारा हिरण्यगर्भ-  
विज्ञानात्मा वायु और अन्तरिक्षका  
प्रेरक है, इसलिये उनका रस यानी  
कारण कहा जाता है ।

किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं,  
क्योंकि मूर्तके रस ( सार ) से इसकी  
सदृशता नहीं है । तीन मूर्त भूतों-  
का रस तो मूर्तमण्डल ही देखा गया  
है, जो भूतत्रयसे समान जातिवाला  
अर्थात् जड़ है, उनका रस चेतन  
नहीं है । इसी प्रकार अमूर्त भूतोंका  
भी उनके समानजातीय ही अमूर्त  
रस होना चाहिये\*; क्योंकि इन दोनों  
वाक्योंकी प्रवृत्ति समान ही है ।  
जिस प्रकार चार धर्मोंसे युक्त मूर्त  
और अमूर्तका विभाग किया गया है†  
उसी प्रकार उसी न्यायसे मूर्त रस-  
वान् और रस तथा अमूर्त रसवान्  
और रसका भी विभाग करना उचित

\* अर्थात् जिस प्रकार अमूर्त भूत—वायु और अन्तरिक्ष जड़ जातिके हैं,  
उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्त एव जड़ होना उचित है ।

† जैसे कि मन्त्र २ और ३ में यह बतलाया है कि ब्रह्मका मूर्त रूप मूर्तिमान्,  
मर्त्य, स्थित (परिच्छिन्न) और सत् है तथा अमूर्त रूप अमूर्तिमान्, अमृत, अस्थित  
(अपरिच्छिन्न) और त्यत् है ।

तत्र द्विपन्तो ये भ्रातृव्यास्तान्  
द्विपतो भ्रातृव्यानवरुणद्विः सप्त  
ये शीर्षण्याः प्राणा विषयोपलब्धि-  
द्वाराणि तत्प्रभवा विषयरागाः  
महजत्वाद् भ्रातृव्याः । ते ह्यस्य  
स्वात्मस्थां दृष्टिं विषयविषयां  
कुर्वन्ति, तेन ते द्वेष्टारो भ्रातृव्याः ।  
प्रत्यगात्मक्षेत्रप्रतिषेधकरत्वात् ।  
काठके चोक्तम्—“पराञ्चि खानि  
व्यतृणत्स्वयम्भूस्तसात्पराङ्पश्यति  
नान्तरात्मन्” इत्यादि । (२।१।१)  
तत्र यः शिश्वादीन्वेद, तेषां  
याधात्म्यमवधारयति, स एतान्  
भ्रातृव्यानवरुणद्वयपावृणोति  
विनाशयति ।

तस्मै फलश्रवणेनाभिमुखीभू-  
तायाह—अयं वाच शिशुः ।  
कोऽसौ ? योऽयं मध्यमः प्राणः,  
शरीरमध्ये यः प्राणो लिङ्गात्मा,  
यः पञ्चधा शरीरमाविष्टः—बृहन्पा-

द्वेष न करनेवाले, उनमें जो द्वेष  
करनेवाले भ्रातृव्य होते हैं, उन द्वेषी  
भ्रातृव्योंका वह अरुोध करता है  
शिरमें स्थित जो सात प्राण विषयो-  
पलब्धिके द्वार हैं, उनसे होनेवाले  
विषयसम्बन्धी राग साय-साय उत्पन्न  
होनेवाले होनेके कारण भ्रातृव्य हैं;  
क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टिको  
विषयोन्मुख करते हैं, अतः वे द्वेष  
करनेवाले भ्रातृव्य हैं; कारण, वे  
प्रत्यगात्मदर्शनको रोकनेवाले हैं ।  
काठोपनिषद्में भी कहा है—“स्वयम्भू-  
परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके  
हिंसित कर दिया है, इसलिये जीव  
वाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्मा-  
को नहीं देखता” इत्यादि । सो, जो  
कोई इन शिशु आदिको जानता है,  
इनके यथार्थ स्वरूपका निश्चय करता  
है, वह इन भ्रातृव्योंका अरुोध—अपा-  
वरण अर्थात् विनाश कर देता है ।

इस प्रकार फलश्रवणसे अभिमुख  
हुए उस ( गार्ग्य ) से [ अजातशत्रु ]  
कहता है—निश्चय यही शिशु है ।  
यह कोन ? जो यह मध्यम प्राण है ।  
शरीरके मध्यमें जो यह लिङ्गात्मा प्राण  
है, जो पाँच प्रकारसे शरीरमें प्रविष्ट  
होकर बृहन्, पाण्डुरास, सोम और

अध्यात्म अमूर्तका उसके विशेषणोसहित वर्णन

अथामूर्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत-  
मेतद्यदेतत्त्यत्तस्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत् एतस्य  
त्यस्यैव रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य ह्येव रसः ॥५॥

अत्र अमूर्तका वर्णन करते हैं—प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं, यह अमृत है, यह यत् है और यही त्यत् है । उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यत्का ही रस है ॥५॥

अथाधुनामूर्तमुच्यते । यत्परि-  
शेषितं भूतद्वयं प्राणश्च यश्चाय-  
मन्तरात्मन्नाकाशः, एतदमूर्तम् ।  
अन्यत्पूर्ववत् । एतस्य त्यस्यैव  
रसः सारः, योऽयं दक्षिणेऽक्ष-  
न्पुरुषः—दक्षिणेऽक्षन्निति विशेष-  
ग्रहणम्, शास्त्रप्रत्यक्षत्वान्; उद्भिस्त-  
हि दक्षिणेऽक्षिण विशेषतोऽविष्ठा-  
वृत्त्यं शास्त्रस्य प्रत्यक्षं सर्वश्रुतिषु  
तथा प्रयोगदर्शनात् । त्यस्य ह्येव  
रस इति पूर्ववद्विशेषतोऽग्रहणाद्-  
मूर्तत्वसारत्वे एव हेत्वर्थः ॥ ५ ॥

अथ—अत्र अमूर्तका वर्णन किया जाता है । जो वचे द्वय दो भूत प्राण और यह देहान्तर्गत आकाश है, वे अमूर्त हैं । शेष अर्थ पूर्ववत् है । इस त्यत्का यह रस यही सार है, जो कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है, 'दक्षिण नेत्रमे' इस प्रकार विशेष नेत्रका ग्रहण शास्त्रग्रन्थ होनेके कारण है । उद्भिर्देह्या विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमे अभिष्टातृत्वं है, ऐसा शास्त्रका प्रत्यक्ष है, क्योंकि समस्त श्रुतिग्रन्थोंमें ऐसा ही प्रयोग देखा गया है । 'यह त्यत्का ही सार है' यह कथन पूर्ववत् विशेषरूपसे ग्रहण होनेके कारण त्यत् ( अमूर्त मूर्तों ) का दक्षिण नेत्रके अमूर्तत्व और सारत्व प्रतिपादन करनेके

इदं प्रत्याधानं शिरः; प्रदेश-  
विशेषेषु—प्रति प्रत्याधीयत इति  
प्रत्याधानम् । प्राणः स्थूणा अन्न-  
पानजनिता शक्तिः—प्राणो बलमिति  
पर्यायः । बलावष्टम्भो हि प्राणो-  
ऽस्मिञ्छरीरे—“स यत्रायमात्मा-  
बल्यं न्येत्य सम्मोहमिव” ( वृ०  
उ० ४।४।१ ) इति दर्शनात् ।

यथा वत्सः स्थूणावष्टम्भ  
एवं शरीरपक्षपाती वायुः प्राणः  
स्थूणेति केचित् ।

अन्नं दाम—अन्नं हि भुक्तं  
त्रेधा परिणमते; यः स्थूलः परिणामः;  
स एतद्द्वयं भृत्वा इमामप्येति—  
मूत्रं च पुरीषं च । यो मध्यमो  
रसः स रसो लोहितादिक्रमेण  
स्वकार्यं शरीरं साप्तधातुकमुपचि-

यह शिर प्रत्याधान है । इसका  
प्रदेशविशेषोंके प्रति प्रत्याधान किया  
जाता है, इसलिये यह प्रत्याधान है ।  
प्राण, स्थूणा अर्थात् अन्नपानजनित  
शक्ति है । प्राण और बल ये पर्याय-  
वाची हैं । इस शरीरमें बलका आधार  
ही प्राण है, जैसा कि “जिस  
अवस्थामें यह जीव शरीरको निर्बल  
करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता  
है” इस वाक्यमें देखा जाता है ।

जिस प्रकार बलका स्थूणा (खूँटे)  
के आश्रित होता है, उसी प्रकार शरीर-  
पक्षपाती वायु—प्राण स्थूणा है—ऐसा  
किन्हींका मत है ।

अन्न दाम (बन्धन-रज्जु) है,  
क्योंकि भोजन किये जानेपर अन्न  
तीन प्रकारसे परिणामको प्राप्त हो  
जाता है । उसका जो स्थूल परिणाम  
होता है, वह मल और मूत्र दो रूपमें  
होकर इस भूमिको प्राप्त होता है ।  
जो मध्यम परिणाम होता है वह रस है ।  
वह रस लोहितादि क्रमसे अपने कार्य-  
भूत सात धातुओंवाले शरीरको पुष्ट

१. शरीरपक्षपाती वायुसे श्वासेच्छ्वास करनेवाला शरीरान्तर्वर्ती प्राण समझना  
चाहिये । उसके अधीन ही इन्द्रियाभिमानी प्राण ग्रहण किया जाता है, इसलिये  
यह उसके खूँटे (बन्धनस्थान) के समान है ।

२. भर्तृप्रपञ्च आदिका

मितिचित्रवन्मायेन्द्रजालमृग-  
 तृष्णिकोपमं सर्वव्यामोहास्पदम्-  
 एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान-  
 वादिनो वैनाशिका यत्र भ्रान्ताः,  
 एतदेव वासनारूपं पटरूपवदा-  
 त्मनो द्रव्यस्य गुण इति नैया-  
 यिका वैशेषिकाश्च सम्प्रतिपन्नाः,  
 इदमात्मार्थं त्रिगुणं स्वतन्त्रं प्रधा-  
 नाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तत  
 इति साह्वयाः ।

आपनिपदम्न्या अपि केचि-

मनुप्रपञ्चमतो- त्रक्रियां रचयन्ति-  
 पन्थासः मूर्तामूर्तराशिरेकः

परमात्मरागिरुत्तमः, ताभ्याम-  
 न्योऽयं मध्यमः किल तृतीयः  
 कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानभयेन अजात-  
 शत्रुप्रतिबोधितेन सह विद्याकर्म-  
 पूर्वप्रज्ञासमुदायः; प्रयोक्ता  
 कर्मराशिः, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो  
 मूर्तामूर्तभूतराशिः साधनं चे-  
 ति । तत्र च सह सन्धिं कुर्वन्ति ।

हुए चित्रके समान विचित्र तथा माया,  
 इन्द्रजाल एवं मृगतृष्णाके समान सब  
 प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका  
 वर्णन करते हैं, जिसमें कि विज्ञान-  
 वादी वैनाशिकोंको ऐसा भ्रम हो  
 गया है कि वस इतना ही आत्मा है,  
 नैयायिक और वैशेषिक ऐसा मानने  
 लगे हैं कि यह वासनारूप ही पटके  
 रूपके समान 'आत्मा' नामक द्रव्यका  
 गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत है  
 कि यह तीन गुणवाला, स्वतन्त्र एवं  
 प्रधानरूप आश्रयवाला [ अन्तःकरण ]  
 पुरुषार्थके हेतुसे आत्माके लिये  
 प्रवृत्त होता है ।

कोई-कोई अपनेको उपनिषद्-  
 सिद्धान्तावलम्बी माननेवाले भी ऐसी  
 प्रक्रिया रचते हैं—एक तो मूर्तामूर्त-  
 राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक  
 उत्तम राशि है ! तथा अजातशत्रु  
 जगाये हुए कर्ता, भोक्ता विज्ञान-  
 के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व-  
 प्रज्ञाका समुदाय है, वह पूर्वोक्त  
 दोनोसे भिन्न तीसरी मध्यम राशि है ।  
 [ विद्या, पूर्वप्रज्ञा और ] कर्मका  
 समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त  
 मूर्तामूर्तभूतराशि एवं ज्ञान-कर्मके  
 साधन (कार्यकरणसमूह) प्रयोज्य  
 हैं । इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना  
 लेनेके पश्चात् वे तार्किकोंके  
 सन्धि कर लेते हैं । और यह

उसका ये सात अक्षितियों उपस्थान ( स्तवन ) करती हैं—उनमेंसे जो ये आँखमें लाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मव्यप्राणके अनुगत है और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो कनीनका ( दर्शनशक्ति ) है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्रता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है । नीचेके पलकद्वारा पृथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके पठकद्वारा बुधोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते-  
तं करणात्मकं प्राणं शरीरेऽन्न-  
वन्धनं चक्षुष्युदमेता वक्ष्यमाणाः  
सप्त सप्तसङ्ख्याका अक्षितयो-  
ऽक्षितिहेतुत्वादुपतिष्ठन्ते । यद्यपि  
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरूपपूर्वं आत्म-  
नेपदी भवति, इहापि सप्त देवता-  
भिधानानि मन्त्रस्थानीयानि कर-  
णानि; तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्मनेपदं  
न विरुद्धम् ।

कास्ता अक्षितयः ? इत्युच्यन्ते-  
तत्र या इमाः प्रसिद्धाः, अक्षन्न-  
क्षणि लोहिन्यो लोहिता राजयो

उसमें ये सात अक्षितियों उपस्थान  
करती हैं—शरीरमें अन्नके कारण  
रहनेवाले नेत्रस्थानमें आरूढ उस  
इन्द्रियरूप प्राणमें ये आगे कही  
जानेवाली सात—सात संख्यावाली  
अक्षितियों जो अक्षिति (अक्षयता) का  
कारण होनेके कारण अक्षिति कहलाती  
हैं, रहती हैं । यद्यपि [ उपान्मन्त्रकरणे  
( पा० सू० १ । ३ । २५ ) इस  
पाणिनिसूत्रके अनुसार ] 'उप'  
पूर्वक 'स्था' धातु मन्त्रकरण अर्थमें  
आत्मनेपदी होता है, तथापि यहाँ  
भी रुद्रादि सप्तदेवतासंज्ञक करण  
मन्त्रस्थानीय ही हैं, इसलिये यहाँ  
भी उपपूर्वक 'स्था' धातुमें आत्मनेपद  
रहना विरुद्ध नहीं है ।

वे अक्षितियों कौन-सी हैं ? सो  
बतलायी जाती हैं—उनमें ये जो नेत्र-  
के भीतर लोहित वर्णकी प्रसिद्ध  
राजियाँ—रेखाएँ हैं, उन द्वारभूता



पश्यन्ति, नोपनिपत्सिद्धान्तं  
सर्वन्यायविरोधं च पश्यन्ति;  
कथम् ? उक्ता एव तावत्साव-  
यवत्वे परमात्मनः संसारित्वसंग्रण-  
त्वकर्मफलदेशसंसरणानुपपत्त्याद-  
यो दोषाः; नित्यभेदे च विज्ञा-  
नात्मनः परेणैकत्वानुपपत्तिः ।

लिङ्गमेवेति चैत्परमात्मन  
उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घट-  
करकभृच्छिद्राकाशादिवत्, तथा  
लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेशा-  
श्रयणं वासनायाः । अविद्यायाश्च  
स्वत उत्थानम् ऊपरवत्-इत्यादि-  
कल्पनानुपपन्नैव । न च वास्य-

रमणीय मानते हैं; किन्तु औप-  
निपदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी  
युक्तियोंसे आनेवाले विरोधको  
नहीं देखते । सो किस प्रकार ?  
परमात्माका सावयवत्व स्वीकार करने-  
पर उसमें संसारित्व, सच्छिद्रत्व तथा  
कर्मफलभोगके स्थानमें उत्पन्न होनेकी  
अनुपपत्ति आदि दोष बतलाये ही गये  
हैं । और यदि उनमें भेद माना जाय  
तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ  
अभेद होना सम्भव नहीं है ।

और यदि यह कहो कि घटाकाश,  
करकाकाश और भृच्छिद्राकाशादिके  
समान लिङ्गशरीर ही परमात्माके  
औपचारिक एकदेशरूपसे कल्पित  
है [ अर्थात् लिङ्गरूप उपाधिसे कल्पित  
जो परमात्माका अंश है, वही  
जीवात्मा है ] तो ऐसी अवस्थामें  
लिङ्गदेहका वियोग होनेपर भी वासना  
परमात्माके एक देशको आश्रित कर  
लेगी\* तथा 'ऊसर भूमिके समान  
अविद्याका स्वयं ही उदय हुआ है'  
इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी ।  
इसके सिवा अपने निवासयोग्य

\* स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिङ्ग-देहका वियोग होनेपर जीवात्मामें वासना नहीं रह सकती; क्योंकि लिङ्गका अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जीवका भी अभाव हो जाना सम्भव है । अतः लिङ्गका अभाव होनेपर जीवमें वासना रहती है—यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है ।

श्रोत्रादि प्राणोंके सहित शिरमें चमस-दृष्टिका विधानं

तदेप श्लोको भवति । अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबु-  
धस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्यासत ऋषयः  
सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्वि-  
लश्चमस ऊर्ध्वबुध इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्विलश्चमस  
ऊर्ध्वबुधस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो  
विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति  
प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संवि-  
दानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥

इस विषयमें यह श्लोक है । चमस नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप यश निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाली आठवीं वाक् रहती है । जो नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह शिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है । उसमें विश्वरूप यश निहित है—प्राण ही विश्वरूप यश हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा संवाद करनेवाली वाक् आठवीं है, वही वेदके द्वारा संवाद करती है ॥ ३ ॥

तत्रैतस्मिन्नर्थे एष श्लोको  
मन्त्रो भवति—अर्वाग्विलश्चमस  
इत्यादिः । तत्र मन्त्रार्थमाचष्टे  
श्रुतिः—अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्व-

तहाँ इस अर्थमें यह श्लोक—मन्त्र  
है—‘अर्वाग्विलश्चमसः’ इत्यादि । अव  
श्रुति इस मन्त्रका अर्थ बतलाती है—  
‘अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुधः’ इत्यादि ।

पश्यन्ति, नोपनिपत्सिद्धान्तं  
सर्वन्यायविरोधं च पश्यन्ति;  
कथम् ? उक्ता एव तावत्साव-  
यवत्वे परमात्मनः संसारित्वसव्रण-  
त्वकर्मफलदेशसंसरणानुपपत्त्याद-  
यो दोषाः; नित्यभेदे च विज्ञा-  
नात्मनः परेणैकत्वानुपपत्तिः ।

लिङ्गमेवेति चेत्परमात्मन  
उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घट-  
करकभृच्छिद्राकाशादिवत्, तथा  
लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेशा-  
श्रयणं वासनायाः । अविद्यायाश्च  
स्वत उत्थानम् ऊपरवत्-इत्यादि-  
कल्पनानुपपन्नैव । न च वास्य-

रमणीय मानते हैं; किन्तु औप-  
निपदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी  
युक्तियोंसे आनेवाले विरोधको  
नहीं देखते । सो किस प्रकार ?  
परमात्माका सावयवत्व स्वीकार करने-  
पर उसमें संसारित्व, सच्छिद्रत्व तथा  
कर्मफलभोगके स्थानमें उत्पन्न होनेकी  
अनुपपत्ति आदि दोष बतलाये ही गये  
हैं । और यदि उनमें भेद माना जाय  
तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ  
अभेद होना सम्भव नहीं है ।

और यदि यह कहो कि घटाकाश,  
करकाकाश और भृच्छिद्राकाशादिके  
समान लिङ्गशरीर ही परमात्माके  
औपचारिक एकदेशरूपसे कल्पित  
है [ अर्थात् लिङ्गरूप उपाधिसे कल्पित  
जो परमात्माका अंश है, वही  
जीवात्मा है ] तो ऐसी अवस्थामें  
लिङ्गदेहका वियोग होनेपर भी वासना  
परमात्माके एक देशको आश्रित कर  
लेगी\* तथा 'ऊसर भूमिके समान  
अविद्याका स्वयं ही उदय हुआ है'  
इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी ।  
इसके सिवा अपने निवासयोग्य

\* स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिङ्ग-देहका वियोग होनेपर जीवात्मानें वासना  
नहीं रह सकती; क्योंकि लिङ्गका अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जीव-  
का भी अभाव हो जाना सम्भव है । अतः लिङ्गका अभाव होनेपर जीवमें वासना  
रहती है—यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है ।

श्रोत्रादिमे विभागपूर्वकं सप्तर्षि-दृष्टि

के पुनस्तस्य चमसस्य तीर | किन्तु उस चमसके तीरपर कौन  
आसत ऋषय इति । ऋषि रहते हैं, सो बतलते हैं—

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज  
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जम-  
दग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो  
वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति सर्व-  
स्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं; यह ही गोतम है  
और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही विश्वामित्र और  
जमदग्नि हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों  
[ नासारन्ध्र ] ही वसिष्ठ और कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा  
कश्यप है। तथा वाक् ही अत्रि है, क्योंकि वाग्निन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण  
किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय 'अत्ति' नामगाल्य ही  
है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता (भक्षण करनेवाला) होता  
है, सब इसका अन्न हो जाता है ॥ ४ ॥

इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णौ—  
अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजो  
दक्षिणश्चोत्तरश्च, त्रिपर्ययेण वा। तथा  
चक्षुषी उपदिशन्नुवाच—इमावेव  
विश्वामित्रजमदग्नी दक्षिणं विश्वा-  
मित्र उत्तरं जमदग्निर्विपर्ययेण वा।  
इमावेव वसिष्ठकश्यपौ—नासिके

ये दोनों कर्ण ही गोतम और  
भरद्वाज हैं। ये दक्षिण और उत्तर  
कर्ण ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रमसे  
गोतम और भरद्वाज हैं। इसी प्रकार  
नेत्रोंके त्रिपर्ययमें उपदेश करते हुए  
मन्त्रने कहा है कि ये ही विश्वामित्र और  
जमदग्नि हैं। इनमें दक्षिण नेत्र  
विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदग्नि  
है, अथवा इससे विपरीत क्रमसे  
समझना चाहिये। फिर नासारन्ध्रोंके

यदा तु मूर्तामूर्ते तज्जनितवासनाश्च  
मूर्तामूर्ते द्वे रूपे, ब्रह्म च रूपि  
तृतीयम्, न चान्यच्चतुर्थमन्तराले—  
तदा एतदनुकूलमवधारणम्, द्वे एव  
ब्रह्मणो रूपे इति; अन्यथा ब्रह्मैक-  
देशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति  
कल्प्यम्, परमात्मनो वा विज्ञाना-  
त्मद्वारेणेति। तदा च रूपे एवेति  
द्विवचनमसमञ्जसम्, रूपाणीति  
वासनाभिः सह बहुवचनं युक्ततरं  
स्यात्—द्वे च मूर्तामूर्ते वासनाश्च  
तृतीयमिति ।

अथ मूर्तामूर्ते एव परमात्मनो  
रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन इति  
चेत्—तदा विज्ञानात्मद्वारेण  
विक्रियमाणस्य परमात्मनः—इतीयं  
वाचोयुक्तिरनर्थिका स्यात्, वास-  
नाया अपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्य  
अविशिष्टत्वात् ; न च वस्तु  
वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत इति

मूर्तामूर्त और तज्जनित वासनाएँ ये  
मूर्त और अमूर्त दो रूप हों और उनसे  
रूपवान् ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा  
इनके बीचमें कोई चौथा रूप न  
हो, उसी समय ऐसा निश्चय करना  
ठीक होगा कि ब्रह्मके दो ही रूप हैं;  
नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये  
ब्रह्मके एक देश विज्ञानात्माके ही  
रूप हैं अथवा विज्ञानात्माके द्वारा  
परमात्माके रूप हैं । उस समय भी  
'रूपे' ऐसा द्विवचनान्त प्रयोग उचित  
नहीं होगा, अपि तु वासनाओंके साथ  
त्रिव्र होनेके कारण 'रूपाणि' ऐसा  
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित  
होगा; अर्थात् दो तो मूर्त और अमूर्त  
एवं तीसरा रूप वासनाएँ ।

यदि कहो कि परमात्माके रूप  
तो मूर्त और अमूर्त दो ही हैं,  
वासनाएँ तो विज्ञानात्माकी हैं तो  
उस अवस्थामें [ मूर्तामूर्तके विषयमें ]  
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदर्शित करना कि  
ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्राप्त  
होते हुए परमात्माके रूप हैं, व्यर्थ  
ही होगा, क्योंकि विज्ञानात्माका  
द्वारत्व तो वासनाओंके लिये भी ऐसा  
ही है । इसके सिवा एक वस्तु किसी  
अन्य वस्तुके द्वारा विकारको प्राप्त

## तृतीय ब्राह्मण

तत्र प्राणा वै सत्यमित्युक्तम् ।  
 याः प्राणानामुपनिषदः, ता ब्रह्मो-  
 पनिषत्प्रसङ्गं व्याख्याताः—एते  
 ते प्राणा इति च । ते किमात्मकाः ?  
 कथं वा तेषां सत्यत्वम् ? इति च  
 वक्तव्यमिति पञ्चभूतानां सत्या-  
 नां कार्यकरणात्मकानां स्वरूपा-  
 वधारणार्थमिदं ब्राह्मणमारभ्यते—  
 यदुपाधिविशेषापनयद्वारेण 'नेति  
 नेति' इति ब्रह्मणः सतत्त्वं निर्दि-  
 धारयिषितम् ।

ऊपर यह कहा गया है कि प्राण  
 ही सत्य हैं । जो प्राणोंकी उपनिषदें  
 हैं, उनकी 'वे ये प्राण हैं' ऐसा  
 कहकर ब्रह्मोपनिषद्के प्रसंगसे  
 व्याख्या कर दी गयी है । अब यह  
 बतलाना है कि उनका स्वरूप क्या  
 है और उनकी सत्यता किस प्रकार  
 है ? अतः शरीर एवं इन्द्रियरूप 'सत्य'  
 सज्ञक पञ्चभूतोंके स्वरूपका निश्चय  
 करनेके लिये यह ब्राह्मण आरम्भ  
 किया जाता है, जिस उपाधिविशेष-  
 के निषेधद्वारा 'नेति-नेति' इत्यादि  
 रूपसे श्रुतिको ब्रह्मके स्वरूपका  
 निश्चय कराना अभीष्ट है ।

ब्रह्मके दो रूप

द्वे वाव ब्रह्मणो, रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं  
 चामूर्तं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥ १ ॥

ब्रह्मके दो रूप हैं—मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और  
 यत् (चर) तथा सत् और त्यत् ॥ १ ॥

तत्र द्विरूपं ब्रह्म पञ्चभूतजनित-  
 कार्यकरणसम्बद्धं मूर्तामूर्ता-

पञ्चभूतजनित देह और इन्द्रियों-  
 से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंवाला है,  
 मूर्त और अमूर्त सज्ञावाला, मर्त्य

नैवम्, विज्ञानमयस्यारूपित्वेन विज्ञानपयिषितत्वात् ; यदि हि तस्यैव विज्ञानमयस्यैतानि माहारजनादीनि रूपाणि स्युस्तस्यैव 'नेति नेति' इत्यनाख्येयरूपतयादेशो न स्यात् ।

नन्वन्यस्यैवासावादेशो न तु विज्ञानमयस्येति !

न, पष्ठान्ते उपसंहारात्—  
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्”  
इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य  
“स एष नेति नेति” (४।५।१५)  
इति; “विज्ञपयिष्यामि”  
इति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्त्वात् ।  
यदि च विज्ञानमयस्यैव असंव्यवहार्यमात्मस्वरूपं ज्ञापयितुमिष्टं स्यात्प्रध्वस्तसर्वोपाधिविशेषम्, तत इयं प्रतिज्ञार्थवती स्यात्—येनासौ ज्ञापितो जानात्यात्मानमेवाहं ब्रह्मासीति, शास्त्रनिष्ठां प्राप्नोति न विभेति कुतश्चन ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञानमयको अरूपवान् रूपसे बतलाना अभीष्ट है । यदि ये माहारजनादिरूप उस विज्ञानमयके ही हों तो उसीका 'नेति-नेति' इस प्रकार अनिर्वचनीयरूपसे आदेश नहीं किया जा सकता ।

पूर्व०—किन्तु यह आदेश तो किसी औरका ही है, विज्ञानमयका नहीं है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि “अरे मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने” इस प्रकार [ विज्ञानमयरूपसे ] आरम्भ करके छठे अध्यायके अन्तमें “वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है” इस प्रकार उपसंहार किया है तथा ऐसा माननेपर ही “विशेषरूपसे ज्ञान कराऊँगा” यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो सकती है । यहाँ यदि विज्ञानमयके ही सर्वोपाधिविनिर्मुक्त व्यवहारातीत आत्मस्वरूपका ज्ञान कराना अभीष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा सार्थक हो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये जानेपर यह अपनेहीको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा जानता और शास्त्रनिष्ठाको प्राप्त करता है तथा किसीसे भी भयको प्राप्त नहीं होता ।

अतोऽन्योन्याव्यभिचाराच्चतुर्णां ध-  
 र्माणां यथेष्टं विशेषणविशेष्यभावो  
 हेतुहेतुमद्भावश्च दर्शयितव्यः ।  
 सर्वथापि तु भूतत्रयं चतुष्टय-  
 विशेषणविशिष्टं मूर्तं रूपं ब्रह्मणः ।  
 तत्र चतुर्णामेकस्मिन्गृहीते विशे-  
 षणे इतरद्गृहीतमेव विशेषणमि-  
 त्याह—तस्यैतस्य मूर्तस्य, एतस्य  
 मर्त्यस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य  
 सतः—चतुष्टयविशेषणस्य भूतत्रय-  
 स्येत्यर्थः, एष रसः सार इत्यर्थः ।

त्रयाणां हि भूतानां सारिष्ठः  
 सविता; एतत्साराणि त्रीणि  
 भूतानि, यत एतत्कृतविभज्यमान-  
 रूपविशेषणानि भवन्ति; आधि-  
 दैविकस्य कार्यस्यैतद्रूपम्—यत्सविता  
 यदेतन्मण्डलं तपति; सतो भूत-  
 त्रयस्य हि यस्मादेव रस इत्येतद्  
 गृह्यते । मूर्तो ह्येष सविता तपति,  
 सारिष्ठश्च । यच्चाधिदैविकं करणं  
 मण्डलस्याभ्यन्तरम्, तद्वक्ष्यामः ॥२॥

अतः इन चारों धर्मोंका एक-  
 दूसरेमें व्यभिचार न होनेके कारण  
 इनका यथेष्ट विशेष्य-विशेषणभाव  
 और कार्य-कारणभाव दिखलाना  
 उचित है । यह चार विशेषणोंसे  
 युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका  
 मूर्तरूप है । इन चार विशेषणोंमेंसे  
 किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य  
 विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं;  
 इसीसे श्रुति कहती है—उस इस  
 मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका  
 और इस सत्का अर्थात् इन चार  
 विशेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस  
 यानी सार है ।

तीनों ही भूतोंका सारतम  
 सविता है । तीनों भूत इसी सार-  
 वाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा विभक्त  
 किये हुए त्रिभिन्न रूपोंवाले होते हैं ।  
 यह जो सविता है, जो यह सवि-  
 त्मण्डल तपता है, वह आधिदैविक  
 कार्यका रूप है; क्योंकि यह सत्-रूप  
 भूतत्रयका रस है—इस प्रकार  
 ग्रहण किया जाता है । यह मूर्त  
 सविता ही तपता है और सारतम  
 भी है । और जो मण्डलान्तर्गत  
 आधिदैविक करण है, उसका हम  
 आगे वर्णन करेंगे ॥ २ ॥



यथा च लोके पाण्ड्वाविकम्,  
अवेरिदम् आविकम् ऊर्णादि, यथा  
च तत्पाण्डुरं भवति, तथान्यद्वासना-  
रूपम् । यथा च लोके इन्द्रगोपो-  
ज्यन्तरक्तो भवति, एवमस्य  
वासनारूपम् । क्वचिद्विषयविशेषा-  
पेक्षया रागस्य तारतम्यम्,  
क्वचित्पुरुषचित्तवृत्त्यपेक्षया ।

यथा च लोकेऽग्न्यर्चिर्भास्वरं  
भवति, तथा क्वचित्कस्यचिद्वासना-  
रूपं भवति । यथा पुण्डरीकं  
शुक्लम्, तद्वदपि च वासनारूपं  
कस्यचिद्भवति । यथा सकृद्वि-  
द्युत्तम्, यथा लोके सकृद्विद्योतनं  
सर्वतः प्रकाशकं भवति, तथा  
ज्ञानप्रकाशविवृद्धयपेक्षया कस्य-  
चिद्वासनारूपमुपजायते । नैयां  
वासनारूपाणामादिरन्तो मर्घ्यं  
सह्या वा, देशः कालो निमित्तं

तथा लोकमें जिस प्रकार पाण्डु  
आविक ( सफेद ऊन ) होता है,  
अवि ( भेड़ ) के विकार ऊन आदि-  
को आविक कहते हैं, जिस प्रकार  
वह पाण्डुर ( श्वेतवर्ण ) होता है,  
उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप  
है । इसी प्रकार लोकमें जैसे इन्द्र-  
गोप कीड़ा अत्यन्त लाल रंगका होता  
है, वैसा ही इस पुरुषकी वासनाका भी  
रूप होता है । यहाँ कहीं तो विषय-  
विशेषकी अपेक्षासे रागका तारतम्य  
है और कहीं पुरुषकी चित्तवृत्तिकी  
अपेक्षासे है ।

तथा लोकमें जिस प्रकार अग्निकी  
ज्वाला दीप्तिमती होती है, वैसे ही  
कहीं-कहीं किसीकी वासनाओंका  
रूप भी होता है । और जिस तरह  
पुण्डरीक ( श्वेत कमल ) सफेद  
रंगका होता है, उस प्रकार भी किसी-  
की वासनाओंका रूप होता है ।  
जिस प्रकार सकृद्विद्युत्—लोकमें  
विजलीका एक बार चमकना सब  
ओर प्रकाश करनेवाला होता है,  
वैसे ही ज्ञानरूप प्रकाशकी वृद्धिकी  
अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप  
हो जाता है । वासनाके इन  
रूपोंके आदि, अन्त, मध्य, सख्या  
अथवा देश, काल या निमित्तक

य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः—  
करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण  
इत्यभिधीयते यः, स एषोऽमूर्त-  
स्य भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत्सारिष्ठः ।

एतत्पुरुषसारं चामूर्तं भूतद्वयम्—  
हिरण्यगर्भलिङ्गारम्भाय हि भूत-  
द्वयाभिव्यक्तिरव्याकृतात् ।  
तस्मात्तादर्थ्यात्तत्सारं भूतद्वयम् ।  
त्यस्य ह्येष रसः—यस्माद्यो मण्डलस्यः  
पुरुषो मण्डलवन्न गृह्यते सारश्च  
भूतद्वयस्य, तस्मादस्ति मण्डल-  
स्यस्य पुरुषस्य भूतद्वयस्य च साध-  
र्म्यम्, तस्माद्युक्तं प्रसिद्धयद्वेत्-  
पादानम्—त्यस्य ह्येष रस इति ।

रसः कारणं हिरण्यगर्भविज्ञा-  
नात्मा चेतन इति केचित् । तत्र

रस है । वह कौन है ? जो कि यह  
इस मण्डलमें पुरुष यानी इन्द्रियात्मा  
हिरण्यगर्भ यानी प्राण—ऐसा कहा  
जाता है । वही इस अमूर्त भूत-  
द्वयका रस अर्थात् पूर्ववत् सारतम  
भाग है ।

अमूर्त भूतद्वय इस पुरुषरूप सार-  
वाले हैं । हिरण्यगर्भरूप लिङ्गात्माके  
आरम्भके लिये ही अव्याकृतसे इन  
दोनों भूतोंकी अभिव्यक्ति होती है ।  
अतः उसके लिये अर्थात् उसके  
साधन होनेसे ये भूतद्वय उस पुरुष-  
रूप सारवाले ही हैं । यह त्यत्का  
ही सार है, क्योंकि यह जो  
मण्डलस्य पुरुष है, इसे मण्डलके  
समान ग्रहण नहीं किया जा सकता,  
इसलिये यह भूतद्वयका सार है,  
अतः मण्डलस्य पुरुष ओर इन  
दोनों भूतोंका साधर्म्य है, अत  
यह त्यत्का ही सार है। इस प्रकार  
प्रसिद्धके समान [ त्यत्को इसका ]  
हेतु बतलाना उचित ही है ।

किन्हींका मत है\*कि हिरण्यगर्भ-  
विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण  
है । उस अवस्थामें हिरण्यगर्भ-

पिद्वद्वयाद्ब्रह्म तन्न निर्दिष्टम्, कीदृशं  
 नु खलु—इत्याशङ्का न निर्वर्ति-  
 प्यते; तथा चानर्थक्यस्य निर्देशः,  
 पुरुषस्य विविदिषाया अनिर्वर्त-  
 कत्वान्; 'ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि'  
 इति च वाक्यम् अपरिसमाप्त्यर्थं  
 स्यात् ।

यदा तु सर्वदिक्कालादिविवि-  
 दिषा निर्वर्तिता स्यात् सर्वोपाधि-  
 निराकरणद्वारेण तदा सैन्धवधन-  
 वदेकरसं प्रज्ञानधनमनन्तरमवाह्यं  
 सत्यस्य सत्यमहं ब्रह्मासीति सर्वतो  
 निर्वर्तते विविदिषा, आत्मन्येवाव-  
 स्थिता प्रज्ञा भवति । तस्माद्वी-  
 प्सार्थं नेति नेतीति नकारद्वयम् ।

ननु महता यत्नेन परिकरवन्धं  
 कृत्वा किं युक्तमेवं निर्दिष्टुं ब्रह्म ?

वाढम् ;

नकारवन्ध ?

ब्रह्म है, उसका निर्देश नहीं हुआ;  
 'बड़े कैसा है' इस आशङ्कामें  
 निवृत्ति नहीं होगी; ऐसी स्थितिमें  
 पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न  
 होनेके कारण वह निर्देश भी निर्वर्तक  
 होगा; और 'मैं तुझे ब्रह्मका ज्ञान  
 कराऊँगा' इस वाक्यका प्रयोजन भी  
 अपूर्ण रह जायगा ।

किन्तु जिस समय सम्पूर्ण दिशा  
 और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा निवृत्त  
 हो जाती है, उस समय समस्त उपाधियों-  
 के निराकरणद्वारा 'मैं उन्नतखण्डके  
 समान एक रस, प्रज्ञानधन, अन्तर-  
 वादादृश्य और सत्यका सत्यरूप  
 ब्रह्म हूँ' ऐसा बोध होता है । अतः  
 सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निवृत्ति हो  
 जाती है और आत्मामें ही बुद्धि  
 निश्चल हो जाती है; इसलिये  
 'नेति नेति' ये दो नकार वीप्साके  
 लिये ही हैं ।

पूर्व०—तो क्या बड़े प्रयत्नसे  
 कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार  
 निरूपण करना उचित है ?

सिद्धान्ती—हाँ ।

पूर्व०—कैसे ?

रारम्भकं भूतत्रयम्, एतन्मर्त्य-  
मित्यादि समानमन्यत्पूर्वेण ।

एतस्य सतो ह्येष रसः—यच्चक्षु-  
रिति; आध्यात्मिकस्य शरीरारम्भ-  
कस्य कार्यस्यैष रसः सारः; तेन हि  
सारेण सारवदिदं शरीरं समस्तं  
यथाधिदैवतमादित्यमण्डलेन ।

प्राथम्याच्च—चक्षुषी एव प्रथमे  
सम्भवतः सम्भवत इति । “तैजो  
रसो निरवर्तताग्निः” इति लिङ्गात् ;  
तैजसं हि चक्षुः; एतत्सारम्  
आध्यात्मिकं भूतत्रयम् ; सतो  
ह्येष रस इति मूर्तत्वसारत्वे  
हेत्वर्थः ॥ ४ ॥

आरम्भक तीन भूत हैं वे ही मर्त्य  
हैं—इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत्  
समझना चाहिये ।

इस सत्का ही, यह जो चक्षु  
है, रस है। अर्थात् आध्यात्मिक  
यानी शरीरारम्भक भूतोंका यही रस  
यानी सार है; जिस प्रकार अधिदैवत  
मूर्तगर्ग आदित्यमण्डलके कारण सार-  
वान् है, उसी प्रकार यह समस्त  
शरीर उस सारसे ही सारवान् है ।

[शरीरके अवयवोंमें] प्रथम होनेके  
कारण भी चक्षु सार हैं। उत्पन्न  
होनेवाले जीवके सबसे पहले नेत्र ही  
उत्पन्न होते हैं। इस निषयमें “अग्नि  
तेजरूप रसवाला हुआ” यह लिङ्ग  
है। चक्षु भी तैजस ही हैं,  
आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सारवाले  
ही हैं। ‘यह सत्का ही रस है’ यह  
कथन सत् (तीनों भूतों) का चक्षुके  
मूर्तत्व एव सारत्वमें हेतुत्व-प्रतिपादन  
करनेके लिये है\* ॥ ४ ॥



\* तात्पर्य यह है कि चक्षु मूर्त है, अतः उसका तीनों मूर्त भूतोंका कार्य  
होना उचित ही है, क्योंकि वह मूर्तके समान धर्मवाला है; तथा देहके सम्पूर्ण  
में प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतोंका रस—सार है—यह  
होता है ।

प्रयुज्यमानं प्रतिकूलं भवति ।  
न हि बुभुक्षापिपासानिवृत्त्यर्थं  
धावनं गमनं वा साधनम् ;  
मनुष्यलोकपितृलोकदेवलोकसाध-  
नत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि  
श्रुतानि, नात्मप्राप्तिसाधनत्वेन ।

विशेषितत्वाच्च ; न च ब्रह्म-  
विदो विहितानि, काम्यत्वश्रव-  
णात्—‘एतावान्चै कामः’ इति ।  
ब्रह्मविदश्चाप्तकामत्वादाप्तकामस्य  
कामानुपपत्तेः । “येषां नोऽय-  
मात्मार्यं लोकः” ( ४।४।२२ )  
इति च श्रुतेः ।

केचिच्च ब्रह्मविदोऽप्येषणा-  
मत्तान्तर- सम्बन्धं वर्णयन्ति,  
निरासः तैर्वृहदारण्यकं न  
श्रुतम् ; पुत्राद्येषणानामविद्वद्विष-  
यत्वम् ; विद्याविषये च—“येषां  
नोऽयमात्मार्यं लोकः” ( ४।४।  
२२ ) इत्यतः “किं प्रजया करि-  
ष्यामः” ( ४।४।२२ ) इत्येष  
विभागस्तैर्न श्रुतः श्रुत्या कृतः ;

प्रयोग करना प्रतिकूल ही होता है ।  
भूख या प्यासकी निवृत्तिके लिये  
दौड़ना या चलना साधन नहीं हो  
सकता । पुत्रादि साधन तो मनुष्य-  
लोक, पितृलोक अथवा देवलोककी  
प्राप्तिके ही साधनरूपसे सुने गये हैं,  
आत्मप्राप्तिके साधनरूपसे नहीं सुने गये।

[ ‘काम’ शब्दसे ] विशेषित  
होनेके कारण भी ये ब्रह्मविद्याके  
साधन नहीं हैं; ‘इतना ही काम  
है’ इस प्रकार कर्मोंका काम्यत्व सुना  
जानेके कारण विहित कर्म ब्रह्मवेत्ताके  
लिये नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता  
आप्तकाम होता है और आप्तकामको  
कोई कामना होनी सम्भव नहीं है ।  
इसके सिवा “जिन हमारे लिये यह  
आत्मलोक ही इष्ट है” इस श्रुतिसे  
भी यही सिद्ध होता है ।

कोई-कोई तो ब्रह्मवेत्ताका भी  
एषणाओंसे सम्बन्ध बतलाने लगते  
हैं, उन्होंने वृहदारण्यक नहीं सुना ।  
पुत्रादि एषणाओंका सम्बन्ध तो  
अविद्वान्से ही होता है; विद्याके  
विषयमें उन्होंने श्रुतिकी क्रिया हुआ  
यह विभाग नहीं सुना कि “जिन  
हमको यह आत्मलोक ही इष्ट है” इस-  
लिये “हम प्रजाको लेकर स्या करेंगे”

## इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन

ब्रह्मण उपाधिभूतयोर्मूर्तामूर्तयोः कार्यकरणविभागेन अध्यात्माधिदैवतयोर्विभागो व्याख्यातः सत्यशब्दवाच्ययोः । अधेदानीम्—

‘सत्य’ शब्दके वाच्य एवं ब्रह्मके उपाधिभूत अध्यात्म और अधिदैवत मूर्तामूर्तके विभागका कार्य-करणभेदसे विभाग किया गया । अब—

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् । यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युत्तं सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥

उस इस पुरुषका रूप [ ऐसा ] है जैसा हल्दीमें रँगा हुआ बख, जैसा सफेद ऊनी बख, जैसा इन्द्रगोप, जैसी अग्निकी ज्वाला, जैसा ज्वेत कमल और जैसी विजलीकी चमक होती है । जो ऐसा जानता है, उसकी श्री विजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलेनेवाली ] होती है । अब इसके पश्चात् ‘नेति नेति’ यह ब्रह्मका आदेश है । ‘नेति नेति’ इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है । ‘सत्यका सत्य’ यह उसका नाम है । प्राण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है ॥ ६ ॥

तस्य हैतस्य पुरुषस्य करणात्मनो लिङ्गस्य रूपं वक्ष्यामो वासनामयं मूर्तामूर्तवासनाविज्ञानमयसंयोगजनितं विचित्रं पट-

उस इस इन्द्रियात्मा लिङ्गशरीररूप पुरुषके वासनामय, मूर्तामूर्त स्वरूपकी वासना और विज्ञानमयके संयोगसे उत्पन्न हुए, बख या भित्तिपर लिखे

विरोधात्, साधननिरपेक्षैव पुरुषार्थ-  
साधनमिति पारिव्राज्यं सर्वसाधन-  
संन्यासलक्षणमङ्गत्वेन विधि-  
त्स्यते ।

एतावदेव अमृतत्वसाधनम्  
इत्यवधारणात्, पृष्ठसमाप्तौ,  
लिङ्गाच्च—कर्मिं संन्यासवल्क्यः  
प्रवव्राजेति । मैत्रेय्यै च  
कर्मसाधनरहितायै साधनत्वे-  
नामृतत्वस्य ब्रह्मविद्योपदेशाद्  
वित्तनिन्दावचनाच्च । यदि ह्यमृत-  
त्वसाधनं कर्म स्याद् वित्तसाध्यं  
पाङ्कं कर्म, इति तन्निन्दावचन-  
मनिष्टं स्यात् । यदि तु परिति-  
त्याजयिषितं कर्म, ततो युक्ता  
तत्साधननिन्दा ।

कर्माधिकारनिमित्तवर्णाश्रमा-  
दिप्रत्ययोपमर्दाच्च—“ब्रह्म तं परा-  
दात्” ( २ । ४ । ६ ) “क्षत्रं तं  
परादात्” ( २ । ४ । ६ ) इत्यादेः ।

विरोध रहनेके कारण यह तो समस्त  
साधनोंसे निरपेक्ष रहकर ही पुरुषार्थ-  
का साधन होती है; अतः समस्त  
साधनोंके त्यागरूप संन्यासका इसके  
अङ्गरूपसे विधान करना अभीष्ट है ।

‘इतना ही अमृतत्वका साधन  
है’ ऐसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ-  
वल्क्यने कर्मों होते हुए भी संन्यास  
लिया—ऐसा छूठे अध्यायके अन्तमें  
लिङ्ग होनेसे तथा कर्मरूप साधनसे  
रहित मैत्रेयीके प्रति अमृतत्वके  
साधनरूपसे ब्रह्मविद्याका उपदेश  
किये जाने एवं धनकी निन्दा की  
जानेसे भी यही सिद्ध होता है ।  
यदि कर्म अमृतत्वका साधन होता तो  
पाङ्ककर्म तो धनसे ही निष्पन्न होने-  
वाला है, अतः धनकी निन्दाका वचन  
इष्ट नहीं होता । कर्मके साधनभूत  
धनकी निन्दा तो तभी उचित होगी  
जब कि कर्मका त्याग कराना अभीष्ट  
होगा ।

इसके सिवा “ब्राह्मणजाति उसे  
परास्त कर देती है” “क्षत्रियजाति उसे  
परास्त कर देती है” इत्यादि वाक्यसे  
कर्माधिकारके निमित्तभूत वर्णाश्रमादि  
प्रत्ययकी निवृत्ति हो जानेसे भी  
[ यही सिद्ध होता है ] । ब्राह्मणत्व

श्चैष कर्मराशिरित्युक्त्वा पुनस्त-  
 तस्त्रस्यन्तः साङ्ख्यत्वभयात्, सर्वः  
 कर्मराशिः—पुष्पाश्रय इव गन्धः  
 पुष्पवियोगेऽपि पुटतैलाश्रयो भवति,  
 तद्वत्—लिङ्गवियोगेऽपि परमा-  
 त्मैकदेशमाश्रयति, स परमात्मैक-  
 देशः किलान्यत आगतेन गुणेन  
 कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणोऽपि  
 सन्, स कर्ता भोक्ता वध्यते  
 मुच्यते च विज्ञानात्मा—इति वैशे-  
 पिकचित्तमप्यनुसरन्ति; स च  
 कर्मराशिर्भूतराशेरागन्तुकः, स्वतो  
 निर्गुण एव परमात्मैकदेशत्वात् ;  
 स्वत उत्थिता अविद्या अनागन्तु-  
 काप्युपरवदनात्मधर्मः—इत्यनया  
 कल्पनया साङ्ख्यचित्तमनु-  
 वर्तन्ते ।

कर्मराशि लिङ्गदेहके आश्रित है, ऐसा  
 कहकर फिर उससे सांख्य-सिद्धान्त हो  
 जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने  
 लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्पके आश्रय  
 रहनेवाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर  
 भी पुड़िया या तैलके आश्रित रहता  
 है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि,  
 लिङ्गदेहका वियोग होनेपर भी,  
 परमात्माके एक देशको आश्रय करती  
 है और परमात्माका वह एक देश  
 अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके  
 द्वारा, निर्गुण होनेपर भी, सगुण हो  
 जाता है; तथा वह विज्ञानात्मा कर्ता  
 भोक्ता ही ब्रह्म या मुक्त होता है—इस  
 प्रकार वे वैशेषिकोंके चित्तका भी  
 अनुसरण करते हैं । भूतराशिसे  
 आनेवाली वह कर्मराशि स्वतः निर्गुण  
 ही है, क्योंकि वह परमात्माका ही  
 एक देश है । स्वयं उत्पन्न हुई  
 अविद्या अनागन्तुका होनेपर भी  
 [ पृथिवीके धर्म ] ऊसरके समान  
 अनात्माका धर्म है । इस प्रकार इस  
 कल्पनासे वे सांख्यमतावलम्बियोंके  
 चित्तका भी अनुसरण करते हैं ।

सर्वमेतत्तार्किकैः सह सामञ्ज-

तार्किकोंके साथ सामञ्जस्यकी

तन्निरसनम् सकल्पनया रमणीयं ।

कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्थाको



मान्तरं वै । अरे इति सम्बोध-  
नम् । अहम्, असाद्गार्हस्थ्यत्,  
स्थानादाश्रमात्, ऊर्ध्वं गन्तु-  
मिच्छन्नसि भवामि; अतो  
हन्तानुमतिं प्रार्थयामि ते  
तव; किञ्चान्यत्ते तवानया द्विती-  
यया भार्यया कात्यायन्यान्तं  
विच्छेदं करवाणि; पतिद्वारेण  
युवयोर्मया सम्बन्धमानयोर्धः  
सम्बन्ध आसीत्, तस्य सम्बन्धस्य  
विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं  
कृत्वा; वित्तेन संविभज्य युवां  
गमिष्यामि ॥ १ ॥

आश्रमान्तरमें जानेवाला हूँ अर्थात्  
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममें  
जानेके लिये इच्छुक हूँ । इसलिये  
हन्त—तेरी अनुमति चाहता हूँ । और  
इसके सिवा [यह भी इच्छा है कि]  
इस अपनी दूसरी भार्या कात्यायनी-  
के साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद  
(वटवारा) भी कर दूँ । पतिके द्वारा  
मुझसे सम्बन्ध हुई तुम दोनोंका  
आपसमें जो सम्बन्ध था, अब द्रव्य-  
विभाग करके उस सम्बन्धका विच्छेद  
कर दूँगा; अर्थात् धनके द्वारा  
तुम दोनोंका वटवारा करके मैं चला  
जाऊँगा ॥ १ ॥

सा होवाच मैत्रेयी । यन्नु म इयं भगोः सर्वा  
पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति नेति  
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते  
जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥

उस मैत्रेयीने कहा, 'भगवन् ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी  
मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ ?'  
याज्ञवल्क्यने कहा, 'नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन  
होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा  
है नहीं ॥ २ ॥

सा एवमुक्ता होवाच—यद्यदि | इस प्रकार कही जानेपर मैत्रेयीने

इच्चैप कर्मराशिरित्युक्त्वा पुनस्त-  
 तस्त्रस्यन्तः साङ्ख्यत्वभयात्, सर्वः  
 कर्मराशिः—पुष्पाश्रय इव गन्धः  
 पुष्पवियोगेऽपि पुटतैलाश्रयो भवति,  
 तद्वत्—लिङ्गवियोगेऽपि परमा-  
 त्मैकदेशमाश्रयति, स परमात्मैक-  
 देशः किलान्यत आगतेन गुणेन  
 कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणोऽपि  
 सन्, स कर्ता भोक्ता वध्यते  
 मुच्यते च विज्ञानात्मा—इति वैशे-  
 पिकचित्तमप्यनुसरन्ति; स च  
 कर्मराशिर्भूतराशेरागन्तुकः, स्वतो  
 निर्गुण एव परमात्मैकदेशत्वात् ;  
 स्वत उत्थिता अविद्या अनागन्तु-  
 काप्युपरवदनात्मधर्मः—इत्यनया  
 कल्पनया साङ्ख्यचित्तमनु-  
 वर्तन्ते ।

कर्मराशि लिङ्गदेहके आश्रित है, ऐसा  
 कहकर फिर उससे सांख्य-सिद्धान्त हो  
 जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने  
 लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्पके आश्रय  
 रहनेवाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर  
 भी पुड़िया या तैलके आश्रित रहता  
 है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि,  
 लिङ्गदेहका वियोग होनेपर भी,  
 परमात्माके एक देशको आश्रय करती  
 है और परमात्माका वह एक देश  
 अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके  
 द्वारा, निर्गुण होनेपर भी, सगुण हो  
 जाता है; तथा वह विज्ञानात्मा कर्ता  
 भोक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है—इस  
 प्रकार वे वैशेषिकोंके चित्तका भी  
 अनुसरण करते हैं । भूतराशिसे  
 आनेवाली वह कर्मराशि स्वतः निर्गुण  
 ही है, क्योंकि वह परमात्माका ही  
 एक देश है । स्वयं उत्पन्न हुई  
 अविद्या अनागन्तुका होनेपर भी  
 [ पृथिवीके धर्म ] ऊसरके समान  
 अनात्माका धर्म है । इस प्रकार इस  
 कल्पनासे वे सांख्यमतावलम्बियोंके  
 चित्तका भी अनुसरण करते हैं ।

सर्वमेतत्तार्किकैः सह सामञ्ज-

तार्किकोंके साथ सामञ्जस्यकी

तत्रिरसनम्

स्यकल्पनया रमणीयं । कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्थाकी



देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व-  
न्तरसञ्चरणं मनसापि कल्पयितुं  
शक्यम् ।

न च श्रुतयो गच्छन्ति  
“कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा”  
( धृ० उ० १।५।३ ) “हृदये  
ह्येव रूपाणि” ( ३।९।  
२० ) “ध्यायतीव लेलायतीव”  
( ४।३।७ ) “कामा येऽस्य  
हृदि ध्रिताः” ( ४।४।७ )  
“तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोका-  
न्हृदयस्य” ( ४।३।२२ )  
इत्याद्याः । न चासां श्रुतीनां  
श्रुतादर्थान्तरकल्पना न्याय्या,  
आत्मनः परब्रह्मत्वोपपादनार्थपर-  
त्वादासाम्, एतावन्मात्रार्थोपक्षय-  
त्वाच्च सर्वोपनिषदाम् । तस्मा-  
च्छ्रुत्यर्थकल्पनाकुशलाः सर्व एवोप-  
निषदर्थमन्यथा कुर्वन्ति । तथापि  
वेदार्थश्चेत्सात्कामं भवतु, न मे  
द्वेषः ।

न च ‘द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे’  
इति राशित्रयपक्षे समञ्जसम् ;

स्थानको छोड़कर किसी अन्य वस्तुमें  
वासनाके सञ्चरित होनेकी तो मनसे  
भी कल्पना नहीं की जा सकती ।

तथा इस विषयमें “काम, संकल्प  
और संशय,” “हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित  
हैं”, “मानो ध्यान करता है, मानो  
वेगसे चल रहा है”, “जो संकल्प इसके  
हृदयमें स्थित हैं”, “उस समय वह  
हृदयके समस्त शोकोसे पार हो जाता  
है” इत्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नहीं  
हैं । इन श्रुतियोंका यथाश्रुत अर्थ छोड़-  
कर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी  
उचित नहीं है, क्योंकि ये आत्माका  
परब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हैं  
तथा इसी अर्थमें समस्त उपनिषदों-  
का पर्ववसान होता है । अतः  
श्रुतिके अर्थकी कल्पना करनेमें  
कुशल ये सभी लोग उपनिषद्के  
अर्थको उलट कर देते हैं । तो भी  
यदि वह वेदका तात्पर्य हो तो भले  
ही रहे, मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है ।

किन्तु [ भर्तृप्रपञ्चके ] राशित्रय-  
सिद्धान्तमें ‘ब्रह्मके दो ही रूप हैं’ ऐसा  
कहना उचित नहीं है; जब कि

नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे  
 ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय  
 ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय  
 क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न  
 वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु  
 कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां  
 कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया  
 भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि  
 भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न  
 वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु  
 कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः  
 श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे  
 दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥ ५ ॥

उन्होंने कहा—‘अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय

मुख्यया वृत्त्या शक्यं कल्पयितुम् ;  
 न च विज्ञानात्मा परमात्मनो  
 वस्त्वन्तरम् , तथा कल्पनायां  
 सिद्धान्तहानात् । तस्माद् वेदार्थ-  
 मूढानां स्वचित्तप्रभवा एवमादि-  
 कल्पना अक्षरवाह्याः ; न ह्यक्षर-  
 वाह्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा,  
 निरपेक्षत्वाद्देदस्य प्रामाण्यं प्रति;  
 तस्माद्राशिन्नयकल्पना अस-  
 मञ्जसा ।

‘योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः’

प्रकृतपरामर्श इति लिङ्गात्मा प्रस्तु-

तोऽध्यात्मे, अधिदैवे च ‘य एष  
 एतस्मिन्मण्डले पुरुषः’ इति, ‘तस्य’  
 इति प्रकृतोपादानात्स एवोपादी-  
 यते योऽसौ त्यस्यामूर्तस्य रसो न  
 तु विज्ञानमयः ।

ननु विज्ञानमयस्यैवैतानि

रूपाणि कस्मान्न भवन्ति ? विज्ञान-  
 मयस्यापि प्रकृतत्वात्, ‘तस्य’  
 इति च प्रकृतोपादानात् ।

होती है—ऐसी मुख्यवृत्तिसे कल्पना  
 भी नहीं की जा सकती । और  
 विज्ञानात्मा परमात्मासे कोई भिन्न  
 वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना  
 करनेमें तो अद्वैतसिद्धान्तकी ही हानि  
 होती है । अतः वेदार्थसे अनभिज्ञ  
 उन पुरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना  
 वेदाक्षरोंसे बाह्य है और अक्षरोंको  
 छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक  
 वेदार्थ अथवा वेदार्थमें उपयोगी नहीं  
 हो सकता, क्योंकि अपने प्रामाण्यमें  
 वेद किसीकी अपेक्षा नहीं रखता; अतः  
 राशिन्नयकी कल्पना ठीक नहीं है ।

‘यह जो दक्षिण नेत्रान्तर्गत  
 पुरुष है’ इस वाक्यद्वारा अध्यात्म-  
 प्रकरणमें लिङ्गात्माका वर्णन आरम्भ  
 किया गया है तथा अधिदैव-प्रकरणमें  
 ‘यह जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष  
 है’ इस प्रकार ‘तस्य’ इस पदसे  
 प्रकृत [ लिङ्गात्मा ] का ग्रहण किये  
 जानेके कारण वही ग्रहण किया गया  
 है जो कि यह अमूर्त त्यत्का रस है,  
 विज्ञानमयका ग्रहण नहीं किया गया ।

पूर्व०—यहाँ विज्ञानमयका भी  
 प्रकरण है, इसलिये ये विज्ञानमयके  
 ही रूप क्यों नहीं हैं ? क्योंकि  
 ‘तस्य’ इस पदसे तो प्रकृतका ही  
 ग्रहण किया गया है ।

नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे  
 ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय  
 ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय  
 क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न  
 वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु  
 कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां  
 कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया  
 भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि  
 भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न  
 वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु  
 कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः  
 श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे  
 दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥ ५ ॥

उन्होंने कहा—‘अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय

अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः, अन्यः ।  
 'नेति नेति' इति व्यपदिश्यते—  
 तदान्यददो ब्रह्मान्योऽहमसीति  
 विपर्ययो गृहीतः स्यात्, न  
 'आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि'  
 ( १ । ४ । ९ ) इति । तस्मात्  
 'तस्य हैतस्य' इति लिङ्गपुरुषस्यै-  
 वैतानि रूपाणि ।

सत्यस्य च सत्ये परमात्म-  
 लिङ्गात्मस्वरूप- स्वरूपे वक्तव्ये निर-  
 निरूपणम् विशेषं सत्यं वक्त-  
 व्यम् ; सत्यस्य च विशेषरूपाणि  
 वासनाः, तासामिमानि रूपाण्यु-  
 च्यन्ते, एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य  
 लिङ्गात्मन एतानि रूपाणि; कानि  
 तानि ? इत्युच्यन्ते—

यथा लोके, महारजनं हरिद्रा  
 तथा रक्तं माहारजनं यथा वासो  
 लोके, एवं स्त्र्यादिविषयसंयोगे  
 तादृशं वासनारूपं रञ्जनाकार-  
 मुत्पद्यते चित्तस्य, येनासौ पुरुषो  
 रक्त इत्युच्यते वस्त्रादिवत् ।

और यदि विज्ञानमय कोई अन्य  
 हो तथा 'नेति-नेति' इस वाक्यसे  
 किसी अन्यका निर्देश किया गया हो  
 तो उस अरुस्थामें यह ब्रह्म अन्य है  
 तथा मैं अन्य हूँ' ऐसा विपरीत ग्रहण  
 किया जायगा; 'अपनेको ही जाना  
 कि मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ग्रहण नहीं  
 होगा । अतः 'तस्य हैतस्य' इत्यादि  
 मन्त्रसे बतलाये हुए ये रूप लिङ्ग-  
 पुरुषके ही हैं ।

सत्यके सत्य परमात्माका स्वरूप  
 बतलाना है, अतः यहाँ सम्पूर्ण  
 सत्य बतलाना आवश्यक है ।  
 सत्यके ही विशेषरूप वासनाएँ हैं,  
 उनके ये रूप बतलाये जाते हैं, ये  
 इस प्रकृत लिङ्गात्मा पुरुषके रूप हैं;  
 वे रूप कौन-से हैं ? सो बतलाये  
 जाते हैं—

लोकमें जिस प्रकार माहारजन  
 वस्त्र—महारजन हल्दीको कहते हैं,  
 उससे रँगा हुआ जो वस्त्र होता है,  
 वही माहारजन है, उसी प्रकार स्त्री  
 आदि विषयका संयोग होनेपर चित्त-  
 का वैसा ही रञ्जनाकार वासनामय  
 रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण  
 यह पुरुष वस्त्रादिके समान रक्त ( रँग  
 हुआ या अनुरक्त ) कहा जाता है ।



साधने वचनम् ; तत्र तत्रेष्ट-  
तरत्वाद्वैराग्यस्य ; सर्वग्रहणमुक्ता-  
नुक्तार्थम् ।

तस्माद्धोकप्रसिद्धमेतत्—आत्मैव  
प्रियः, नान्यत् । 'तदेतत्प्रेयः  
पुत्रात्' इत्युपन्यस्तम्, तस्यैतद्  
वृत्तिस्थानीयं प्रपञ्चितम् । तस्मा-  
दात्मप्रीतिसाधनत्वाद्गौणी अन्यत्र  
प्रीतिः, आत्मन्येव मुख्या । तस्मा-  
दात्मा वै अरे द्रष्टव्यो दर्शनार्हः,  
दर्शनविषयमापादयितव्यः ;  
श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यत आगमतश्च;  
पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः ; ततो निदि-  
ध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः ;  
एवं ह्यसौ दृष्टो भवति श्रवणमनन-  
निदिध्यासनसाधनैर्निर्वर्तितः ।  
यदैकत्वमेतान्युपगतानि, तदा

पहल वर्णन किया है, क्योंकि उन-उनमें  
ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है ।  
'सर्व' शब्दका ग्रहण कहे और न  
कहे हुए सभी साधनोंको सूचित  
करनेके लिये है ।

अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा  
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं । इसका  
'तदेतत्प्रेयः पुत्रात्' इस वाक्यसे  
उल्लेख किया है, उसी वाक्यका  
यह व्याख्यारूप वचन कहा है ।  
अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन  
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है  
वह गौणी है, आत्मामें ही मुख्य  
प्रीति है । अतः हे मैत्रेयि ! आत्मा  
ही द्रष्टव्य—दर्शन करनेयोग्य अर्थात्  
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है,  
तथा पहले आचार्य और शास्त्रद्वारा  
श्रवण करने योग्य एवं पीछे तर्कद्वारा  
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्  
वह निदिध्यासितव्य अर्थात् निश्चयसे  
ध्यान करने योग्य है । क्योंकि इस  
प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन-  
रूप साधनोंके सम्पन्न होनेपर ही  
इसका साक्षात्कार होता है । जिस  
समय इन सब साधनोंकी एकता  
होती है, उसी समय ब्रह्मैकत्वविषयक

यथा लोके निर्दिश्यते, तथा; अध्यारोपितनामरूपकर्मद्वारेण ब्रह्म निर्दिश्यते 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (३।९।२७-७) 'विज्ञानघन एव ब्रह्मात्मा' इत्येवमादिशब्दैः ।

यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दि-  
दिक्षितं भवति; निरस्तसर्वोपाधि-  
विशेषम्; तदा न शक्यते केन-  
चिदपि प्रकारेण निर्देष्टुम्; तदा  
अयमेवाभ्युपायः—यदुत प्राप्तनिर्दे-  
शप्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेति' इति  
निर्देशः ।

इदं च नकारद्वयं वीप्साव्या-  
प्त्यर्थम्; यद्यत्प्राप्तं तच्चि-  
पिच्यते । तथा च सति अनिर्दि-  
ष्टाशङ्का ब्रह्मणः परिहृता भवति;  
अन्यथा हि नकारद्वयेन प्रकृत-  
द्वयप्रतिषेधे, यदन्यत्प्रकृतात्प्रति-

वैलका निर्देश किया जाता है, उसी प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । आरोपित नाम, रूप और कर्मके द्वारा 'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है', 'विज्ञानघन ही ब्रह्मात्मा है' इत्यादि शब्दोंसे ब्रह्मका निरूपण किया जाता है ।

किन्तु जिस समय सम्पूर्ण उपाधिरूप विशेषसे रहित स्वरूपका ही निर्देश करना अभीष्ट होता है, तब तो उसका किसी भी प्रकारसे निर्देश नहीं किया जा सकता; तब तो यही एक उपाय रह जाता है कि प्राप्त निर्देशके प्रतिषेधद्वारा ही 'यह नहीं है, यह नहीं है' इस प्रकार उसका निरूपण किया जाय ।

यहाँ 'नेति नेति' इन पदोंमें जो दो नकार हैं, वे वीप्सा (द्विरुक्ति) द्वारा [समस्त विषयोंको] व्याप्त करनेके लिये हैं । अर्थात् जो कुछ भी विषयरूपसे प्राप्त होता है, इनके द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है । इससे ऐसी आशङ्का भी परिहार हो जाता है कि [समस्त वस्तुओंका निषेध करनेके कारण इनके द्वारा] ब्रह्मका भी निर्देश नहीं हुआ । अन्यथा इन दो नकारोंके द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन प्रकृत प्रतिषिद्ध दो पदार्थोंसे भिन्न जो

साधने वचनम् ; तत्र तत्रेष्ट-  
तरत्वाद्द्वैराग्यस्य ; सर्वग्रहणमुक्ता-  
नुक्तार्थम् ।

तस्माद्भोकप्रसिद्धमेतत्—आत्मैव  
प्रियः, नान्यत् । 'तदेतत्प्रेयः  
पुत्रात्' इत्युपन्यस्तम्, तस्यैतद्  
वृत्तिस्थानीयं प्रपञ्चितम् । तस्मा-  
दात्मप्रीतिसाधनत्वाद्गौणी अन्यत्र  
प्रीतिः, आत्मन्येव मुख्य्या । तस्मा-  
दात्मा वै अरे द्रष्टव्यो दर्शनार्हः,  
दर्शनविषयमापादयितव्यः ;  
श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यत आगमतश्च;  
पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः ; ततो निदि-  
ध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः ;  
एवं ह्यसौ दृष्टो भवति श्रवणमनन-  
निदिध्यासनसाधनैर्निर्वर्तितैः ।  
यदैकत्वमेतान्युपगतानि, तदा

पहल वर्णन किया है, क्योंकि उन-उनमें  
ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है ।  
'सर्व' शब्दका ग्रहण कहे और न  
कहे हुए सभी साधनोंको सूचित  
करनेके लिये है ।

अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा  
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं । इसका  
'तदेतत्प्रेयः पुत्रात्' इस वाक्यसे  
उल्लेख किया है, उसी वाक्यका  
यह व्याख्यारूप वचन कहा है ।  
अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन  
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है  
यह गौणी है, आत्मामें ही मुख्य  
प्रीति है । अतः हे भैत्रेयि ! आत्मा  
ही द्रष्टव्य—दर्शन करनेयोग्य अर्थात्  
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है,  
तथा पहले आचार्य और शास्त्रद्वारा  
श्रवण करने योग्य एवं पीछे तर्कद्वारा  
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्  
वह निदिध्यासितव्य अर्थात् निश्चयसे  
ध्यान करने योग्य है । क्योंकि इस  
प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन-  
रूप साधनोंके सम्पन्न होनेपर ही  
इसका साक्षात्कार होता है । जिस  
समय इन सब साधनोंकी एकता  
होती है, उसी समय ब्रह्मैकत्वविषयक

उत्कर्षलक्षणो ब्रह्मलोकान्तोऽधो-  
भावश्च स्यावरान्तोऽशास्त्रीयः पूर्व-  
मेव प्रदर्शितः—'द्वया ह' ( १ ।  
३ । १ ) इत्यादिना । एतस्माद्-  
विद्याविषयाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्म-  
विषयब्रह्मविद्यायामधिकारः कथं  
नाम स्यादिति—तृतीयेऽध्याये  
उपसंहृतः समस्तोऽविद्याविषयः ।

चतुर्थे तु ब्रह्मविद्याविषयं  
प्रत्यगात्मानम् 'ब्रह्म ते ब्रवाणि'  
( २ । १ । १ ) इति 'ब्रह्म ज्ञप-  
यिष्यामि' ( २ । १ । १५ ) इति  
च प्रस्तुत्य, तद्ब्रह्मैकमद्वयं सर्व-  
विशेषशून्यं क्रियाकारकफल-  
स्वभावसत्यशब्दवाच्याशेषभूतध-  
र्मप्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेति' इति  
ज्ञापितम् ।

अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन  
संन्यासस्य नदा- संन्यासो विधित्सितः  
विद्याङ्गत्वम् जायापुत्रवित्तादिल-  
क्षणं पाङ्क्तं कर्माविद्याविषयं  
यसान्नात्मप्राप्तिसाधनम्; अन्य-  
साधनं ह्यन्यस्मै फलसाधनाय

उत्कर्षरूप शास्त्रीय भाव और स्थान  
पर्यन्त अशास्त्रीय अधोभावका भी  
'देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे'  
इस वाक्यद्वारा पहले ही प्रदर्शन  
कराया गया है । इस अविद्याके  
विषयसे विरक्त हुए पुरुषका किसी  
प्रकार प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मविद्यामें  
अधिकार हो जाय—इसलिये तृतीय  
[ अर्थात् उपनिषद्के पहले ]  
अध्यायमें ही अविद्यासम्बन्धी समस्त  
विषयका उपसंहार कर दिया गया है ।

चतुर्थ अध्यायमें तो 'मैं तेरे प्रति  
ब्रह्मका उपदेश करूँगा' तथा 'मैं  
तुझे ब्रह्मज्ञान कराऊँगा' इस प्रकार  
ब्रह्मविद्याके विषयभूत प्रत्यगात्माका  
आरम्भ कर किया, कारक, फल,  
स्वभाव और सत्य इन शब्दोंके वाच्य  
समस्त जीवधर्मोंके प्रतिषेधद्वारा  
'नेति-नेति' इस वाक्यसे उस अशेषवि-  
शेषशून्य एक अद्वयब्रह्मका ज्ञान  
कराया गया है ।

अब इस ब्रह्मविद्याके अङ्गरूपसे  
संन्यासका विधान करना है, क्योंकि  
स्त्री, पुत्र एवं धनादिरूप पाङ्ककर्म  
अविद्याका विषय है, वह आत्मप्राप्ति-  
का साधन नहीं है । किसी अन्य  
फलकी प्राप्तिके लिये अन्य साधनका

स्यात् । कथं पुनरात्मैव सर्वमि- है । किन्तु आत्मा ही सब कुछ किस  
त्येतच्छ्रावयति- । प्रभार है, सो श्रुति बतलाती है—

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं  
परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा-  
त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद  
भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं  
परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका  
इमे देवा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥ ६ ॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न देखता है । लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्न देखता है । देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओंको आत्मासे भिन्न देखता है । भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतोंको आत्मासे भिन्न देखता है । सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥

ब्रह्म ब्राह्मणजातिस्तं पुरुषं  
परादात्पसादध्यात्पराकुर्यात् ;  
कम् ? योऽन्यत्रात्मन आत्मस्व-  
रूपव्यतिरेकेण—आत्मैव न भव-  
तीयं ब्राह्मणजातिरिति—तां यो  
वेद, तं परादध्यात्सा ब्राह्मण-  
जातिरनात्मस्वरूपेण मां पश्य-  
तीति ; परमात्मा हि सर्वेषा-  
मात्मा ।

ब्रह्म—ब्राह्मणजाति उस पुरुषको परा-  
दात्—पराहित—पराकृत यानी परास्त  
कर देती है; किसे ? जो आत्मासे भिन्न  
—आत्मस्वरूपको छोड़कर अर्थात् यह  
ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस  
प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह  
ब्राह्मणजाति यह सोचकर कि यह  
मुझे अनात्मरूपसे देखता है, परास्त  
कर देती है, क्योंकि परमात्मा ही  
सबका आत्मा है ।

सर्वक्रियाकारकफलोपमर्दस्वरूपा-  
यां च विद्यायां सत्याम्, सह  
कार्येणाविद्याया अनुपपत्तिलक्षणश्च  
विरोधस्तैर्न विज्ञातः ।

व्यासवाक्यं च तैर्न श्रुतम् ;  
कर्मविद्यास्वरूपयोर्विद्याविद्यात्मक-  
योः प्रतिकूलवर्तनं विरोधः ;

“यदिदं वेदवचनं  
कुरु कर्म त्यजेति च ।

कां गतिं विद्यया यान्ति

कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥

एतद्वै श्रोतुमिच्छामि

तद्भवान्प्रब्रवीतु मे ।

एतावन्योन्यवैरूप्ये

वर्तेते प्रतिकूलतः ॥”

इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन—

“कर्मणा बध्यते जन्तु-

र्विद्यया च विमुच्यते ।

तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति

यतयः पारदर्शिनः ॥”

इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शितः ।

तस्मान्न साधनान्तरसहिता

ब्रह्मविद्या पुरुषार्थसाधनम्, सर्व-

इत्यादि । तथा उन्हें इस विरोधका  
भी पता नहीं है कि समस्त क्रिया,  
कारक और फलकी निषेधरूपा विद्या-  
के होनेपर अपने कार्यके सहित  
अविद्या नहीं रह सकती ।

तथा उन्होंने व्यासजीका वचन  
भी नहीं सुना; कर्मका स्वरूप  
अज्ञानमय और विद्याका स्वरूप  
ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके  
विपरीत होनारूप विरोध है; जैसा कि  
“वेदके जो ऐसे वचन हैं कि ‘कर्म  
करो’ और ‘कर्मका त्याग करो’ सो  
पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्राप्त  
होते हैं और कर्मसे किसे प्राप्त करते  
हैं ? इसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप  
मुझे यह बताइये; क्योंकि कर्म और  
ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद्ध स्वभाव-  
वाले और प्रतिकूलतया विद्यमान हैं” -  
इस तरह पूछे हुए प्रश्नका उत्तर देते  
हुए—“जीय कर्मसे बँधता है और  
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसलिये  
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते”  
इस प्रकार कर्म तथा ज्ञानमें विरोध  
दिखाया गया है ।

इसलिये ब्रह्मविद्या किसी अन्य  
साधनके साथ मिलकर पुरुषार्थका  
साधन नहीं होती, अपितु सबसे

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न वाद्याञ्छब्दान्श-  
कनुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा  
शब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥

यह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि  
( नमूरे ) के वाद्य शब्दों को कोई प्रश्न नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुभि  
या दुन्दुभिके आघात को प्रश्न करनेमें उसका शब्द भी प्रहण कर लिया  
जाता है ॥ ७ ॥

न यथा—स इति दृष्टान्तः,  
लोके यथा दुन्दुभेर्भयदिः, हन्य-  
मानस्य ताद्यमानस्य दण्डादिना,  
न, वाद्याञ्छब्दान् चहिर्भृताञ्छ-  
ब्दविशेषान्, दुन्दुभिशब्दसामान्या-  
न्निष्कृष्टान् दुन्दुभिशब्दविशेषान्  
न शकनुयाद् ग्रहणाय प्रहीतुम् ;  
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभिशब्द-  
सामान्यविशेषत्वेन दुन्दुभिशब्दा  
एत इति, शब्दविशेषा गृहीता  
भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामान्य-  
व्यतिरेकेणाभावात्तेषाम् ।

दुन्दुभ्याघातस्य वा, दुन्दुभे-  
राहननम् आघातः, दुन्दुभ्याघात-

स यथा अर्थात् यह दृष्टान्त  
ऐसा है—दोस्रमें जिस प्रकार  
दण्डादिसे हनन—ताडन किये जाते  
हूए दुन्दुभि—भेरी आदिके वाद्य  
शब्दोंको अर्थात् वाहर फँले हुए  
शब्दविशेषोंको—दुन्दुभिके सामान्य  
शब्दमेंसे निकाले हुए दुन्दुभिके  
विशेष शब्दोंको कोई प्रहण नहीं  
कर सकता । दुन्दुभिका प्रहण  
होनेसे अर्थात् दुन्दुभिके सामान्य  
शब्दके विशेषरूपसे 'ये दुन्दुभिके  
शब्द हैं' इस प्रकार वे विशेष शब्द  
भी गृहीत हो जाते हैं, क्योंकि  
दुन्दुभिके सामान्य शब्दको छोड़कर  
तो उनकी सत्ता ही नहीं है ।

अथवा दुन्दुभिके आघात—दुन्दुभि-  
के आहननका नाम आघात है—उस  
दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द-सामान्यका

न हि ब्रह्मक्षत्राद्यात्मप्रत्ययोपमर्दे,  
 ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यं क्षत्रियेणेदं  
 कर्तव्यमिति विषयाभावादात्मानं  
 लभते विधिः । यस्यैव पुरुषस्यो-  
 पमर्दितः प्रत्ययो ब्रह्मक्षत्राद्यात्म-  
 विषयः, तस्य तत्प्रत्ययसंन्यासात्  
 तत्कार्याणां कर्मणां कर्मसाधनानां  
 च अर्थप्राप्तश्च संन्यासः । तस्मा-  
 दात्मज्ञानाङ्गत्वेन संन्यासविधि-  
 त्तस्यैव आख्यायिकेयमारभ्यते—

और क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निरास हो जानेपर 'ब्राह्मणको यह करना चाहिये' 'क्षत्रियको यह करना चाहिये' इत्यादि विधिका कोई प्रिय न रहनेके कारण कोई स्वरूप नहीं रहता । जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके कारण स्वतः ही उसके कार्यभूत कर्म और कर्मके साधनोंका संन्यास प्राप्त हो जाता है । अतः आत्मज्ञानके अङ्गरूपसे संन्यासका विधान करनेकी इच्छासे ही यह आख्यायिका आरम्भ की जाती है—

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽह-  
 मस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवा-  
 णीति ॥ १ ॥

'अरी मैत्रेयि !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 'मैं इस स्थान ( गार्हस्थ्य-  
 आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास-आश्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [ तेरी  
 अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बटवारा  
 कर दूँ ॥ १ ॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः—  
 मैत्रेयीं स्वमार्यामामन्त्रितवान्या-  
 ज्ञवल्क्यो नाम ऋषिः ; उद्यास्य-  
 न्नुर्ध्वं यास्यन्पारिव्राज्याख्यमाश्र-

'अरी मैत्रेयि !' ऐसा याज्ञवल्क्यने  
 कहा—अर्थात् याज्ञवल्क्यनामक  
 ऋषिने अपनी भार्या मैत्रेयीको पुकारा;  
 'अरे' यह सम्बोधन है । मैं उद्या-  
 स्यन्—यहाँसे ऊपर पारिव्राज्यसङ्गक



स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दाञ्श-  
कनुयाद्ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा  
शब्दो गृहीतः ॥ ६ ॥

वह [ तीसरा दृष्टान्त ] ऐसा है—जैसे कोई वजायी जाती हुई वीणा-  
के बाह्य शब्दोको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; किन्तु वीणा या वीणाके  
स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९ ॥

तथा वीणायै वाद्यमानायै—  
वीणाया वाद्यमानायाः । अनेक-  
दृष्टान्तोपादानमिह सामान्यबहु-  
त्वख्यापनार्थम्—अनेके हि विल-  
क्षणाश्चेतनाचेतनरूपाः सामान्य-  
विशेषाः—तेषां पारम्पर्यगत्या  
यथैकस्मिन्महासामान्येऽन्तर्भावः  
प्रज्ञानधने, कथं नाम प्रदर्शयि-  
त्वय इति; दुन्दुभिश्च वीणा-  
शब्दसामान्यविशेषाणां यथा  
शब्दत्वेऽन्तर्भावः, एवं स्थिति-  
काले तावत्सामान्यविशेषाव्यति-  
रेकाद् ब्रह्मैकत्वं शक्यमवगन्तुम् ॥९॥

इसी प्रकार 'वीणायै वाद्यमानायै'  
अर्थात् वजायी जाती हुई वीणाका  
इत्यादि समझना चाहिये । यहाँ  
अनेक दृष्टान्तोंका ग्रहण सामान्योंकी  
बहुलता प्रकट करनेके लिये है ।  
चेतन और अचेतन, सामान्य एवं  
विशेष अनेक और मिलक्षण हैं ।  
उनका जिस प्रकार परम्परा-गतिसे  
एक प्रज्ञानधन महासामान्यमें अन्त-  
र्भाव है—यही किसी-न-किसी तरह  
दिखलाना है । जिस प्रकार दुन्दुभि,  
शङ्ख और वीणाके सामान्य एवं विशेष  
शब्दोंका शब्दत्वमें अन्तर्भाव हो  
जाता है, उसी प्रकार स्थितिकालमें  
सामान्य और विशेषसे अभिन्न होनेके  
कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी  
हो सकता है ॥ ९ ॥

'नु' इति वितर्के, मे मम इयं पृथिवी,  
भगोः—भगवन्, सर्वा सागरपरि-  
क्षिप्ता वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात् ;  
कथम् ? न कथञ्चनेत्याक्षेपार्थः,  
प्रश्नार्थो वा , तेन पृथिवीपूर्ण-  
वित्तसाध्येन कर्मणाग्निहोत्रादिना  
अमृता किं स्यामिति व्यवहितेन  
सम्बन्धः ।

प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः—कथ-  
मिति यद्याक्षेपार्थम्, अनुमोदनं नेति  
होवाच याज्ञवल्क्य इति ; प्रश्नश्चे-  
त्प्रतिवचनार्थम् ; नैव स्या अमृता,  
किं तर्हि ? यथैव लोके उपकरण-  
वतां साधनवतां जीवितं सुखोपाय-  
भोगसम्पन्नम् ; तथैव तद्वदेव तव  
जीवितं स्यात् ; अमृतत्वस्य तु नाशा

रुहा—यहों 'नु' यह निपात वितर्के  
लिये है । [ क्या कहा ? सो बताते  
हैं—] भगवन् ! यदि यह समुद्रसे  
घिरी हुई तथा वित्त यानी धनसे  
पूर्ण सारी पृथिवी मेरी हो जाय,  
तो भी मैं किसी प्रकार [ अमर हो  
सकती हूँ ? ] अर्थात् किसी भी  
प्रकार अमर नहीं हो सकती—इस  
प्रकार 'कथम्' शब्द आक्षेपके अर्थमें  
है अथवा यह प्रश्नार्थक भी हो  
सकता है, अर्थात् पृथिवीभरमें भरे  
हुए उस धनसे सम्पन्न होनेवाले  
अग्निहोत्रादि कर्मसे क्या मैं अमर हो  
सकती हूँ—इस प्रकार इसका व्यवहित  
पदोंसे सम्बन्ध है ।

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—'नहीं ।'  
यदि 'कथम्' पदको आक्षेपार्थक  
माना जाय तो याज्ञवल्क्यने 'नहीं'  
ऐसा कहकर उसका अनुमोदन  
किया है; और यदि उसे प्रश्नार्थक  
माना जाय तो यह उत्तरके लिये है,  
अर्थात् तू उससे अमर नहीं हो  
सकती; तो क्या होगा ? लोकमें  
जैसा उपकरणवानोंका यानी नाना  
सामग्रियोंसे सम्पन्न लोगोंका जीवन  
सुखके साधनभूत भोगोंसे सम्पन्न  
होता है, वैसा ही तेरा जीवन भी  
हो जायगा; धनसे अर्थात् धनसाध्य

नानाप्रकारम्, धूमग्रहणं विस्फु-  
लिङ्गादिप्रदर्शनार्थम्, धूमविस्फु-  
लिङ्गादयो विनिश्चरन्ति विनि-  
र्गच्छन्ति ।

एवम्—यथार्थं दृष्टान्तः, अरे  
मैत्रेय्यस्य परमात्मनः प्रकृतस्य  
महतो भूतस्य निश्चसितमेतत्,  
निश्चसितमिव निश्चसितम्; यथा  
अप्रयत्नेनैव पुरुषनिश्वासो भवत्येवं  
वा अरे ।

किं तन्निश्चसितमिव ततो  
जातमित्युच्यते—यद्ग्वेदो यजुर्वेदः  
सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः—चतुर्विधं  
मन्त्रजातम्, इतिहास इत्युर्वशीपु-  
रुरवसोः संवादादिः—“उर्वशी  
हाप्सराः” इत्यादिब्राह्मणमेव,  
पुराणम् “असद्वा इदमग्र आसीत्”  
(तै० उ० २।६।१) इत्यादि,  
विद्या देवजनविद्या वेदः  
सोऽयमित्याद्या, उपनिषदः “प्रि-  
यमित्येतदुपासीत्” (बृ० उ० ४।  
१।३) इत्याद्याः, श्लोका  
ब्राह्मणप्रभवा मन्त्राः “तदेते  
श्लोकाः” (बृ० उ० ४।३।११)  
इत्यादयः; सूत्राणि वस्तुसङ्ग्रह-

नाना प्रकारका धूओं । यहाँ ‘धूम’  
शब्दका ग्रहण चिनगारी आदिको  
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्  
धूम और चिनगारी आदि निकलते हैं ।

इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त  
है, हे मैत्रेयि ! इस परमात्मा यानी  
प्रकृत महद्भूतका यह निःश्वसित है  
अर्थात् निःश्वसितके समान निःश्वसित  
है; जिस प्रकार त्रिना प्रयत्नके ही  
पुरुषका निःश्वास होता है, अरे !  
उसी प्रकार [ उस विज्ञानधनसे यह  
जगत् उत्पन्न हुआ है ] ।

उससे निःश्वासके समान क्या  
उत्पन्न हुआ है ? जो यह ऋग्वेद,  
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार  
प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास  
यानी उर्वशी-पुरुरवाका संवादादि  
“उर्वशी हाप्सराः” इत्यादि ब्राह्मण  
ही इतिहास है, पुराण—“आरम्भमें  
यह असत् ही था” इत्यादि, विद्या—  
‘वेदः सोऽयम्’ इत्यादि देवजनविद्या,  
उपनिषद्—“प्रिय है—इस प्रकार  
उपासना करे” इत्यादि, श्लोक—“तदेते  
श्लोकाः” इत्यादि ब्राह्मणभागके मन्त्र,  
सूत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य—जिस प्रकार

स होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं वित्तसाध्येऽमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते, याज्ञवल्क्यः स्वामिप्रायसम्पत्तौ तुष्ट आह ; स होवाच-प्रियेष्टा, व्रतेत्यनुकम्प्याह, अरे मैत्रेयि नोऽस्माकं पूर्वमपि प्रिया सती भवन्ती इदानीं प्रियमेव चित्तानुकूलं भापसे; अत एहास्सोपविश व्याख्यास्यामि—यत्ते तव इष्टम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानं कथयिष्यामि । व्याचक्षणस्य तु मे मम व्याख्यानं कुर्वतो निदिध्यासस्व वाक्यान्वर्थतो घ्यातुमिच्छेति ॥ ४ ॥

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा । इस प्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाले अमृतत्वके साधनका त्याग कर दिये जानेपर याज्ञवल्क्यने अपने अभिप्रायकी पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर कहा । वे बोले—व्रत अर्थात् उन्होंने अनुकम्पा करते हुए कहा—‘अरी मैत्रेयि ! तू हमारी प्रिया—इष्टा है अर्थात् पहलेहीसे हमारी प्रिया होकर इस समय भी तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण कर रही है; इसलिये आ, बैठ जा, मैं तेरे अभीष्ट अमृतत्वके साधनभूत आत्मज्ञानकी व्याख्या अर्थात् उपदेश करूँगा । मेरे व्याख्यान करनेपर तू उसका निदिध्यासन करना, अर्थात् मेरे वाक्योंका अर्थत, निश्चय करके ध्यान करनेकी इच्छा करना ॥ ४ ॥

लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं

अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो

भवति । न वा अरे

कामाय

कामाय पुत्राः

भवन्ति ।

विक्रियाव्यवस्था । नामरूपयो-  
रेव हि परमात्मोपाधिभूतयोर्व्या-  
क्रियमाणयोः सलिलफेनवत्तत्त्वा-  
न्यत्वेनानिर्वक्तव्ययोः सर्वाव-  
स्थयोः संसारत्वम्—इत्यतो नाम्न  
एव निश्चसितत्वमुक्तम्, तद्वचने-  
नैवेतरस्य निश्चसितत्वसिद्धेः ।

अथवा सर्वस्य द्वैतजातस्य  
अविद्याविषयत्वमुक्तम्—“ब्रह्म तं  
परादात्.....इदं सर्वं यदय-  
मात्मा” ( २ । ४ । ६ ) इति ।  
तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्क्यते ।  
तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थमिदमुक्तम् ? पु-  
रुपनिश्चासवदप्रयत्नोत्थितत्वात्प्र-  
माणं वेदः, न यथा अन्यो ग्रन्थ  
इति ॥ १० ॥

प्रकाशके ही अधीन है । जल और  
फेनके समान जिनका वास्तविक अथवा  
अवास्तविक रूपसे निरूपण नहीं किया  
जा सकता, उन परमात्माके उपाधिभूत  
एवं विकारको प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण  
अवस्थाओंमें स्थित नाम और रूपको  
ही संसार कहते हैं, इसलिये नामके  
ही निःश्चसित होनेका प्रतिपादन  
किया है, क्योंकि उसके निरूपणसे  
ही रूपका भी निःश्चसितत्व सिद्ध हो  
जाता है ।

अथवा “ब्राह्मणजाति उसे परास्त  
कर देती है.....यह सब जो कुछ है  
आत्मा है” इस मन्त्रद्वारा सम्पूर्ण  
द्वैतवर्गको अविद्याका कार्य बतलाया  
है । इससे [ अविद्याकल्पित सिद्ध होनेके  
कारण ] वेदके अप्रामाणिक होनेकी  
आशङ्का होती है । उस आशङ्काकी  
निवृत्तिके लिये ही यह कहा है—  
पुरुपके निःश्वासके समान विना  
प्रयत्नके उत्पन्न हुआ होनेके कारण  
वेद प्रमाण है, यह अन्य ग्रन्थकी  
तरह [ पुरुप-प्रयत्नजनित ] नहीं  
है ॥ १० ॥

आत्मा ही सबका आश्रय है—इसमें दृष्टान्त

किञ्चान्यत्, न केवलं स्थित्यु- । इसके सिवा दूसरी बात यह है

स होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं वित्तसाध्येऽमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते, याज्ञवल्क्यः स्वाभिप्रायसम्पत्तौ तुष्ट आह ; स होवाच-प्रियेष्टा, वतेत्यनुकम्प्याह, अरे मैत्रेयि नोऽस्माकं पूर्वमपि प्रिया सती भवन्ती इदानीं प्रियमेव चित्तानुकूलं भापसे; अत एह्यास्वोपविश व्याख्यास्यामि—यत्ते तव इष्टम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानं कथयिष्यामि । व्याचक्ष्णस्य तु मे मम व्याख्यानं कुर्वतो निदिध्यासस्व वाक्यान्यर्थतो निश्चयेन ध्यातुमिच्छेति ॥ ४ ॥

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा । इस प्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाले अमृतत्वके साधनका त्याग कर दिये जानेपर याज्ञवल्क्यने अपने अभिप्रायकी पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर कहा । वे बोले-वत अर्थात् उन्होंने अनुकम्पा करते हुए कहा—‘अरी मैत्रेयि ! तू हमारी प्रिया—इष्टा है अर्थात् पहलेहीसे हमारी प्रिया होकर इस समय भी तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण कर रही है; इसलिये आ, बैठ जा, मैं तेरे अभीष्ट अमृतत्वके साधनभूत आत्मज्ञानकी व्याख्या अर्थात् उपदेश करूँगा । मेरे व्याख्यान करनेपर तू उसका निदिध्यासन करना, अर्थात् मेरे वाक्योंका अर्थतः निश्चय करके ध्यान करनेकी इच्छा करना ॥ ४ ॥

प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्म-

वह दृष्टान्त—जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन ( प्रलयस्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त त्रिधाओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसर्गोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक् एक अयन है ॥११॥

स इति दृष्टान्तः; यथा येन प्रकारेण, सर्वासां नदीवापीतडागादिगतानामपाम्, समुद्रोऽब्धिरेकायनम्, एकगमनमेकप्रलयोऽविभागप्राप्तिरित्यर्थः; यथायं दृष्टान्तः; एवं सर्वेषां स्पर्शानां मृदुकर्कशकठिनपिच्छिलादीनां वायोरात्मभूतानां त्वगेकायनम्, त्वगिति त्वग्विषयं स्पर्शसामान्यमात्रम्, तस्मिन्प्रविष्टाः स्पर्शविशेषाः—आप इव समुद्रम्—तद्व्यतिरेकेणाभावभूता भवन्ति; तस्यैव हि ते संस्थानमात्रा आसन् ।

तथा तदपि स्पर्शसामान्यमात्रं

वह दृष्टान्त—जिस प्रकार सम्पूर्ण नदी, वावड़ी और तड़ागादिके जलोंका समुद्र एकायन—एक गमनस्थान—एक प्रलयस्थान अर्थात् अभेदप्राप्तिका स्थल है, जैसा कि यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार वायुके स्वरूपभूत मृदु, कर्कश, कठोर और पिच्छिल आदि समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक प्रलयस्थान है । त्वचासे त्वचासम्बन्धी स्पर्शसामान्यमात्र समझना चाहिये, उसीमें समुद्रमें जलके समान स्पर्शविशेष प्रविष्ट हैं, उसके बिना वे सत्ताशून्य हो जाते हैं, क्योंकि वे उसीके संस्थानमात्र ( पृथक् आकारमात्र ) थे ।

इसी प्रकार वह त्वक्शब्दवाच्य स्पर्शसामान्य, त्वचाके विषयमें स्पर्श-





प्रलयो ब्रह्मविदां ब्रह्मविद्यानिमित्तः,  
अयमात्यन्तिक इत्याचक्षते—  
अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवति;  
तदर्थोऽयं विशेषारम्भः—

है, वह आत्यन्तिक है—ऐसा कहते  
हैं, जो कि अविद्याके निरोधद्वारा होता  
है; उसीके लिये यह विशेष आरम्भ  
किया जाता है ।

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु-  
विलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेव स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत  
लवणमेवैवं वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन  
एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति  
न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

इसमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार जलमें डाला हुआ नमकका डला  
जलमें ही लीन हो जाता है । उसे जलसे निकालनेके लिये कोई  
समर्थ नहीं होता । जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान  
पड़ता है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह महद्भूत अनन्त, अपार और विज्ञान-  
घन ही है । यह इन [ सत्पशब्दवाच्य ] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके  
साथ नाशको प्राप्त हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई  
विशेष संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ—ऐसा  
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥

तत्र दृष्टान्त उपादीयते—स  
यथेति । सैन्धवखिल्यः—सिन्धोर्वि-  
कारः सैन्धवः, सिन्धुशब्देनोद-  
कमभिधीयते, स्यन्दनात्सिन्धु-  
रुदकम्, तद्विकारस्तत्र भवो वा  
सैन्धवः, सैन्धवश्चासौ खिल्यथेति

यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता है—  
'स यथा' इत्यादि । सैन्धवखिल्य—  
सिन्धुके विकारका नाम सैन्धव  
है, 'सिन्धु' शब्दसे जल कहा जाता  
है । स्यन्दन करने (बहने) के  
कारण जल सिन्धु है, उसका विकार  
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाला सैन्धव  
कहलाता है । जो सैन्धव हो और  
खिल्य ( डला ) हो, उसे सैन्धवखिल्य

नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं; तथा सत्रके प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय होते हैं, अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा ही दर्शनार्थ, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सत्रका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥

म होवाच—अमृतत्वसाधनं  
वैराग्यमुपदिदिक्षुर्जायापतिपुत्रा-  
दिभ्यो विरागमुत्पादयति तत्संन्या-  
साय । न वै—वैशब्दः प्रसिद्ध-  
सरणार्थः ; प्रसिद्धमेवैतल्लोके ;  
पत्युर्भर्तुः कामाय प्रयोजनाय  
जायायाः पतिः प्रियो न भवति,  
किं तर्हात्मनस्तु कामाय प्रयोज-  
नार्थं भार्यायाः पतिः प्रियो  
भवति । तथा न वा अरे जायाया  
इत्यादि समानमन्यत् , न वा  
अरे पुत्राणाम् , न वा अरे  
वित्तस्य , न वा अरे ब्रह्मणः , न  
वा अरे क्षत्रस्य , न वा अरे  
लोकानाम् , न वा अरे देवानाम् ,  
न वा अरे भूतानाम् , न वा अरे  
सर्वस्य , पूर्व पूर्वं यथासन्ने प्रीति-

अमृतत्वके साधन वैराग्यका  
उपदेश करनेकी इच्छासे याज्ञवल्क्यजी  
की, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग  
करनेके लिये, वैराग्य उत्पन्न करता है ।  
उन्होंने कहा—‘न वै’—यहाँ ‘वै’  
शब्द प्रसिद्ध वस्तुकी याद दिलानेके  
लिये है अर्थात् लोकमें यह प्रसिद्ध ही है  
कि पति यानी भर्तृके प्रयोजनसे स्त्रीको  
पति प्रिय नहीं होता । तो फिर क्या  
बात है ? अपने लिये अर्थात् अपने  
ही प्रयोजनके लिये स्त्रीको पति प्रिय  
होता है । इसी प्रकार ‘न वा अरे  
जायायै’ इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ  
भी इसीके समान समझना चाहिये ।  
अर्थात् हे मैत्रेयि ! न पुत्रोंके, न  
धनके, न ब्राह्मणके, न क्षत्रियके, न  
लोकके, न देवोंके, न भूतोंके और  
न अन्य सभीके प्रयोजनके लिये वे  
प्रिय होते । यहाँ जो-जो प्रीतिके  
समीपतर साधन हैं, उनका पहले-

प्रलयो ब्रह्मविदां ब्रह्मविद्यानिमित्तः,  
अयमात्यन्तिक इत्याचक्षते—  
अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवति;  
तदर्थोऽयं विशेषारम्भः—

है, वह आत्यन्तिक है—ऐसा कहते हैं, जो कि अविद्याके निरोधद्वारा होता है; उसीके लिये यह विशेष आरम्भ किया जाता है ।

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु-  
विलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेव स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत  
लवणमेवैवं वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन  
एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति  
न प्रेत्य संज्ञास्तोत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

इसमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार जलमें डाला हुआ नमकका डला जलमें ही लीन हो जाता है । उसे जलसे निकालनेके लिये कोई समर्थ नहीं होता । जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह महद्भूत अनन्त, अपार और विज्ञान-घन ही है । यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतोसे प्रकट होकर उन्हींके साथ नाशको प्राप्त हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥

तत्र दृष्टान्त उपादीयते—स  
यथेति । सैन्धवखिल्यः—सिन्धोर्वि-  
कारः सैन्धवः, सिन्धुशब्देनोद-  
कमभिधीयते, स्यन्दनात्सिन्धु-  
रुदकम्, तद्विकारस्तत्र भवो वा  
सैन्धवः, सैन्धवश्चासौ खिल्यश्चेति

यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता है—  
'स यथा' इत्यादि । सैन्धवखिल्य—  
सिन्धुके विकारका नाम सैन्धव  
है, 'सिन्धु' शब्दसे जल कहा जाता  
है । स्यन्दन करने (बहने) के  
कारण जल सिन्धु है, उसका विकार  
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाला सैन्धव  
कहलाता है । जो सैन्धव हो और  
खिल्य ( डला ) हो, उसे सैन्धवखिल्य

सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसी-  
दति, नान्यथा श्रवणमात्रेण ।

यद्ब्रह्मक्षत्रादि कर्मनिमित्तं  
वर्णाश्रमादिलक्षणम् आत्मन्यविद्या-  
ध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रिया-  
कारकफलात्मकमविद्याप्रत्ययविष-  
यम्—रज्ज्वामिव सर्पप्रत्ययः,  
तदुपमर्दनार्थम् आह—आत्मनि  
खल्वरे मैत्रेयि दृष्टे श्रुते मते  
विज्ञाते इदं सर्वं विदितं विज्ञातं  
भवति ॥ ५ ॥

सम्यक् दर्शनका प्रसाद होता है ।  
अन्यथा केवल श्रवणमात्रसे उसकी  
स्फुटता नहीं होती ।

आत्मामें अविद्यासे आरोपित  
प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मण और  
क्षत्रियादि वर्णाश्रमादिरूप कर्मका  
निमित्त है, वह क्रिया, कारक और  
फलरूप तथा रज्जुमें आरोपित सर्प-  
प्रतीतिके समान अविद्याजनित प्रतीति-  
का विषय है । उसकी निवृत्तिके  
लिये श्रुति कहती है—हे मैत्रेयि !  
आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और  
ज्ञान होनेपर निश्चय ही यह सब  
विदित अर्थात् ज्ञात हो जाता है ॥५॥

आत्मा सबसे अभिन्न है, इसका प्रतिपादन

ननु कथमन्यस्मिन्विदितेऽन्य-  
द्विदितं भवति ?

नैष दोषः ; न हि आत्म-  
व्यतिरेकेणान्यत्किञ्चिदस्ति ; य-  
द्यस्ति न तद्विदितं स्यात् ; न त्वन्य-  
दस्ति ; आत्मैव तु सर्वम् ;  
तस्मात्सर्वमात्मनि विदिते विदितं

शंका—किन्तु अन्यका ज्ञान  
होनेपर उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान  
कैसे हो जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि आत्माको छोड़कर  
और कोई भी वस्तु नहीं है; यदि  
होती तो [ आत्मज्ञानसे ही ] उसका  
ज्ञान भी न होता; किन्तु अन्य  
वस्तु तो है ही नहीं, आत्मा ही  
तो सब कुछ है; अतः आत्माका  
ज्ञान होनेपर सभीका ज्ञान हो जाता

द्वृतम्—यस्मान्महतो भूताद-  
विद्यया परिच्छिन्ना सती कार्य  
करणोपाधिसम्बन्धात्खिल्यभाव-  
मापन्नासि, मर्त्या जन्ममरणाश-  
नायापिपासादिसंसारधर्मवत्यसि,  
नामरूपकार्यात्मिका—अमुष्यान्व-  
याहमिति, स खिल्यभावस्तव  
कार्यकरणभूतोपाधिसम्पर्कभ्रान्ति-  
जनितो महति भूते स्वयोनी महा-  
समुद्रस्थानीये परमात्मनि अजरे-  
ऽमरेऽभये शुद्धे सैन्धवघनवदेकरसे  
प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरे-  
ऽविद्याजनितभ्रान्तिभेदवर्जिते प्रवे-  
शितः ।

तस्मिन्प्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते  
खिल्यभावेऽविद्याकृते भेदभावे  
प्रणाशिते—इदमेकमद्वैतं महद्भूतम्,  
महच्च तद् भूतं च महद्भूतं सर्व-  
महत्तरत्वादाकाशादिकारणत्वाच्च ।  
भूतं त्रिष्वपि कालेषु स्वरूपाव्य-

नामका महद्भूत है, जिस महद्भूतसे  
तू अधिघासे परिच्छिन्न होकर देहे-  
न्द्रियरूप उपाधिके सम्बन्धसे खिल्य-  
भावको प्राप्त हो गयी है । तथा  
मरणधर्मवाली, जन्म, मरण, क्षुधा और  
पिपासा आदि सांसारिक धर्मवाली  
एवं में नामरूपकार्यात्मिका और  
अमुक वंशमें उत्पन्न हुई हूँ—ऐसे  
भाववाली हो गयी है । देहेन्द्रियजनित  
उपाधिके सम्पर्कसे भ्रान्तिके कारण  
उत्पन्न हुआ तेरा वह खिल्यभाव  
अपने कारण महासमुद्रस्थानीय अजर,  
अमर, अभय, शुद्ध, सैन्धवघनके  
समान एकरस, प्रज्ञानघन, अनन्त,  
अपार, अखण्ड एवं अविद्याजनित  
भ्रान्तिमय भेदसे रहित परमात्मामें  
प्रविष्ट कर दिया गया है ।

उसमें प्रविष्ट होनेपर उस  
खिल्यभावके अपने कारणद्वारा लीन  
कर लिये जानेपर अविद्याजनित  
भेदभावका नाश हो जानेसे यह  
एक अद्वैत महद्भूत ही रहता है ।  
महान् भूत होनेसे वह महद्भूत  
कहलाता है, क्योंकि आकाशादिका  
कारण होनेसे वह सत्रसे महान् है ।  
तीनों ही कालोंमें उसके स्वरूपका  
व्यभिचार नहीं होता, वह सर्वदा ही

तथा क्षत्रं क्षत्रियजातिः, तथा  
लोकाः, देवाः, भूतानि, सर्वम् । इदं  
ब्रह्मेति—यान्यनुक्रान्तानि तानि  
सर्वाणि, आत्मैव, यदयमात्मा—  
योऽयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति  
प्रकृतः; यस्मादात्मनो जायत  
आत्मन्येव लीयत आत्ममयं च  
स्थितिकाले, आत्मव्यतिरेकेणाग्रह-  
णात्, आत्मैव सर्वम् ॥ ६ ॥

इसी प्रकार क्षत्र—क्षत्रियजाति  
तथा लोक, देव, भूत और सर्व,  
जिनका 'इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम्'  
इत्यादिरूपसे अनुक्रम है, वे सब  
आत्मा ही हैं । जो यह आत्मा  
कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इत्यादिरूपसे  
प्रकरणप्राप्त है; क्योंकि सब कुछ  
आत्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामें  
ही लीन होता है तथा स्थितिकालमें  
भी आत्मस्वरूप ही है । आत्माको  
छोड़कर उपलब्ध न होनेके कारण  
सब कुछ आत्मा ही है ॥ ६ ॥



सबकी आत्मस्वरूपताके ग्रहणमें दुन्दुभि, शङ्ख और वीणाका दृष्टान्त

कथं पुनरिदानीमिदं सर्वमा-  
त्मैवेति ग्रहीतुं शक्यते ?

चिन्मात्रानुगमात्सर्वत्र चि-  
त्स्वरूपतैवेति गम्यते । तत्र  
दृष्टान्त उच्यते—यत्स्वरूपव्यति-  
रेकेणाग्रहणं यस्य, तस्य तदात्म-  
त्वमेव लोके दृष्टम् ।

प्रश्न—किन्तु इस समय ( स्थिति-  
कालमें ) 'यह सब आत्मा ही है'  
ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया  
जा सकता है ?

उत्तर—सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुवृत्ति  
होनेके कारण सबकी चित्स्वरूपता  
ही है—ऐसा जाना जाता है । इस  
विषयमें दृष्टान्त बताया जाता है—  
जिसका जिसके स्वरूपसे अलग  
ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह  
तद्रूप ही होता है—ऐसा लोकमें  
देखा गया है ।

किन्निमित्तोऽयं खिल्यभाव आ-  
त्मनो जातो मृतः सुखी दुःख्यहं  
ममेत्येवमादिलक्षणोऽनेकसंसार-  
धर्मोपद्रुतः ? इत्युच्यते ।

एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि  
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि  
नामरूपात्मकानि सलिलफेनपु-  
द्बुदोपमानि स्वच्छस्य परमात्मनः  
सलिलोपमस्य, येषां विषयपर्य-  
न्तानां प्रज्ञानधने ब्रह्मणि परमार्थ-  
विवेकज्ञानेन प्रविलापनमुक्तं  
नदीसमुद्रवत्—एतेभ्यो हेतुभूते-  
भ्यो भूतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः,  
समुत्थाय सैन्धवखिल्यवत्—यथा  
अद्भ्यः सूर्यचन्द्रादिप्रतिबिम्बः,  
यथा वा स्वच्छस्य स्फटिकस्य  
अलक्तकाद्युपाधिभ्यो रक्तादि-  
भावः, एवं कार्यकरणभूतभूतो-  
पाधिभ्यो विशेषात्मखिल्यभावेन  
समुत्थाय सम्यगुत्थाय—येभ्यो  
भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा  
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि  
भूतान्यात्मनो विशेषात्मखिल्य-  
हेतुभूतानि शास्त्राचार्योपदेशेन

से असंसृष्ट है तो आत्माका यह  
खिल्यभाव क्यों है तथा यह मैं  
उत्पन्न हुआ, मरा, सुखी, दुःखी,  
अहं, मम इत्यादि लक्षणोंवाले अनेकों  
सांसारिक धर्मोंसे दूषित क्यों है ?  
इसपर कहा जाता है—

इन भूतोंसे—ये जो देह और  
इन्द्रियरूप विषयके आकारमें परिणत,  
जलके फेन और बुद्बुदोंके समान  
जलस्थानीय स्वच्छ परमात्माके नाम-  
रूपमय विकार हैं; जिनके सम्पूर्ण  
विषयोक्तका, समुद्रमें नदीके समान,  
गारमार्थिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानधन  
ब्रह्ममें लय होना बतलाया गया है, इन  
सबके हेतुभूत सत्य शब्दवाच्य भूतोंसे  
उत्पन्न होनेके समान उत्पन्न होकर—  
जिस प्रकार जलसे सूर्य-चन्द्रादिका  
प्रतिबिम्ब अथवा जैसे अलक्तक  
( महावर ) आदि उपाधियोंके कारण  
स्वच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो  
जाता है, इसी प्रकार देहेन्द्रियरूप  
भूतोंकी उपाधियोंके कारण विशेषात्म-  
रूप खिल्यभावसे समुत्थित अर्थात्  
सम्यक् प्रकारसे उत्पन्न होकर जिन  
भूतोंसे यह उत्पन्न हुआ है, वे देह  
और इन्द्रियोंके आकारमें परिणत एवं  
आत्माके खिल्यभावरूप विशेषत्वके  
हेतुभूत भूत जिस समय शास्त्र और  
आचार्यके ब्रह्मविद्याके उपदेशसे

ज्ञानोत्थिता एतान् प्रजापत्ये ।

वीर्यवर्धन !

विशिष्टम् शब्दज्ञानान्यत्प्रह- प्रहण होनेसे उसके अन्तर्गत  
 णेन वदता विशेषा गृहीता विशेषको भी प्रहण हो जाता है।  
 नवान्ति, न तु न एव निर्भेद्य उससे अलग करके उनका प्रहण  
 प्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणामा- नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषरूपसे  
 वाचिषाम् । तथा प्रज्ञानव्यतिरेकेण तो उनका अभाव है । इसी प्रकार  
 सप्तजागन्निधोर्न कश्चिद्वस्तुविशेषो स्वप्न और जागरितकी किसी भी  
 गृह्यते ; नसात्यज्ञानव्यतिरेकेण वस्तुविशेषका प्रज्ञानसे अलग प्रहण  
 प्रमात्रो युक्तस्तेषाम् ॥ ७ ॥ नहीं किया जा सकता; अतः  
 ही है ॥ ७ ॥

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न वाह्याञ्शब्दा-  
 ष्शकनुयाद्ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा  
 शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥

यह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा है—जैसे कोई वजाये जाते हुए शङ्खके  
 वाह्य शब्दोंको प्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; किन्तु शङ्खके अथवा शङ्ख-  
 के वजानेको प्रहण प्रहण हो जाता है ॥८॥

तथा स यथा

नह [ दूसरा ]



वान्किल परमार्थदर्शनं मैत्रेय्यै  
भार्यायै याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भार्या  
मैत्रेयीके प्रति परमार्थदृष्टिका निरूपण  
किया ॥ १२ ॥

मैत्रेयीकी शङ्का और याज्ञवल्क्यका समाधान

एवं प्रतिबोधिता—

इस प्रकार बोध कराये जानेपर—

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य  
संज्ञास्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं  
वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥

उस मैत्रेयीने कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती—  
ऐसा कहकर ही श्रीमान्ने मुझे मोहमें डाल दिया है।' याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे  
मैत्रेयि ! मैं मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ, अरी ! यह तो उस (महद्भूत)  
का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त है' ॥ १३ ॥

सा ह किलोवाचोक्तवती  
मैत्रेयी—अत्रैव एतस्मिन्नेव एक-  
स्मिन्वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धधर्म-  
वच्चमाचक्षणेन भगवता मम  
मोहः कृतः; तदाह—अत्रैव मा  
भगवान्पूजावानमूमुहनमोहं कृत-  
वान् । कथं तेन विरुद्धधर्मवच्चम्  
उक्तमित्युच्यते—पूर्वं विज्ञानघन

उस मैत्रेयीने कहा, 'यहीं—इस  
एक वस्तु ब्रह्ममें ही विरुद्ध धर्मवत्ता-  
का वर्णन करनेवाले श्रीमान्ने तो  
मुझे मोह उत्पन्न कर दिया है । इसी  
बातको श्रुति कहती है—इस (ब्रह्मके)  
विषयमें ही मुझे आप भगवान्—  
पूजावान् अर्थात् पूज्य पुरुषने अमू-  
मुहत्—मोह उत्पन्न कर दिया ।  
उन्होंने ब्रह्मकी विरुद्धधर्मवत्ताका  
किस प्रकार वर्णन किया है—सो  
ब्रतलाया जाता है—पहले 'यह  
विज्ञानघन ही है' ऐसी प्रतिज्ञा करके

परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिन्नत्वप्रतिपादन

एवमुत्पत्तिकाले प्रागुत्पत्ते- । इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि उत्पत्तिकालमें उत्पत्तिसे पूर्व ब्रह्म ही था । जिस प्रकार अग्नि की चिनगारी, धूम, अंगार और ज्वालाओं का विभाग होनेसे पूर्व अग्नि ही है, अतः अग्नि की एकता सिद्ध होती है, उसी प्रकार नाम-रूप-विकारको प्राप्त हुआ जगत् उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानघन ही था—ऐसा ग्रहण करना उचित है—इसीसे यह कहा जाता है—

स यथाद्रैर्धाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निश्चसितानि ॥ १० ॥

वह [ चौथा ] दृष्टान्त—जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक् धूओं निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे इस महद्भूतके ही निःश्वास हैं ॥१०॥

स यथा—आर्द्रैर्धाग्नेः, आर्द्रैरेधो- । यह [ चौथा ] दृष्टान्त—जिस प्रकार आर्द्रैर्धा अग्निसे—जो आर्द्र (गीले) ईंधनसे बदाया गया हो उसे आर्द्रैर्धाग्नि कहते हैं । उस आधान किये हुए अग्निसे जैसे पृथक् धूओं निकलता है, पृथक् यानी

भिरिद्वोज्ज्विराद्रैर्धाग्निः, तस्मात्,

अभ्याहितात्पृथग्धूमाः, पृथग्

करणसङ्घातोपाधी प्रविलापिते  
 नश्यति हेत्वभावाद् उदकाधा-  
 धारनाशादिव चन्द्रादिप्रतिबिम्ब-  
 स्तन्निमित्तध प्रकाशादिः; न पुनः  
 परमार्थचन्द्रादित्यस्वरूपानाशव-  
 दसंसारित्रयस्वरूपस्य विज्ञान-  
 घनस्य नाशः; तद्विज्ञानघन  
 इत्युक्तम्; स आत्मा सर्वस्य  
 जगतः, परमार्थतो भूतनाशान्न  
 विनाशी । विनाशी त्वविद्याकृतः  
 खिल्यभावः, “वाचारम्मणं  
 विकारो नामधेयम्” ( छा० उ०  
 ६ । १ । ४ ) इति श्रुत्यन्तरात् ।  
 अयं तु पारमार्थिकः—अविनाशी वा  
 अरेऽयमात्मा, अतोऽलं पर्याप्तं वै  
 अरे इदं महद्भूतमनन्तमपारं यथा-  
 व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम् ।  
 “न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो  
 विद्यतेऽविनाशित्वात्” ( ४ । ३ ।  
 ३० ) इति हि वक्ष्यति ॥१३॥

यह कार्यकरणसंघातरूप उपाधिकेटीन  
 पर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण  
 इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस  
 प्रकार जगदि आधारका नाश हो  
 जानेपर चन्द्रादिक प्रबिम्ब और  
 उससे होनेवाले प्रकाशादिका नाश  
 हो जाता है । किन्तु जिस प्रकार  
 वास्तविक चन्द्रमा और सूर्यादिके  
 स्वरूपका नाश नहीं होता, उसी  
 प्रकार असंसारी मन्त्रके स्वरूप  
 विज्ञानघनका भी नाश नहीं होता;  
 उसीको विज्ञानघन—इस नामसे  
 कहा गया है; यह सम्पूर्ण जगत्का  
 आत्मा है और भूतोंका नाश होनेपर  
 भी परमार्थतः उसका नाश नहीं  
 होता । विनाशी तो अविद्याजनित  
 खिल्यभाव ही है, जैसा कि “विकार  
 वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र  
 है” इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता  
 है । किन्तु यह तो पारमार्थिक है  
 और हे मैत्रेयि ! यह आत्मा तो  
 अविनाशी है; अतः जिस प्रकार  
 इसकी व्याख्या की गयी है, उसी  
 प्रकार यह अनन्त और अपार महद्भूत  
 जाना जा सकता है । “विज्ञातके  
 विज्ञानका विशेषरूपसे लोप नहीं  
 होता, क्योंकि वह अविनाशी है”  
 ऐसा श्रुति आगे कहेगी भी ॥१३॥

वाक्यानि वेदे यथा—“आत्मेत्ये-  
वोपासीत” ( १ । ४ । ७ )  
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि  
मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य-  
र्थवादाः, अथवा वस्तुसङ्ग्रह-  
वाक्यविवरणान्यनुव्याख्यानानि,  
यथा चतुर्थाध्याये ‘आत्मेत्येवोपा-  
सीत’ इत्यस्य, यथा वा ‘अन्योऽसा-  
वन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा  
पशुरेवम्’ ( १ । ४ । १० ) इत्य-  
स्यायमेवाध्यायशेषः, मन्त्रविवर-  
णानि व्याख्यानानि, एवमष्ट-  
विधं ब्राह्मणम् ।

एवं मन्त्रब्राह्मणयोरेव ग्रह-  
णम्, नियतरचनावतो विद्य-  
मानस्यैव वेदस्याभिव्यक्तिः पुरुष-  
निश्चासवत्, न च पुरुषबुद्धिप्रयत्न-  
पूर्वकः; अतः प्रमाणं निरपेक्ष  
एव स्वार्थं; तस्माद्यत्तेनोक्तं  
तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम्, आत्मनः  
श्रेय इच्छद्भिः, ज्ञानं वा कर्म वेति ।  
नामप्रकाशवशा हि रूपस्य

किं वेदमें “आत्मा हे—इस प्रकार  
उपासना करे” इत्यादि मन्त्र हैं,  
अनुव्याख्यान—मन्त्रविवरण, व्याख्यान—  
अर्थवाद अथवा वस्तुसमूहवाक्यके  
विवरण ही अनुव्याख्यान हैं, जिस  
प्रकार चतुर्थ अध्यायमें ‘आत्मेत्येवो-  
पासीत’ इस वाक्यकी व्याख्या है,  
अथवा ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न  
स वेद यथा पशुरेवम्’ इस वाक्यका  
व्याख्यान यह शेष अध्याय ही है। मन्त्र-  
विवरणका अर्थ—मन्त्रव्याख्यान है।  
इस प्रकार [ इतिहासादि पदोंसे  
कहा हुआ ] आठ प्रकारका ब्राह्मण-  
भाग है ।

इस प्रकार [ निःश्वसित-श्रुतिके  
सामर्थ्यसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे ] मन्त्र  
और [ इतिहासादिसे ] ब्राह्मणोंका  
ही ग्रहण करना चाहिये । पुरुषके  
निःश्वासोंके समान नियतरचनान्  
विद्यमान वेदकी ही अभिव्यक्ति हुई  
है, पुरुषकी बुद्धिके प्रयत्नपूर्वक इनकी  
रचना नहीं हुई । इसलिये यह अपने  
निरपेक्ष अर्थमें ही प्रमाण है । अतः  
उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा  
निरूपण किया है, कल्याणकामियोंको  
उसे वैसा ही समझना चाहिये ।

रूपके विकारकी व्यवस्था नाम-

ब्रह्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्व-  
न्तरमात्मनः—उपलक्ष्यते । ननु  
द्वैतेनोपमीयमानत्वाद् द्वैतस्य पार-  
मार्थिकत्वमिति; न, “वाचा-  
रम्भणं विकारो नामधेयम्”  
(छा० उ० ६।१।४) इति  
श्रुत्यन्तरात्, “एकमेवाद्वितीयम्”  
(छा० उ० ६।२।१) “आ-  
त्मैवेदं सर्वम्” (छा० उ० ७।  
२५।२) इति च । तत्र  
यस्माद् द्वैतमिव तस्मादेवेतरोऽसौ  
परमात्मनः खिल्यभूत आत्मा-  
परमार्थः, चन्द्रादेरिवोदकचन्द्रा-  
दिप्रतिबिम्बः, इतरो घ्रातेतरेण  
घ्राणेनेतरं घ्रातव्यं जिघ्रति;

इतर इतरमिति कारकप्रदर्श-  
नार्थम्, जिघ्रतीति क्रियाफलयोरभि-  
धानम्, यथा छिनत्तीति—यथो-  
द्यम्योद्यम्य निपातनम्, छेद्यस्य च  
द्वैधीभावः, उभयं छिनत्तीत्येके-

ब्रह्ममें द्वैत-सा भिन्न-सा अर्थात्  
आत्मासे भिन्न पदार्थ-सा प्रतीत होता  
है—[ शङ्का—] किन्तु द्वैतसे उपमा  
दिये जानेके कारण तो द्वैतकी पार-  
मार्थिकता सिद्ध होती है ।  
[ समाधान—] नहीं, क्योंकि “विकार  
वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र  
है” ऐसी एक अन्य श्रुति है, तथा  
“एक ही अद्वितीय ब्रह्म है” “यह  
सब आत्मा ही है” ऐसी भी श्रुति  
है । अतः वहाँ चूँकि द्वैत-सा रहता  
है, इसलिये ही परमात्माका खिल्यरूप  
वह अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य  
अर्थात् चन्द्रादिके जलमें पड़े हुए  
चन्द्रादि प्रतिबिम्बके समान भिन्न  
है अर्थात् परमात्मासे इतर सूँघनेवाला  
अन्य घ्राणेन्द्रियसे इतर सूँघनेयोग्य  
पदार्थोंको सूँघता है ।

यहाँ जो ‘इतरः इतरम्’ ऐसा  
कहा गया है वह [ कर्ता और कर्म ]  
कारकोंको प्रदर्शित करनेके लिये है  
और ‘जिघ्रति’ यह क्रिया और फल-  
को बतलानेके लिये है, जिस प्रकार  
‘छिनत्ति’—छेदन करता है । जैसे  
कुल्हाड़ी उठा-उठाकर मारना और छेद्य  
वस्तुके दो खण्ड हो जाना—ये दोनों  
ही ‘छिनत्ति’ इस एक ही शब्दसे

वाक्यानि वेदे यथा—“आत्मेत्येवोपासीत” (१।४।७) इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्यर्थवादाः, अथवा वस्तुसङ्ग्रहवाक्यविवरणान्यनुव्याख्यानानि, यथा चतुर्थाध्याये ‘आत्मेत्येवोपासीत’ इत्यस्य, यथा वा ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम्’ (१।४।१०) इत्यस्यायमेवाध्यायशेषः, मन्त्रविवरणानि व्याख्यानानि, एवमष्टविधं ब्राह्मणम् ।

एवं मन्त्रब्राह्मणयोरेव ग्रहणम्, नियतरचनावतो विद्यमानस्यैव वेदस्याभिव्यक्तिः पुरुषनिश्चासवत्, न च पुरुषबुद्धिप्रयत्नपूर्वकः; अतः प्रमाणं निरपेक्ष एव स्वार्थं; तस्माद्यत्नेनोक्तं तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम्, आत्मनः श्रेय इच्छद्भिः, ज्ञानं वा कर्म वेति । नामप्रकाशवशा हि रूपस्य

किं वेदमें “आत्मा है—इस प्रकार उपासना करे” इत्यादि मन्त्र हैं, अनुव्याख्यान—मन्त्रविवरण, व्याख्यान—अर्थवाद अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यके विवरण ही अनुव्याख्यान हैं, जिस प्रकार चतुर्थ अध्यायमें ‘आत्मेत्येवोपासीत’ इस वाक्यकी व्याख्या है, अथवा ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम्’ इस वाक्यका व्याख्यान यह शेष अध्याय ही है। मन्त्रविवरणका अर्थ मन्त्रव्याख्यान है। इस प्रकार [ इतिहासादि पदोंमें कहा हुआ ] आठ प्रकारका ब्राह्मण भाग है ।

इस प्रकार [ निःश्वसित सामर्थ्यसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे ] और [ इतिहासादिसे ] ही ग्रहण करना चाहिये । निःश्वसोंके समान नियतरचन विद्यमान वेदकी ही अभिव्यक्ति है, पुरुषकी बुद्धिके प्रयत्नपूर्वक इनका रचना नहीं हुई । इसलिये यह अपेक्ष निरपेक्ष अर्थमें ही प्रमाण है । अतः उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा निरूपण किया है, कल्याणकामियोंके उसे वैसा ही समझना चाहिये । रूपके विकारकी व्यवस्था नाम-

फलव्यवहारः, न ब्रह्मविदः—  
 आत्मत्वादेव सर्वस्य, नात्म-  
 व्यतिरेकेण कारकं क्रियाफलं  
 वास्ति; न चानात्मा सन्सर्व-  
 मात्मैव भवति कस्यचित्;  
 तस्मादविद्ययैव अनात्मत्वं परि-  
 कल्पितम्; न तु परमार्थत आत्म-  
 व्यतिरेकेणास्ति किञ्चित् । तस्मा-  
 त्परमार्थात्मैकत्वप्रत्यये क्रिया-  
 कारकफलप्रत्ययानुपपत्तिः । अतो  
 विरोधाद्ब्रह्मविदः क्रियाणां तत्सा-  
 धनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः ।  
 केन कमिति क्षेपार्थं वचनं प्रका-  
 रान्तरानुपपत्तिदर्शनार्थम्, केन-  
 चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि-  
 कारकानुपपत्तेः । केनचित् कश्चित्  
 कश्चित् कथञ्चिन्न जिघ्रेदेवेत्यर्थः ।

यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो-

फलका व्यवहार रहता है, ब्रह्मवेत्ताका  
 ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता, क्योंकि  
 वह तो सबका आत्मा ही है; उसकी  
 दृष्टिमें आत्मासे भिन्न कारक, क्रिया  
 अथवा फल है ही नहीं; और न  
 किसीके लिये अनात्मा रहते हुए सब  
 कुछ आत्मा हो ही सकता है;  
 अतः अनात्मत्व तो अविद्यासे ही  
 कल्पित है, वास्तवमें तो आत्मासे  
 भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं । अतः  
 पारमार्थिक आत्मैकत्वका ज्ञान होनेपर  
 क्रिया, कारक और फलकी प्रतीति  
 होनी सम्भव नहीं है । इसलिये  
 [ ज्ञानदृष्टिसे ] विरोध होनेके कारण  
 ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और उनके  
 साधनोंकी तो सर्वथा निवृत्ति हो  
 जाती है । 'केन कम्' ऐसा जो  
 आक्षेपार्थक वचन है, वह प्रकारान्तर-  
 की अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके लिये  
 है, क्योंकि किसी भी प्रकारसे  
 [ ब्रह्मवेत्ताके लिये ] क्रिया और  
 करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं हो  
 सकती । तात्पर्य यह है कि कोई  
 भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ  
 भी नहीं सूँघ सकता ।

इसके सिवा अविद्यावस्थामें भी

त्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यति-  
रेकेणाभावाज्जगतो ब्रह्मत्वम् ।  
प्रलयकाले च । जलबुद्बुदफेना-  
दीनामिव सलिलव्यतिरेकेणा-  
भावः, एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेण  
तत्कार्याणां नामरूपकर्मणां तस्मि-  
न्नेव लीयमानानामभावः । तस्मा-  
देकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनमेकरसं  
प्रतिपत्तव्यमित्यत आह । प्रलय-  
प्रदर्शनाय दृष्टान्तः—

कि जगत्का ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति  
और स्थितिकालमें ही प्रज्ञानको छोड़-  
कर न रहनेके कारण नहीं है, अपि  
तु प्रलयकालमें भी है । जिस प्रकार  
जल, बुद्बुद और फेनादिकी सत्ता  
जलको छोड़कर नहीं है, उसी प्रकार  
प्रज्ञानसे भिन्न उसके कार्य और  
उसीमें लीन होनेवाले नाम, रूप  
और कर्मोंकी भी सत्ता नहीं है ।  
इसलिये एक ही प्रज्ञानघन एकरस  
ब्रह्म है—ऐसा जानना चाहिये ।  
इसीसे श्रुति [ निम्नाङ्कित मन्त्र ]  
कहती है । प्रलयप्रदर्शित करनेके  
लिये यहाँ दृष्टान्त दिया गया है—

स यथा सर्वासामपाꣳ समुद्र एकायनमेवꣳ सर्वेषाꣳ  
स्पर्शानां त्वगेकायनमेवꣳ सर्वेषां गन्धानां नासिके एका-  
यनमेवꣳ सर्वेषाꣳ रसानां जिह्वैकायनमेवꣳ सर्वेषाꣳ  
रूपाणां चक्षुरेकायनमेवꣳ सर्वेषाꣳ शब्दानाꣳ श्रोत्रमेका-  
यनमेवꣳ सर्वेषाꣳ सङ्कल्पानां मन एकायनमेवꣳ सर्वासां  
विद्यानाꣳ हृदयमेकायनमेवꣳ सर्वेषां कर्मणाꣳ हस्तावेका-  
यनमेवꣳ सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवꣳ सर्वेषां  
विसर्गाणां पायुरेकायनमेवꣳ सर्वेषामध्वनां पादावेकाय-  
नमेवꣳ सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥



## पञ्चम ब्राह्मण

यत्केवलं कर्मनिरपेक्षममृतत्व-

उपक्रम

साधनं तद्वक्तव्य-

मिति मैत्रेयीब्राह्मण-

मारब्धम्, तच्चात्मज्ञानं सर्व-

संन्यासाद्गविशिष्टम् । आत्मनि च

विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति,

आत्मा च प्रियः सर्वस्वात्;

तस्मादात्मा द्रष्टव्यः । स च

श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-

तव्य इति च दर्शनप्रकारा

उक्ताः ।

तत्र श्रोतव्य आचार्यागमा-

भ्याम्, मन्तव्यस्तर्कतः । तत्र च

तर्क उक्तः 'आत्मैवेदं सर्वम्'

इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मै-

कसामान्यत्वम् आत्मैकोद्भवत्वम्

आत्मैकप्रलयत्वं च । तत्रायं

जो कर्मकी अपेक्षासे रहित अकेला

ही अमृतत्वका साधन है, उसका

वर्णन करना था, इसीसे मैत्रेयीब्राह्मण

आरम्भ किया गया था और वह

सर्वसंन्यासरूप अङ्गसे युक्त आत्मज्ञान

ही है । आत्माका ज्ञान होनेपर यह

सब कुछ ज्ञात हो जाता है और

आत्मा सबसे अधिक प्रिय है;

इसलिये आत्माका साक्षात्कार करना

चाहिये । तथा उसीका श्रवण, मनन

और निदिध्यासन करना चाहिये—

ये उसके साक्षात्कारके प्रकार

बतलाये गये हैं ।

इनमें आत्माका श्रवण तो आचार्य

और शास्त्रके द्वारा करना चाहिये

और मनन तर्कसे करना चाहिये ।

इसमें तर्क यह बतलाया है कि जहाँ

'यह सब आत्मा ही है' ऐसी प्रतिज्ञा

की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही

सबमें सामान्यरूपसे निद्यमान रहना;

एक आत्मासे ही सबका उत्पन्न होना

और एक आत्मामें ही सबका लीन

होना—ये उसके हेतु बतलाये गये

मैत्रेयिकोंने कहा है कि हेतुका

एवं सर्वविषयविशेषाणामेव स्वा-  
त्मविशेषप्रकाशकत्वेन संस्थाना-  
न्तराणि करणानि प्रदीपवत् ।  
तस्मात्त करणानां पृथक्प्रलये यत्नः  
कार्यः, विषयसामान्यात्मकत्वा-  
द्विषयप्रलयेनैव प्रलयः सिद्धो भवति  
करणानामिति ॥ ११ ॥

प्रकार दीपकहीकी तरह समस्त  
विषयविशेषोंके स्वरूपविशेषके  
प्रकाशकरूपसे इन्द्रियों उन्हींके अन्य  
संस्थानमात्र हैं । इसलिये इन्द्रियोंके  
प्रलयके लिये पृथक् प्रयत्न करनेकी  
आवश्यकता नहीं है, विषयसामान्य-  
रूप होनेके कारण विषयके प्रलयसे  
ही इन्द्रियोंका भी प्रलय सिद्ध हो  
जाता है ॥११॥

विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानघनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए

लवणखण्डका दृष्टान्त

तत्र 'इदं सर्वं यदयमात्मा'  
( २ । ४ । ६ ) इति प्रतिज्ञातम्,  
तत्र हेतुरभिहितः—आत्मसामान्य-  
त्वम्, आत्मजत्वम्, आत्मप्रलयत्वं  
च । तस्मादुत्पत्तिस्थितिप्रलयकालेषु  
प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात् "प्रज्ञानं  
ब्रह्म" ( ऐ० उ० ५ । ३ ) "आ-  
त्मैवेदं सर्वम्" ( छा० उ० ७ ।  
२५ । २ ) इति प्रतिज्ञातं यत्,  
तत्तर्कतः साधितम् । स्वाभाविकोऽयं  
प्रलय इति पौराणिका  
वदन्ति । यस्तु बुद्धिपूर्वकः

तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि  
'यह जो कुछ है सब आत्मा है ।'  
इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनितत्व  
और आत्मप्रलयत्व. ये हेतु बतलाये  
हैं । अतः उत्पत्ति, स्थिति और  
प्रलयकालोंमें प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी  
सत्ता न होनेके कारण जो ऐसी  
प्रतिज्ञा की थी कि "प्रज्ञान ब्रह्म है"  
'यह सब आत्मा ही है' उसे तर्कसे  
भी सिद्ध कर दिया । यह प्रलय  
स्वाभाविक है—ऐसा पौराणिक लोग  
कहते हैं । ब्रह्मवेत्ताओंका जो ब्रह्म-  
विद्याजनित बुद्धिपूर्वक प्रलय होता

किं च यश्चायं पुरुषोऽस्यां  
 पृथिव्यां तेजोमयश्चिन्मात्रप्रकाश-  
 मयोऽमृतमयोऽमरणधर्मा पुरुषः,  
 यश्चायमध्यात्मं शरीरः शरीरे भवः  
 पूर्ववत्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः,  
 स च लिङ्गाभिमानी, स च सर्वेषां  
 भूतानामुपकारकत्वेन मधु,  
 सर्वाणि च भूतान्यस्य मधु—  
 चशब्दसामर्थ्यात् । एवमेत-  
 च्चतुष्टयं तावदेकं सर्वभूतकार्यम्,  
 सर्वाणि च भूतान्यस्य कार्यम्;  
 अतोऽस्य एककारणपूर्वकता ।  
 यस्मादेकस्मात्कारणादेतज्जातं तदे-  
 वैकं परमार्थतो ब्रह्म, इतरत्कार्यं  
 वाचारम्भणं विकारो नामधेय-  
 मात्रमित्येव मधुपर्यायाणां सर्वेषा-  
 मर्थः सङ्क्षेपतः ।

अयमेव स योऽयं प्रतिज्ञातः  
 “इदं सर्वं यदयमात्मा” ( २ ।  
 ४ । ६ ) इति । इदममृतम्; यन्मै-  
 त्रेय्या अमृतत्वसाधनमुक्तम्, आत्म-

इसके सिवा इस पृथिवीमें जो  
 यह तेजोमय-चिन्मात्रप्रकाशमय और  
 अमृतमय-अमरणधर्मा पुरुष है और  
 जो यह अच्चात्म शरीर-शरीरमें  
 रहनेवाला पहलेहीके समान तेजोमय  
 और अमृतमय पुरुष है तथा  
 लिङ्ग-देहका अभिमानी है वह भी  
 समस्त भूतोंका उपकारक होनेसे मधु  
 है और समस्त भूत उसके मधु हैं—  
 यह बात [ 'यश्चायमस्याम्' इस  
 वाक्यके ] च शब्दके सामर्थ्यसे जानी  
 जाती है । इस प्रकार ये चारों ही  
 एक मधु अर्थात् समस्त भूतोंके कार्य  
 हैं और समस्त भूत इन चारोंके  
 कार्य हैं; अतः इस जगत्की एक  
 कारणपूर्वकता है । जिस एक कारण-  
 से यह उत्पन्न हुआ वही एक तत्त्व  
 परमार्थतः ब्रह्म है, उससे भिन्न उसका  
 कार्य वाणीसे आरम्भ होनेवाला  
 विकार नाममात्र है-इस प्रकार मधुके  
 पर्यायोंका यह संक्षेपतः अर्थ है ।

यही वह है जिसके विषयमें यह  
 प्रतिज्ञा की गयी है कि “यह जो कुछ  
 है सब आत्मा है ।” यह अमृत है ।  
 मैत्रेयीको जो अमृतत्वका साधन  
 बतलाया गया था वह यह आरम्भ-

सैन्धवखिल्यः, खिलं एव खिल्यः  
 स्वार्थे यत्प्रत्ययः, उदके सिन्धौ  
 खयोनी प्रास्तः प्रक्षिप्तः, उदकमेव  
 विलीयमानमनुविलीयेत; यत्त-  
 द्भ्रामतैजससम्पर्कात्काठिन्यप्राप्तिः  
 खिल्यस्य खयोनिसम्पर्कादप-  
 गच्छति तदुदकस्य विलयनम्,  
 तदनु सैन्धवखिल्यो विलीयत  
 इत्युच्यते । तदेतदाह उदकमेवा-  
 नुविलीयेतेति ।

न ह नैव अस्य खिल्यस्यो-  
 द्रहणायोद्धृत्य पूर्ववद् ग्रहणाय  
 ग्रहीतुं नैव समर्थः कश्चित्सात्सु-  
 निपुणोऽपि । इवशब्दोऽनर्थकः ।  
 ग्रहणाय नैव समर्थः; कस्मात् ?  
 यतो यतो यस्माद्यस्मादेशात्तदुद-  
 कमाददीत, गृहीत्वा स्वादयेत्,  
 लवणास्वादमेव तदुदकं न तु  
 खिल्यभावः ।

यथायं दृष्टान्तः, एवमेव वा  
 अरे मैत्रेयीदं परमात्माख्यं मह-

कहते हैं । खिल ही खिल्य है । यहाँ  
 स्वार्थमें यत् प्रत्यय है । वह अपने  
 कारणभूत सिन्धु यानी जलमें डाले  
 जानेपर जलके साथ घुलता हुआ  
 उसीमें लीन हो जाता है । पार्थिव  
 तैजसका सम्पर्क होनेसे जो उस  
 डलेको कठिनताकी प्राप्ति हुई थी  
 वह अपने कारणका संयोग होनेपर  
 निवृत्त हो जाती है, यही जलका  
 घुलना है, उसके साथ ही नमकका  
 डला भी घुल गया—ऐसा कहा  
 जाता है । इसीसे यह कहा गया है  
 कि वह जलके साथ ही लीन हो  
 जाता है ।

इस डलेके उद्ग्रहण अर्थात् पूर्ववत्  
 निकालकर ग्रहण करनेके लिये कोई  
 अत्यन्त निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं  
 होता । यहाँ 'इव' शब्द अर्थहीन है ।  
 उसे ग्रहण करनेके लिये समर्थ हो  
 ही नहीं सकता । क्यों नहीं हो  
 सकता ? क्योंकि जिस-जिस जगहसे  
 वह उस जलको ग्रहण करता है  
 अर्थात् ग्रहण करके चखता है, वह  
 जल लवणके ही स्वादवाला होता है,  
 उसमें डलापन नहीं रहता ।

जैसा कि यह दृष्टान्त है इसी  
 प्रकार हे मैत्रेयि ! यह परमात्मा

यह अग्नि समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस अग्निके मधु हैं । इस अग्निमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अव्यात्म वाङ्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ३ ॥

तथा अग्निः । वाचि अग्नेर्वि-  
शेषतोऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

इसी प्रकार अग्नि मधु है ।  
वाणीमें अग्निकी विशेषरूपसे स्थिति  
है ॥ ३ ॥

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि  
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो  
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स  
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ४ ॥

यह वायु समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु हैं । इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अव्यात्म-प्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥४॥

तथा वायुः । अध्यात्मं  
प्राणः । भूतानां शरीरारम्भकत्वे-  
नोपकारान्मधुत्वम् । तदन्तर्गतानां  
तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा-  
न्मधुत्वम् । तथा चोक्तम् "तस्यै

इसी प्रकार वायु मधु है ।  
अध्यात्ममधु प्राण है । प्राणियोंके  
शरीरोंके आरम्भकरूपसे उनका  
उपकारक होनेके कारण यह  
मधु है । उसके अन्तर्गत जो  
तेजोमयादि हैं, उनका मधुत्व उसके  
करणरूपसे उपकारक होनेके कारण  
है । ऐसा ही कहा भी है—“उस

भिचारात्सर्वदैव परिनिष्पन्नमिति  
त्रैकालिको निष्ठाप्रत्ययः ।

अथवा भूतशब्दः परमार्थ-  
वाची, महच्च पारमार्थिकं  
चेत्यर्थः; लौकिकं तु यद्यपि  
महद्भवति, स्वप्नमायाकृतं हिम-  
वदादिपर्वतोपमं न परमार्थवस्तु;  
अतो विशिनष्टि—इदं तु महच्च  
तद्भूतं चेति । अनन्तं नास्यान्तो  
विद्यत इत्यनन्तम्; कदाचिदा-  
पेक्षिकं स्यादित्यतो विशिनष्ट्य-  
पारमिति । विज्ञप्तिर्विज्ञानम्, विज्ञानं  
च तद्घनश्चेति विज्ञानघनः,  
घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिपेक्षार्थः—  
यथा सुवर्णघनोऽयोघन इति;  
एवशब्दोऽवधारणार्थः—नान्यजा-  
त्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः ।

यदीदमेकमद्वैतं परमार्थतः  
स्वच्छं संसारदुःखासम्पृक्तम्,

ज्यों-का-र्यों रहता है, इसलिये भूत  
है । 'भूत' शब्दमें 'त' यह निष्ठाप्रत्यय  
त्रैकालिक है ।

अथवा 'भूत' शब्द परमार्थवाची  
है । अर्थात् वह महत् है और  
पारमार्थिक है; [ इसलिये महद्भूत  
है ] । यद्यपि हिमालयादि पर्वतोंके  
समान लौकिक वस्तु भी महान् होती  
है किन्तु वह स्वप्न या मायाके समान  
है, परमार्थवस्तु नहीं । इसीसे  
श्रुति इसे विशेषित करती है कि यह  
महत् है और भूत भी है । अनन्त  
अर्थात् इसका अन्त नहीं है, इसलिये  
अनन्त है । कदाचित् इसकी  
अनन्तता आपेक्षिक हो, इसलिये  
'अपारम्' ऐसा विशेषण देती है ।  
विज्ञप्तिका नाम विज्ञान है, जो  
विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञान-  
घन कहते हैं । यहाँ घनशब्द  
[ विज्ञानमें ] अन्य जातिकी वस्तुका  
निषेध करनेके लिये है; जैसे कि  
सुवर्णघन, लोहघन आदि । 'एव'  
शब्द निश्चयार्थक है । तात्पर्य यह है  
कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय  
वस्तु नहीं है ।

यदि यह आत्मतत्त्व एक, अद्वैत,  
परमार्थतः शुद्ध और सांसारिक दुःखों-

म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है  
 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है,  
 ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ६ ॥

तथा दिशो मधु । दिशां  
 वि श्रोत्रमध्यात्मम्, शब्दप्रति-  
 षण्वेलायां तु विशेषतः संनि-  
 तो भवतीत्यध्यात्मं प्रातिश्रुत्कः-  
 तिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां  
 चः प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥

इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं ।  
 यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यात्म  
 परिणाम है तो भी शब्दश्रवणके  
 समय श्रोत्रपुरुष विशेषतः श्रोत्रोंके  
 समीप रहता है, इसलिये वह अध्यात्म  
 प्रातिश्रुत्क है । जो प्रातिश्रुत्कमें अर्थात्  
 प्रत्येक श्रवणवेलामें रहता है, उसे  
 प्रातिश्रुत्क कहते हैं ॥ ६ ॥

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य  
 सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिंश्चन्द्रे तेजोमयोऽमृत-  
 मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः  
 पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥७॥

यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके  
 मधु हैं । यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह  
 अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह  
 आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह  
 ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ७ ॥

तथा चन्द्रः । अध्यात्मं  
 मानसः ॥ ७ ॥

इसी प्रकार चन्द्रमा मधु है ।  
 यहाँ अध्यात्म मानस पुरुष है ॥७॥

इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि  
 भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः

ब्रह्मविद्याया नदीसमुद्रवत्प्रवि-  
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल-  
फेनबुद्बुदादिवत्तेषु विनश्यत्सु  
अन्वेवैष विशेषात्मखिल्यभावो  
विनश्यति; यथा उदकालक्त-  
कादिहेत्वपनये सूर्यचन्द्रस्फटिका-  
दिप्रतिविम्बो विनश्यति, चन्द्रादि-  
स्वरूपमेव परमार्थतो व्यव-  
तिष्ठते, तद्वत्प्रज्ञानघनमनन्त-  
मपारं स्वच्छं व्यवतिष्ठते ।

न तत्र प्रेत्य विशेषसंज्ञास्ति  
कार्यकरणसङ्घातेभ्यो विमुक्तस्य—  
इत्येवमरं मैत्रेयि ब्रवीमि नास्ति  
विशेषसंज्ञेति—अहमसावमुष्य  
पुत्रो ममेदं क्षेत्रं धनं सुखी  
दुःखीत्येवमादिलक्षणा, अविद्या-  
कृतत्वात्तस्याः; अविद्यायाश्च ब्रह्म-  
विद्या निरन्वयतो नाशितत्वा-  
त्कृतो विशेषसंज्ञासम्भवो ब्रह्म-  
विदश्चैतन्यस्वभावावस्थितस्य ?  
शरीरावस्थितस्यापि विशेषसंज्ञा  
नोपपद्यते किमुत कार्यकरणविमु-  
क्तस्य सर्वतः ? इति होवाचोक्त-

समुद्रमें नदीके समान लीन होते हुए  
नाशको प्राप्त होते हैं, जलमें फेन  
और बुद्बुदोंके समान उनके नाश  
होनेके साथ ही यह विशेषात्मरूप  
खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है ।  
जिस प्रकार जल और अलक्तक आदि  
हेतुओंके हट जानेपर सूर्य, चन्द्र और  
स्फटिक आदिका प्रतिविम्ब नष्ट हो  
जाता है, केवल चन्द्रादिका पारमा-  
र्थिक स्वरूप ही रह जाता है, उसी  
प्रकार फिर अनन्त, अपार और स्वच्छ  
प्रज्ञानघन ही रह जाता है ।

फिर प्रेत्य—देहेन्द्रियभावसे मुक्त  
होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नहीं  
रहती; इसीसे हे मैत्रेयि ! मैं यह  
कहता हूँ कि उसकी 'मैं अमुक हूँ,  
अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और  
धन मेरा है, मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ'  
इत्यादि प्रकारकी विशेष संज्ञा नहीं  
रहती, क्योंकि वह तो अविद्याजनित  
ही है; और अविद्याका उसके  
कारणके सहित ब्रह्मविद्यासे नाश हो  
चुका है, इसलिये चैतन्यस्वरूप  
ब्रह्मवेत्ताकी विशेषसंज्ञा रहनेकी  
सम्भावना कहाँ है ? उसकी तो  
शरीरमें रहते हुए भी कोई संज्ञा  
होनी सम्भव नहीं है, फिर सब  
प्रकार देह और इन्द्रियोंसे मुक्त  
होनेपर तो रह ही कैसे सकती है ?



स्वरे विशेषतो भवतीति सौवरो-  
ऽध्यात्मम् ॥ ९ ॥

स्वरमें रहता है, इसलिये सौवर  
(स्वरसम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है ॥९॥

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य  
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृत-  
मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः हृद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः  
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम् ॥ १० ॥

यह आकाश समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आकाशके  
मधु हैं । यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह  
अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि  
'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह  
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १० ॥

तथा आकाशः । अध्यात्मं  
हृद्याकाशः ॥ १० ॥

इसी प्रकार आकाश मधु है ।  
अध्यात्मपुरुष हृदयाकाश है ॥१०॥

आकाशान्ताः पृथिव्यादयो  
भूतगणा देवतागणाश्च कार्यकरण-  
सङ्घातात्मान उपकुर्वन्तो मधु  
भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम् ।  
येन ते प्रयुक्ताः शरीरिभिः सम्ब-  
ध्यमाना मधुत्वेनोपकुर्वन्ति तद्  
वक्तव्यमितीदमारभ्यते—

पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त  
भूतगण और देहेन्द्रियसंघातरूप  
देवगण उपकार करनेके कारण  
प्रत्येक देहधारीके लिये मधु होते हैं—  
ऐसा कहा गया । अब जिसके द्वारा  
प्रेरित होते हुए वे देहधारियोंसे सम्बद्ध  
होकर मधुरूपसे उनका उपकार  
करते हैं, उसका वर्णन करना है,  
इसलिये यह आरम्भ किया जाता है—

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि  
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो

एवेति प्रतिज्ञाय पुनर्न प्रेत्य  
संज्ञास्तीति; कथं विज्ञानघन  
एव ? कथं वा न प्रेत्य संज्ञा-  
स्तीति ? न ह्युष्णः शीतश्चाग्नि-  
रेवैको भवति । अतो मृदास्म्यत्र ।

स होवाच याज्ञवल्क्यः—न वा  
अरे मैत्रेय्यहं मोहं ब्रवीमि—मोहनं  
वाक्यं न ब्रवीमीत्यर्थः । ननु  
कथं विरुद्धधर्मत्वमवोचः—विज्ञान-  
घनं संज्ञाभावं च ? न मयेद-  
मेकस्मिन्धर्मिण्यभिहितम् ; त्वयै-  
वेदं विरुद्धधर्मत्वेनैकं वस्तु परि-  
गृहीतं भ्रान्त्या, न तु मयोक्तम् ।  
मया त्विदमुक्तम्—यस्त्वविद्या-  
प्रत्युपस्थापितः कार्यकरणसम्बन्धी  
आत्मनः खिल्यभावः, तस्मिन्वि-  
द्यया नाशिते, तन्निमित्ता या  
विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्बन्धिनी  
अन्यत्वदर्शनलक्षणा, सा कार्य-

फिर 'देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा  
नहीं रहती' ऐसा कहा है । सो किस  
प्रकार वह विज्ञानघन ही है और  
किस प्रकार देहपातके अनन्तर  
उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती ? एक  
ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनों  
प्रकारका नहीं हो सकता; अतः  
इस विषयमें मुझे मोह ( भ्रम )  
हो गया है ।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे  
मैत्रेयि ! मैं मोहका उपदेश नहीं कर  
रहा हूँ अर्थात् मोह उत्पन्न करनेवाली  
वात नहीं कह रहा हूँ ।' [ मैत्रेयी  
बोली ] तो फिर 'वह विज्ञानघन है और  
उसकी कोई संज्ञा नहीं है' ये आपने  
उसके दो विरुद्ध धर्म क्यों बतलाये ?  
[ याज्ञवल्क्यने कहा— ] मैंने ये धर्म एक  
ही धर्ममें नहीं बतलाये हैं; भ्रान्तिसे  
तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्मवाली  
समझ लिया है, मैंने ऐसा नहीं  
कहा । मैंने तो ऐसा कहा था कि  
आत्माका जो अविद्याद्वारा प्रस्तुत  
किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य-  
भाव है, उसका विद्याद्वारा नाश कर  
दिये जानेपर उस खिल्यभावके  
कारण पड़ी हुई जो शरीरादिसम्बन्धिनी  
अन्यत्वदर्शनरूपा विशेष संज्ञा होती है,

ऽपूर्वाख्यो धर्मः, स सामान्यविशेषात्मना अदृष्टेन रूपेण कार्यमारभते, सामान्यरूपेण पृथिव्यादीनां प्रयोक्ता भवति, विशेषरूपेण चाध्यात्मं कार्यकरणसङ्घातस्य । तत्र पृथिव्यादीनां प्रयोक्तरि यश्चायमस्मिन् धर्मे तेजोमयः, तथाध्यात्मं कार्यकरणसङ्घातकर्तरि । धर्मे भवो धर्मः ॥ ११ ॥

अपूर्वसंज्ञक अदृष्ट धर्म है, वह अपने सामान्य और विशेषात्मक अदृष्टरूपसे कार्यका आरम्भ करता है; वह सामान्यरूपसे पृथिवी आदिका प्रेरक होता है और विशेषरूपसे अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे पृथिवी आदिके प्रेरकके लिये 'यश्चायमस्मिन् धर्मे तेजोमयः' यह वाक्य है और 'अध्यात्मम्' इत्यादि वाक्य देहेन्द्रियसंघातके कर्ताके लिये हैं । जो धर्ममें रहता है, उसे 'धर्म' कहते हैं ॥११॥

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १२ ॥

यह सत्य समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं । यह जो इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १२ ॥

तथा दृष्टेनानुष्ठीयमानेन आचाररूपेण सत्याख्यो भवति स एव धर्मः । सोऽपि द्विप्रकार एव सामान्यविशेषात्मरूपेण । सामा-

इसी प्रकार वही धर्म दृष्ट-अनुष्ठीयमान यानी आचाररूपसे सत्य संज्ञावाञ्छ होता है । वह भी सामान्य और विशेषरूपसे दो प्रकारका ही है ।

व्यवहार द्वैतमें है, परमार्थ व्यवहारातीत है

कथं तर्हि प्रेत्य संज्ञा नास्ति ? शरीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा  
इत्युच्यते, शृणु- किस प्रकार नहीं रहती ! सो बतलाया  
जाता है, सुनो—

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति  
तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति तदितर  
इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं  
विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं जिघ्रे-  
त्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्त-  
त्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात् । येनेदं सर्वं  
विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजा-  
नीयादिति ॥ १४ ॥

जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वैत-सा होता है, वहाँ अन्य अन्यको सूँघता  
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका  
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको  
जानता है । किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके  
द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा  
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा  
किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा  
जाने ? हे मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? ॥ १४ ॥

यत्र यस्मिन्नविद्याकल्पिते | हि—क्योंकि जहाँ जिस अविद्या-  
कार्यकरणसङ्घातोपाधिजनिते वि- कल्पित देहेन्द्रियसंघातरूप उपाधिसे  
शेषात्मनि खिल्यभावे, हि उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप खिल्यभावमें  
यस्मात्, द्वैतमिव—परमार्थतोऽद्वैते | द्वैत-सा अर्थात् परमार्थतः अद्वैत

याकल्पिताः; सर्वं जगदस्मिन्  
र्षितम् ।

यदुक्तं ब्रह्मविद्यामदेवः प्रति-

वेदः सर्वा- पदे—‘अहं मनुरभव

सर्वोपादनम् सूर्यश्च’ (१। ४।

) इति, स एष सर्वात्मभावी

ख्यातः । स एष विद्वान् ब्रह्म-

सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो

ति । निरुपाधिर्निरुपाख्यः

न्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान-

रोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलो

ते नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येव-

शेषणो भवति ।

तमेतमर्थमजानन्तस्तार्किकाः

चित् पण्डितम्मन्याश्चागमविदः

स्त्रार्थं विरुद्धं मन्यमाना विक-

पयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति ।

मेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुचदतः—

‘अनेजदेकं मनसो जवीयः’

(ई० उ० ४) ‘तदेजति तन्नै-

जति’ (ई० उ० ५) इति ।

इथा च तैत्तिरीयके—‘यस्मात्परं

समर्षितं है । अभिप्राय यह कि  
सारा जगत् इसीमें समर्षित है ।

पहले जो श्रुतिने कहा था कि,

ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना ‘मैं मनु हुआ

और सूर्य भी’ वहाँ कहे हुए इस

सर्वात्मभावकी यह व्याख्या हुई है ।

यह यह विद्वान् ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि,

सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है ।

तथा उपाधिश्चून्य, सज्ञाश्चून्य, अन्तर-

याह्यश्चून्य, पूर्ण, प्रज्ञानधन, अजन्मा,

अजर, अमर, अभय, अचल, नेति-नेति

तथा अस्थूल और असूक्ष्म इत्यादि

विशेषणोंवाला हो जाता है ।

किन्तु इस अर्थको न जाननेवाले

कुछ तार्किक और अपनेको पण्डित

माननेवाले लोग शास्त्रके तात्पर्यको

इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार-

की कल्पना करते हुए अगाध मोहफो

प्राप्त होते हैं । उस इस अर्थका

‘अनेजदेकं मनसो जवीयः’ तथा

‘तदेजति तन्नैजति’ ये दो मन्त्र

अनुवाद करते हैं । तथा तैत्तिरीय-

श्रुतिमें भी कहा है—‘जिससे पर और

१. वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला, एक और मनसे भी अधिक वेगवान् है ।

२. वह चलता है और नहीं भी चलता ।

नैव शब्देन अभिधीयते—क्रिया-  
वसानत्वात्क्रियाव्यतिरेकेण च  
तत्फलस्थानुपलम्भात्; इतरो  
घ्राता इतरेण घ्राणेनेतरं घ्रातव्यं  
जिघ्रति—तथा सर्वं पूर्ववद्विजा-  
नाति; इयमविद्यावदवस्था ।

यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश-  
मुपगमिता तत्र आत्मव्यतिरेके-  
णान्यस्याभावः; यत्र वै अस्य  
ब्रह्मविदः सर्वं नामरूपाद्यात्मन्येव  
प्रविलापितमात्मैव संबृत्तम्, यत्र  
एवमात्मैवाभूत्तत्र केन करणेन  
कं घ्रातव्यं को जिघ्रेत् ? तथा  
पश्येद्विजानीयात् ? सर्वत्र हि  
कारकसाध्या क्रिया, अतः  
कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः;  
क्रियाभावे च फलाभावः । तस्माद्  
अविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारक-

कहे जाते हैं, क्योंकि उसीमें क्रिया-  
की समाप्ति होती है और क्रियाके  
बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं  
होती । अतः [ परमात्मासे ] भिन्न  
सूँघनेवाला अपनेसे भिन्न घ्राणेन्द्रियके  
द्वारा उससे भिन्न घ्रातव्य पदार्थको  
सूँघता है । इसी प्रकार आगेके  
पर्यायोंमें समझना चाहिये । पहलेही-  
के समान यह सबको विशेषरूपसे  
जानता है; यह उसकी अविद्या-  
वान् ( अज्ञानी ) की अवस्था है ।

किन्तु जहाँ ब्रह्मविद्याके द्वारा  
अविद्या नाशको प्राप्त हो गयी है,  
वहाँ आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका  
अभाव हो जाता है । और जहाँ इस  
ब्रह्मवेत्ताके सम्पूर्ण नाम-रूपादि  
आत्माहीमें लीन किये जाकर आत्मा  
ही हो गये हैं, इस प्रकार जहाँ सब  
कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ किस  
इन्द्रियके द्वारा किस सूँघनेयोग्य  
पदार्थको कोन सूँघे ? तथा कौन  
देखे, कौन जाने ? क्योंकि सभी  
जगह क्रिया तो कारकसाध्य ही होती  
है, अतः कारकका अभाव हो  
जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती  
तथा क्रिया न रहनेपर फल नहीं  
रहता । अतः अविद्याके रहते  
इए ही क्रिया, कारक और

ऽविद्याकल्पिताः; सर्वं जगदस्मिन्  
समर्पितम् ।

यदुक्तं ब्रह्मविद्वामदेवः प्रति-

ब्रह्मविदः सार्व- येदे—‘अहं मनुरभव  
त्स्योपपादनम् सूर्यश्च’ (१। ४।

१०) इति, स एष सर्वात्मभावो  
व्याख्यातः । स एष विद्वान् ब्रह्म-  
वित् सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो  
भवति । निरुपाधिर्निरुपाख्यः  
अनन्तरोऽत्राद्यः कृत्स्नः प्रज्ञान-  
घनोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलो  
नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवं-  
विशेषणो भवति ।

तमेतमर्थमज्ञानन्तस्तार्किकाः

केचित् पण्डितम्मन्याश्चागमविदः

शास्त्रार्थं विरुद्धं मन्यमाना विक-

ल्पयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति ।

तमेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुवदतः—

“अनेजदेकं मनसो जवीयः”

( ई० उ० ४ ) “तदेजति तन्नै-

जति” ( ई० उ० ५ ) इति ।

तथा च तैत्तिरीयके—“यस्मात्परं

समर्पित हैं । अभिप्राय यह कि  
सारा जगत् इसीमें समर्पित है ।

पहले जो श्रुतिने कहा था कि,  
ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना ‘मैं मनु हुआ  
और सूर्य भी’ वहाँ कहे हुए इस  
सर्वात्मभावकी यह व्याख्या हुई है ।

यह यह विद्वान् ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि,  
सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है ।

तथा उपाधिःशून्य, संज्ञाःशून्य, अन्तर-  
बाह्यःशून्य, पूर्ण, प्रज्ञानघन, अजन्मा,  
अजर, अमर, अभय, अचल, नेति-नेति  
तथा अस्थूल और असूक्ष्म इत्यादि  
विशेषणोंवाला हो जाता है ।

किन्तु इस अर्थको न जाननेवाले  
कुछ तार्किक और अपनेको पण्डित

माननेवाले लोग शास्त्रके तात्पर्यको  
इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार-

की कल्पना करते हुए अगाध मोहको  
प्राप्त होते हैं । उस इस अर्थका

“अनेजदेकं मनसो जवीयः” तथा  
“तदेजति तन्नैजति” ये दो मन्त्र

अनुवाद करते हैं । तथा तैत्तिरीय-  
श्रुतिमें भी कहा है—“जिससे पर और

१. वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला, एक और मनसे  
भी अधिक वेगवान् है ।

२. वह चलता भी चलता ।

न्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सर्वं  
 विजानाति तं केन विजानीयाद्येन  
 विजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये  
 विनियुक्तत्वात्, ज्ञातुश्च ज्ञेय एव  
 हि जिज्ञासा नात्मनि । न  
 चाग्नेरिव आत्मा आत्मनो विषयः,  
 न चाविषये ज्ञातुर्ज्ञानमुपपद्यते ।  
 तस्माद् येनेदं सर्वं विजानाति तं  
 विज्ञातारं केन करणेन को वान्यो  
 विजानीयात् । यदा तु पुनः  
 परमार्थविवेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञा-  
 तैव केवलोऽद्वयो वर्तते तं विज्ञा-  
 तारमरे केन विजानीयादिति । १४ ।

जहाँ अन्य अन्यको देखता है, वहाँ  
 भी जिसके द्वारा इस सबको जानता  
 है, उसे किसके द्वारा जाने, क्योंकि  
 जिसके द्वारा वह जानता है, वह  
 इन्द्रिय तो उसके निज्ञेयवर्गमें आ  
 जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी  
 ज्ञेयमें ही होती है, अपनेमें नहीं  
 होती । तथा अग्नि जैसे अपनेहीको  
 नहीं जलाता, उसी प्रकार आत्मा  
 अपना ही विषय नहीं हो सकता ।  
 और जो विषय नहीं है, उसका  
 ज्ञाताको ज्ञान नहीं हो सकता ।  
 अतः जिसके द्वारा इस सबको जानता  
 है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा  
 किस करणके द्वारा जान सकता है ।  
 किन्तु जिस अवस्थामें परमार्थका विवेक  
 रखनेवाले ब्रह्मवेत्ताके लिये केवल  
 अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता  
 है, उस समय हे मैत्रेयि ! उस  
 विज्ञाताको वह किसके द्वारा  
 जानेगा ? ॥ १४ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्म्ये द्वितीयाध्याये  
 चतुर्थं मैत्रेयीब्राह्मणम् ॥ ४ ॥





प्रभविष्णु च" (१३।१६) इत्येवमाद्यागमार्थं विरुद्धमिव प्रतिमान्तं मन्यमानाः स्वचित्त-सामर्थ्यादर्थनिर्णयाय विकल्प-यन्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा कर्ताकर्ता मुक्तो बद्धः क्षणिको विज्ञानमात्रं शून्यं चेत्येवं विकल्पयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य-विद्यायाः, विरुद्धधर्मदर्शित्वात् सर्वत्र ।

तस्मात्तत्र य एव श्रुत्याचार्य-दर्शितमार्गानुसारिणः, त एवा-विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति । त एव चास्मान्मोहसमुद्रादगाधा-दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्वबुद्धिकौशलानुसारिणः ॥ १५ ॥

संहार करनेवाला तथा सबको उत्पन्न करनेवाला है—ऐसा जानना चाहिये" इत्यादि प्रकारके शास्त्राभिप्रायको विरुद्ध-सा भासनेवाला मानकर अपने चित्तके सामर्थ्यसे अर्थ-निर्णय करने-के लिये तरह-तरहकी कल्पना करते हुए तथा 'आत्मा है, आत्मा नहीं है, वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, शून्य है' इत्यादि विकल्प करते हुए अविद्याका पार नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखायी देता है ।

अतः उनमें जो श्रुति और आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनुसरण करनेवाले हैं, वे ही अविद्याका पार पाते हैं और वे ही इस अगाध मोहसमुद्रसे तर जायेंगे, दूसरे लोग, जो अपने बुद्धिकौशलका अनुसरण करने-वाले हैं, उसे नहीं तर सकेंगे ॥ १५ ॥

—५८९—

दध्यङ्ङाथर्वणद्वारा अधिनीकुमारोंको मधुविद्याके उपदेशकी आख्यायिका

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व-साधनभूता, यां ब्रह्मविद्यास्तुति-साधनभूता, यां लिङ्गानामुपन्यासः मैत्रेयी पृष्टवती भर्तारम् 'यदेव भगवानमृतत्व-साधनं वेद तदेव मे ब्रह्म' इति ।

जिसके विषयमें मैत्रेयीने अपने पतिसे पूछा था कि 'श्रीमान् जो भी अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मेरे प्रति कहिये,' वह अमृतत्वकी साधनभूता ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो

अध्यायद्वयस्यार्थोऽस्मिन्ब्राह्मणे  
उपसंहियते ।

है । सभी तरहसे इस ब्राह्मणमें  
पूर्ववर्ती दोनों अध्यायोंके अर्थका उप-  
संहार किया जाता है ।

पृथिवी आदिमें मधुदृष्टि तथा उनके अन्तर्वर्ती पुरुषके साथ  
शारीर पुरुषकी अभिन्नता

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै  
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो-  
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः शरीरस्तेजोमयोऽमृत-  
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं  
सर्वम् ॥ १ ॥

यह पृथिवी समस्त भूतोंका मधु है और सब भूत इस पृथिवीके मधु  
हैं । इस पृथिवीमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-  
शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है'  
[ इम वाच्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह  
सर्व है ॥ १ ॥

इयं पृथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां  
भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिस्त-  
म्बपर्यन्तानां भूतानां प्राणिनाम्,  
मधु कार्यम्, मध्विव मधु ।  
यथैको मध्वूपोऽनेकैर्मधुकरै-  
र्निर्वर्तित एवमियं पृथिवी सर्व-  
भूतनिर्वर्तिता । तथा सर्वाणि  
भूतानि पृथिव्यै पृथिव्या अस्या  
मधु कार्यम् ।

यह प्रसिद्ध पृथिवी समस्त भूतो-  
का मधु है; अर्थात् ब्रह्मासे लेकर  
स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतों-प्राणियोंका  
मधु-कार्य है । यह मधुके समान  
मधु है; जिस प्रकार एक मधुका  
छत्ता अनेकों मधुकरोंद्वारा तैयार किया  
हुआ होता है, उसी प्रकार यह  
पृथिवी समस्त भूतोंद्वारा तैयार की  
गयी है । तथा समस्त भूत इस  
पृथिवीके मधु-कार्य हैं ।

पुरुषार्थसाधनं न भूतं न भावि  
वा, कुत एव वर्तमानम्, इति  
नातः परास्तुतिरस्ति ।

अपि चैवं स्तूयते ब्रह्मविद्या—  
सर्वपुरुषार्थानां कर्म हि साधन-  
मिति लोके प्रसिद्धम् । तच्च कर्म  
वित्तसाध्यम्, तेनाशापि नास्त्यमृत-  
त्वस्य । तदिदममृतत्वं केवल-  
यात्मविद्यया कर्मनिरपेक्षया प्रा-  
प्यते; यस्मात् कर्मप्रकरणे वक्तुं  
प्राप्तापि सती प्रवर्ग्यप्रकरणे, कर्म-  
प्रकरणादुत्तीर्य कर्मणा विरुद्ध-  
त्वात् केवलसंन्याससहिता अभि-  
हिता अमृतत्वसाधनाय । तस्मा-  
न्नातः परं पुरुषार्थसाधनमस्ति ।

अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या—  
सर्वो हि लोको द्वन्द्वारामः “स वै  
नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते”  
( बृ० उ० १ । ४ । ३ ) इति

कोई अन्य पुरुषार्थका साधन न कभी  
हुआ है और न होगा ही, फिर  
वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है;  
अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति  
नहीं हो सकती है ।

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस  
प्रकार भी स्तुति की जाती है—यह  
लोकमें प्रसिद्ध है कि समस्त  
पुरुषार्थोंका साधन कर्म ही है । वह  
कर्म धनसाध्य है, अतः उससे तो  
अमृतत्वकी आशा भी नहीं है । यह  
अमृतत्व तो कर्मकी अपेक्षासे रहित  
केवल आत्मविद्याके द्वारा ही प्राप्त  
होता है; क्योंकि प्रवर्ग्यप्रकरणरूप  
कर्मके प्रकरणमें वहनेके लिये प्राप्त  
होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध होनेके  
कारण उसे कर्मप्रकरणसे निकालकर  
अमृतत्वसाधनके लिये संन्यासके  
साथ वर्णन किया है । अतः इससे  
बढ़कर कोई और पुरुषार्थका साधन  
नहीं है ।

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस  
प्रकार भी स्तुति की गयी है—सारा  
ही लोक द्वन्द्वोंमें रमण करनेवाला  
है, जैसा कि “वह विराट् पुरुष  
[ अकेला होनेके कारण ] रममाण  
नहीं हुआ, इसीसे अकेला पुरुष रमण

विज्ञानमिदं तदमृतम् । इदं ब्रह्म,  
यत् 'ब्रह्म ते ब्रवाणि, ज्ञपयिष्यामि'  
इत्यध्यायादौ प्रकृतं यद्विषया च  
विद्या ब्रह्मविद्येत्युच्यते । इदं सर्वं  
यस्माद्ब्रह्मणो विज्ञानात्सर्वं भवति ?

विज्ञान अमृत है । यह ब्रह्म है,  
जिसका 'मैं तुझे ब्रह्मका उपदेश  
करूँगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा'  
इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भमें  
प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध  
रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे  
कही जाती है । यह सर्व है, क्योंकि  
ब्रह्मका ज्ञान होनेसे सर्वरूप हो  
जाता है ॥१॥

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपाः सर्वाणि  
भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो  
यश्चायमध्यात्मः रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स  
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम् ॥ २ ॥

ये जल समस्त भूतोंके मधु हैं और समस्त भूत इन जलोंके मधु हैं ।  
इन जलोंमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस  
तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस  
वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥२॥

तथा आपः । अध्यात्मं । इसी प्रकार जल मधु है ।  
रैतसपां विशेषतोऽवस्थानम् ॥२॥ अध्यात्म ( शरीरके अन्तर्गत ) रैतसमें  
जलकी विशेषरूपसे स्थिति है ॥ २ ॥

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि  
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो  
यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव  
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम् ॥ ३ ॥

करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारो ! मैं लाभके लिये किये हुए तुम दोनोंका वह उग्र दंस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दध्यङ्ढार्वण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६ ॥

इदमित्यनन्तरनिर्दिष्टं व्यप-  
दिशति, बुद्धौ सन्निहितत्वात् ।  
वैशब्दः स्मरणार्थः । तदित्या-  
ख्यायिकानिर्वृत्तं प्रकरणान्तरामि-  
हितं परोक्षं वैशब्देन सारयन्निह  
व्यपदिशति । यत्तत् प्रवर्ग्यप्रकरणे  
सूचितम्, नाविष्कृतं मधु, तदिदं  
मध्विहानन्तरं निर्दिष्टम्—‘इयं  
पृथिवी’ ( २ । ५ । १ ) इत्या-  
दिना ।

कथं तत्र प्रकरणान्तरे सूचितम्—  
दध्यङ् ह वा आभ्यामाथर्वणो  
मधु नाम ब्राह्मणमुवाच । तदे-  
नयोः प्रियं धाम तदेवैनयोरेते-  
नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा  
उक्तोऽस्म्येतच्चेदन्यसा अनुब्रूया-  
स्तत एव ते शिरश्छिन्द्यामिति ।  
तस्माद्वै त्रिभेमि, यद्वै मे स शिरो

वृ० उ० ७५—७६—

‘इदम्’ यह पद पीछे बतलाये हुए विषयका समीपस्थ वस्तुकी भाँति निर्देश करता है, क्योंकि वह बुद्धिमें सन्निहित है । ‘वै’ शब्द स्मरणके लिये है । ‘तत्’ पदसे आख्यायिकामें आनेवाले एवं दूसरे प्रकरणमें कहे हुए परोक्ष मधुका ‘वै’ शब्दसे स्मरण कराकर यहाँ निर्देश करते हैं । जिस मधुको प्रवर्ग्यप्रकरणमें सूचित किया गया है, किन्तु प्रकट नहीं किया गया, उसी मधुका यहाँ पास ही ‘इयं पृथिवी’ इत्यादि मन्त्रोंसे निर्देश किया गया है ।

उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस प्रकार सूचना दी है ?—आथर्वण दध्यङ्ने इन दोनों ( अश्विनीकुमारों ) को मधुब्राह्मण सुनाया । यह इनका प्रिय धाम है; यही आगे बतलाये जानेवाले प्रकारसे उपदेश करनेके लिये ब्राह्मण इन दोनोंके पास आचार्यरूपमें उपस्थित होता है । उस दध्यङ्ढा-  
र्वणने कहा, ‘इन्द्रने मुझसे कहा है कि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हारा गस्तक काट दूँगा । इसीसे मैं डरता हूँ, यदि वह मेरा मस्तक न काटे

वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूप- | वाणीका पृथिवी शरीर है और यह  
मयमग्निः” (१।५।११) इति ॥४॥ | अग्नि तेजोरूप है” ॥४॥

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य  
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो-  
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुपस्तेजोमयोऽमृत-  
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं  
सर्वम् ॥ ५ ॥

यह आदित्य समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके  
मधु हैं । यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह  
अध्यात्म चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह  
आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है,  
यह सर्व है ॥५॥

तथा आदित्यो मधु । चाक्षु- | इसी प्रकार आदित्य मधु है ।  
पोऽध्यात्मम् ॥ ५ ॥ | चाक्षुप पुरुष अध्यात्ममधु है ॥५॥

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां  
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः  
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रौत्रः प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽमृत-  
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं  
सर्वम् ॥ ६ ॥

ये दिशाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओंके  
मधु हैं । यह जो इन दिशाओंमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह

तावदेव तत्रामिहितम्, न तु कस्य-  
मात्मज्ञानाख्यम् । तत्र या आ-  
ख्यायिकाभिहिता सेह स्तुत्यर्था  
प्रदर्श्यते । इदं वै तन्मधु दध्यङ्-  
डाथर्वणोऽनेन प्रपञ्चेनाश्विभ्या-  
मुवाच ।

तदेतदपिः—तदेतत् कर्म,  
ऋषिर्मन्त्रः, पश्यन्नुपलभमानः,  
अवोचत्—उक्तवान् । कथम् ? तदंस  
इति व्यवहितेन सम्बन्धः । दंस  
इति कर्मणो नामधेयम् । तच्च दंसः  
किंविशिष्टम् ? उग्रं क्रूरम् । वां  
युवयोः । हे नरा नराकारावश्विनौ ।  
तच्च कर्म किन्निमित्तम् ? सनये  
लाभाय । लाभलुब्धो हि लोकेऽपि  
क्रूरं कर्माचरति, तथैवैतावुपलभ्येते  
यथा लोके ।

तदाविः प्रकाशं कृणोमि करोमि  
यद्रहसि भवद्भ्यां कृतम्, किमिव ?  
इत्युच्यते—तन्यतुः पर्जन्यः,

अङ्गभूत मधु है उतना ही कहा गया  
है, आत्मज्ञानसंज्ञक कस्य मधुका  
वर्णन नहीं किया गया । वहाँ जो  
आख्यायिका कही गयी है, उसे यहाँ  
स्तुतिके लिये प्रदर्शिन किया जाता  
है । उस इस मधुका इन दध्यङ्-  
डाथर्वणने अश्विनीकुमारोंके प्रति इस  
प्रकार प्रपञ्चके साथ वर्णन किया है ।

उस इस ऋषिने—ऋषि यहाँ  
मन्त्रका वाचक है—इस कर्मको  
देखते हुए कहा । किस प्रकार  
कहा ? 'तदंस' इस प्रकार यहाँ  
'तत्' और 'दंस' इन दूरवर्ती  
पदोंका अन्वय है । 'दंस' यह उस  
कर्मका नाम है । वह दंस कर्म  
किस विशेषणसे युक्त है ? उग्र—क्रूर ।  
याम्—तुम दोनोंका । हे नरा—  
नराकार अश्विनीकुमारो ! वह कर्म  
किसलिये था ? सनये—लाभके  
लिये । क्योंकि लाभका लोभी पुरुष  
लोकमें भी क्रूर कर्म कर बैठता है ।  
जिस प्रकार लोकमें होते हैं, वैसे ही  
ये दोनों भी देखे जाते हैं ।

[ मन्त्र कहता है— ] तुमने जो  
एकान्तमें किया है, उसे मैं प्रकट  
किये देता हूँ । किसके समान ?  
सो वतलया जाता है—'तन्यतः'

पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो-  
ऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ८ ॥

यह विद्युत् समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस विद्युत् के मधु हैं। यह जो इस विद्युत्में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ८ ॥

तथा विद्युत् । त्वक्तेजसि भव-  
स्तैजसोऽध्यात्मम् ॥ ८ ॥

इसी प्रकार विद्युत्, मधु है  
त्वचाके तेजमें रहनेवाला तैजस पुरुष  
अध्यात्म है ॥८॥

अयं स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन-  
यित्तोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् स्तनयित्तौ  
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शाब्दः  
सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद-  
ममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ९ ॥

यह मेघ समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु हैं। यह जो इस मेघमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ९ ॥

तथा स्तनयित्नुः । शब्दे भवः  
शाब्दोऽध्यात्मं यद्यपि, तथापि

इसी प्रकार मेघ मधु है। शब्दमें  
रहनेवालेको शाब्द कहते हैं; वह  
यद्यपि अध्यात्म है, तथापि विशेषरूपसे



अभ्यामश्वस्य शीर्ष्णा शिरसा प्र शोड़ेके शिरसे 'प्र वत्, ईम्, उवाच'  
 त् ईम् उवाच यत् प्रोवाच मधु। प्रवचन क्रिया भा अर्थात् त्रिम मधुका  
 मित्यनर्थको निपातः ॥ १६ ॥ उपदेश क्रिया भा । यक्षो ईम् यद्  
 निरर्थक निपात है ॥ १६ ॥

—५९३—

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच ।  
 तदेतद्वपिः पश्यन्नवोचत् । आथर्वणायाश्विनौ दधीचे-  
 ऽश्व्यश्च शिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्रवोचद्वतायन्त्वाष्ट्रं  
 यदस्त्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥

उस इस मधुका दध्यङ्ङाथर्वणने अधिनीकुमारोंको उपदेश क्रिया । इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रद्रष्टा ) ने कहा है—हे अधिनीकुमारो ! तुम दोनों आथर्वण दध्यङ्के लिये घोड़ेका शिर लाये । उसने सत्यपात्रन करते हुए तुम्हें त्वाष्ट्र ( सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश क्रिया तथा हे दध्र ( शत्रुहिंसक ) ! जो [ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य ( गोप्य ) मधु था [ यह भी तुमसे कहा ] ॥ १७ ॥

इदं वै तन्मध्वित्वादि पूर्व- 'इदं वै तन्मधु' इत्यादि कथन  
 वन्मन्त्रान्तरप्रदर्शनार्थम् । तथा- पूर्वगत अन्य मन्त्र प्रदर्शित करनेके  
 न्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका- लिये है । अर्थात् इसी प्रकार दूसरे  
 मनुसरति सा । आथर्वणो दध्यङ् मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका  
 नाम, आथर्वणोऽन्यो विद्यत अनुसरण क्रिया । दध्यङ् नामगण  
 इत्यतो विशिनष्टि दध्यङ्नामा- आथर्वण । आथर्वण तो दूसरा भी है  
 थर्वणः । इसलिये 'दध्यङ्नामक आथर्वण' ऐसा  
 कहकर इसे विशेषणयुक्त करते हैं ।

तस्मै दधीच आथर्वणाय हे अधिनीकुमारो ! उस दध्यङ्  
 हेऽश्विनाविति मन्त्रद्रष्टो वचनम्, आथर्वणके लिये—यह मन्त्रद्रष्टा ऋषि-  
 अश्व्यमश्वस्य स्वभूतं शिरः, ब्राह्म- का वचन है—तुम अश्व्य—अश्वका  
 णस्य शिरसिच्छिन्नेऽश्वस्य शिर- स्वभूत शिर अर्थात् ब्राह्मणका शिर  
 काट देनेपर तुम अश्वका शिर काट-

यश्चायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स  
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ११ ॥

यह वर्म समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु हैं । इस धर्ममे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-वर्ममग्नन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ११ ॥

अयं धर्मः—'अयम्' इत्यप्रत्यक्षोऽपि धर्मः कार्येण तत्प्रयुक्तेन प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते—अयं धर्म इति प्रत्यक्षवत् । धर्मश्च व्याख्यातः श्रुतिस्मृतिलक्षणः, क्षत्रादीनामपि नियन्ता, जगतो वैचित्र्यकृत् पृथिव्यादीनां परिणामहेतुत्वात्, प्राणिभिरनुष्ठीयमानरूपश्च । तेन च 'अयं धर्मः' इति प्रत्यक्षेण व्यपदेशः ।

सत्यवर्मयोश्चाभेदेन निर्देशकृतः शास्त्राचारलक्षणयोः; इह तु भेदेन व्यपदेश एकत्वे सत्यपि, दृष्टादृष्टभेदरूपेण कार्यारम्भकृत्वात् । यस्त्वदृष्टो-

यह धर्म मधु है । 'अयम्' (यह) इस पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता है, यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी उससे होनेवाले प्रत्यक्ष कार्यके कारण 'अयं धर्म' इस प्रकार प्रत्यक्षवत् व्यवहार किया जाता है । श्रुति-स्मृतिरूप धर्मकी व्याख्या तो की ही जा चुकी है, यह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, पृथिवी आदिके परिणामका हेतु होनेसे जगत्की विचित्रता करनेवाला है और प्राणियोंद्वारा पालन किया जाना ही इसका स्वरूप है । इस कारण भी 'यह धर्म' इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे उसका उल्लेख किया गया है ।

शास्त्र और आचाररूप सत्य और धर्मका अभेदरूपसे निर्देश किया गया है, किन्तु एकत्र होनेपर भी यहाँ उसका भेदरूपसे व्यवहार किया गया है, क्योंकि दृष्ट और अदृष्टरूपसे यह कार्यका आरम्भक है । उनमें जो

तथा नैनेन किञ्चनासंवृतमन्तर-  
ननुप्रवेशितं बाह्यभूतेनान्तर्भूतेन  
च न अनावृतम् । एवं स एव  
नामरूपात्मना अन्तर्बाह्यभावसे  
कार्यकरणरूपेण व्यवस्थितः ।  
पुरश्चक्रे इत्यादिमन्त्रः सङ्क्षेपत  
आत्मैकत्वमाचष्ट इत्यर्थः ॥१८॥

तथा इससे कुछ भी असंवृत नहीं  
है, अर्थात् ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ  
पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं  
प्रविष्ट---व्याप्त न हो। इस प्रकार  
वही नामरूपात्मक अन्तर्बाह्यभावसे  
देह और इन्द्रियरूपमें स्थित है।  
तात्पर्य यह है कि यह 'पुरश्चक्रे' इत्यादि  
मन्त्र सङ्क्षेपसे आत्माके एकत्वका  
निरूपण करना है ॥१८॥



इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच ।  
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत् । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव  
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते  
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं वै हरयोऽयं वै  
दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्मापूर्व-  
मनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनु-  
शासनम् ॥ १९ ॥

उस इस मधुका दध्यङ्ङाथर्वणने अश्विनीकुमारोको उपदेश किया ।  
यह देखते हुए ऋषिने कहा—वह रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया । इसका  
वह रूप प्रतिरूपान ( प्रकट ) करनेके लिये है । ईश्वर मायासे अनेकरूप  
प्रतीत होता है [ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] षोड़े  
शत और दश हैं । यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रियरूप अक्ष )  
है; यही दश, सहस्र, अनेक और अनन्त है । वह यह ब्रह्म अपूर्व  
( कारणरहित ), अनपर ( कार्यरहित ), अनन्तर ( पिजातीय द्रव्यसे  
रहित ) और अबाह्य है । यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है ।  
वही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥

एवमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ-  
चार्यागमाभ्यां श्रुत्वा, मत्वा  
तर्कतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा  
मधुब्राह्मणे दर्शितं तथा, तस्मा-  
द्ब्रह्मविज्ञानादेवंलक्षणात्, पूर्वमपि-  
ब्रह्मैव सदविद्यया अब्रह्मासीत्,  
सर्वमेव च सदसर्वमासीत्, तां  
त्वविद्यामस्माद्विज्ञानात्तिरस्कृत्य  
ब्रह्मविद्ब्रह्मैव सन् ब्रह्माभवत्, सर्वः  
स सर्वमभवत् ।

परिसमाप्तः शास्त्रार्थो यदर्थः  
प्रस्तुतः । तस्मिन्नेतस्मिन् सर्वात्मभूते  
ब्रह्मविदि सर्वात्मनि सर्वं जगत्  
समर्पितमित्येतस्मिन्नर्थे दृष्टान्त  
उपादीयते—तद्यथा रथनाभौ  
च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता  
इति प्रसिद्धोऽर्थः, एवमेवास्मि-  
न्नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि  
सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्य-  
न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादयः, सर्वे  
लोका भूरादयः, सर्वे प्राणा  
वागादयः, सर्व एत आत्मानो  
जलचन्द्रवत् प्रतिशरीरानुप्रवेशिनो-

की गयी है । इस प्रकार गुरु और  
शास्त्रसे आत्माको ही सर्वात्मभावसे  
सुनकर, तर्कद्वारा मनन कर तथा जिस  
प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है,  
उस प्रकार उक्त लक्षणवाले उस  
ब्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात् जानकर,  
जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही  
अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था,  
एवं सर्वरूप होते हुए ही असर्व था,  
अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविद्या-  
को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते  
हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए  
ही सर्व हो गया है ।

जिसके लिये यह प्रकरण आरम्भ  
किया गया था वह शास्त्रका तात्पर्य  
समाप्त हो गया । उस इस सबके  
आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा  
जगत् समर्पित है, इस अर्थमें यह  
दृष्टान्त दिया जाता है—जिस प्रकार  
यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि  
और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित  
हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत ब्रह्म-  
वेत्ता आत्तामें ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब-  
पर्यन्त समस्त भूत, अग्नि आदि  
समस्त देव, भूलोक आदि समस्त  
लोक, वाक् आदि समस्त प्राण तथा  
जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रके समान  
प्रत्येक शरीरमें प्रवेश करनेवाले ये  
अविद्याकल्पित समस्त आत्मा

स ह अनूचानतमविषयोत्पन्न-  
जिज्ञासः संस्तद्विज्ञानोपायार्थं गवां  
सहस्रं प्रथमवयसामवरुरोध, गो-  
ष्टेऽवरोधं कारयामास । किंविशि-  
ष्टास्ता गावोऽवरुद्धाः ? इत्युच्यते—  
पलचतुर्थभागः पादः सुवर्णस्य,  
दश दश पादा एकैकस्या गोः  
शृङ्गयोरावद्धा बभूवुः । पञ्च पञ्च  
पादा एकैकसिन् शृङ्गे ॥ १ ॥

इस प्रकार अनूचानतमविषयक  
जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर उसे जाननेका  
उपाय करनेके लिये उसने नयी अवस्था-  
वाली एक सहस्र गौँ रोक लीं अर्थात्  
गोशालामें रोकना दीं । वे किस विशेषण-  
वाली गौँ रोक़ी गयी थीं, सो  
बतलाया जाता है—पलका चतुर्थ  
भाग पाद होता है; ऐसे सुवर्णके  
दश-दश पाद एक-एक गौँके मींगोंमें  
बोधे हुए थे, अर्थात् एक-एक सींगमें  
पाँच-पाँच पाद थे ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्यका गौँ ले जानेके लिये अपने शिष्यको आज्ञा देना,

ब्राह्मणोंका वीप, अश्वलका प्रश्न

तान् होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स  
एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दधृपुरथ ह  
याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योदज साम-  
श्रवा३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुकुधुः कथं नो  
ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताश्वलो बभूव  
स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी३  
इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव  
वयं स्म इति तं ह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताश्वलः ॥२॥

उसने उनसे कहा—‘पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमे जो ब्रह्मिष्ठ हो वह  
इन गौँओंको ले जाय ।’ किन्तु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ । तब

एवमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ-  
चार्यागमाभ्यां श्रुत्वा, मत्वा  
तर्कतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा  
मधुब्राह्मणे दर्शितं तथा, तस्मा-  
द्ब्रह्मविज्ञानादेवंलक्षणात्, पूर्वमपि-  
ब्रह्मैव सदविद्यया अब्रह्मासीत्,  
सर्वमेव च सदसर्वमासीत्, तां  
त्वविद्यामस्माद्विज्ञानात्तिरस्कृत्य  
ब्रह्मविद्ब्रह्मैव सन् ब्रह्माभवत्, सर्वः  
स सर्वमभवत् ।

परिसमाप्तः शास्त्रार्थो यदर्थः  
प्रस्तुतः । तस्मिन्नेतस्मिन् सर्वात्मभूते  
ब्रह्मविदि सर्वात्मनि सर्वं जगत्  
समर्पितमित्येतस्मिन्नर्थे दृष्टान्त  
उपादीयते—तद्यथा रथनाभौ  
च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता  
इति प्रसिद्धोऽर्थः, एवमेवासि-  
न्नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि  
सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्य-  
न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादयः, सर्वे  
लोका भूरादयः, सर्वे प्राणा  
वागादयः, सर्व एत आत्मानो  
जलचन्द्रवत् प्रतिशरीरानुप्रवेशिनो-

की गयी है । इस प्रकार गुरु और  
शास्त्रसे आत्माको ही सर्वात्मभावसे  
सुनकर, तर्कद्वारा मनन कर तथा जिस  
प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है,  
उस प्रकार उक्त लक्षणवाले उस  
ब्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात् जानकर,  
जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही  
अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था,  
एव सर्वरूप होते हुए ही असर्व था,  
अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविद्या-  
को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते  
हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए  
ही सर्व हो गया है ।

जिसके लिये यह प्रकरण आरम्भ  
किया गया था वह शास्त्रका तात्पर्य  
समाप्त हो गया । उस इम मन्त्रके  
आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा  
जगत् समर्पित है, इस अर्थमें यह  
दृष्टान्त दिया जाता है—जिस प्रकार  
यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि  
और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित  
हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत ब्रह्म-  
वेत्ता आत्मामें ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब-  
पर्यन्त समस्त भूत, अग्नि आदि  
समस्त देव, भूलोक आदि समस्त  
लोक, वाक् आदि समस्त प्राण तथा  
जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रके समान  
प्रत्येक शरीरमें प्रवेश करनेवाले ये  
अविद्याकल्पित समस्त आत्मा

ता गा-होदाचकारोत्कालितवाना-  
चार्यगृहं प्रति ।

याज्ञवल्क्येन ब्रह्मिष्ठपणस्वी-  
करणेन आत्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रति-  
ज्ञाता, इति ते ह चुक्रुधुः क्रुद्धवन्तो  
ब्राह्मणाः । तेषां क्रोधाभिप्राय-  
माचष्टे—कथं नोऽस्माकं एकैक-  
प्रधानानां ब्रह्मिष्ठोऽस्मीति ब्रुवी-  
तेति ।

अथ हैवं क्रुद्धेषु ब्राह्मणेषु  
जनकस्य यजमानस्य होता ऋत्वि-  
गश्चलो नाम बभूव आसीत् । स  
एनं याज्ञवल्क्यम्, ब्रह्मिष्ठाभिमानी  
राजाश्रयत्वाच्च धृष्टः, याज्ञवल्क्यं  
पप्रच्छ पृष्टवान् । कथम् ? त्वं नु  
खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसीः  
इति । प्लुतिर्भर्त्सनार्था ।

स होवाच याज्ञवल्क्यः—  
नमस्कुर्मो वयं ब्रह्मिष्ठाय, इदानीं  
गोकामाः सो वयमिति । तं

ज्ञाता सिद्ध होता है ।\* तत्र वह  
उन गौओंको आचार्य याज्ञवल्क्यके  
घरकी ओर ले चला ।

याज्ञवल्क्यने ब्रह्मिष्ठसम्बन्धी पण  
स्वीकार करके अपनी ब्रह्मिष्ठताकी  
प्रतिज्ञा की है—इससे वे ब्राह्मण क्रुद्ध  
हो गये । श्रुति उनके क्रोधका  
अभिप्राय बतलाती है—हममेंसे एक-  
एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह भी  
ब्रह्मिष्ठ हूँ ऐसा कैसे कहता है—  
इससे वे क्रुद्ध हो गये ।

तत्र इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों-  
में यजमान जनकका होता जो  
अश्वल था, वह इस याज्ञवल्क्यसे  
बोला—राजाश्रयके कारण अभिमानी  
और धृष्ट होनेसे उसने याज्ञवल्क्यसे  
पूछा । किस प्रकार पूछा—  
'याज्ञवल्क्य ! क्या निश्चय हम सबमें  
तुम्हीं ब्रह्मिष्ठ हो ?' यहाँ 'असि'  
पदमें प्लुत ईकारका प्रयोग भर्त्सना  
( धिक्कारने ) के लिये है ।

उस याज्ञवल्क्यने कहा—  
'ब्रह्मिष्ठको हम नमस्कार करने हैं,  
इस समय तो हम गौओंकी इच्छा-

\* याज्ञवल्क्य यजुर्वेदी है, उससे ब्रह्मचारीसामवेदका श्रवण (नच्यन्न) करना  
है । साम ऋग्वेदमें अध्यारूढ होकर ही गान किया जाता है, तथा अथर्ववेद इन तीन वेदों-  
के ही अन्तर्भूत है; इसलिये इस कथनसे याज्ञवल्क्य नाम वेदवेत्ता —

नापरमस्ति किञ्चित्” ( तै०  
 आ० १० । १० । २० )  
 “एतत्साम गायन्नास्ते” ( तै०  
 उ० ३ । १० । ५ ) “अहमन्न-  
 महमन्नमहमन्नम्” ( तै० उ०  
 ३ । १० । ६ ) इत्यादि । तथा च-  
 च्छान्दोग्ये “जक्षत् क्रीडन्नम-  
 माणः” ( ८ । १२ । ३ ) “स  
 यदि पितृलोककामः” ( ८ । २ ।  
 १ ) “सर्वगन्धः सर्वरसः” ( ३ ।  
 १४ । २ ) इत्यादि । आथर्वणे  
 च “सर्वज्ञः सर्ववित्” ( मु० उ०  
 १ । १ । ९ ) “दूरात् सुदूरे तदि-  
 हान्तिके च” ( मु० उ० ३ ।  
 १ । ७ ) । कठवल्लीष्वपि “अणो-  
 रणीयान् महतो महीयान्” ( १ ।  
 २ । २० ) “कस्तं मदामदं  
 देवम्” ( १ । २ । २१ ) “तद्वा-  
 वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्” ( ई०  
 उ० ४ ) इति च । तथा गीतासु  
 “अहं क्रतुरहं यज्ञः” ( ९ । १६ )  
 “पिताहमस्य जगतः” ( ९ । १७ )  
 “नादत्ते कस्यचित् पापम्” ( ५ ।  
 १५ ) “समं सर्वेषु भूतेषु”  
 ( १३ । २७ ) “अविभक्तं विभ-  
 क्तेषु” ( १८ । २० ) “ग्रसिष्णु

अपर कुछ भी नहीं है”, तथा “प्रल-  
 वेत्ता यह सामगान करता रहता है—”  
 “मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न  
 हूँ—” इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में  
 कहा है—“हंसता-खेलता और रमण  
 करता हुआ [ अपने शरीरकी सुप्ति  
 न रखते हुए विचरता है ]”, “वह यदि  
 पितृलोककी कामना करनेवाला होता  
 है [ तो उसके सकल्पसे ही पितर वहाँ  
 उपस्थित हो जाते हैं ]”, “सर्व-  
 गन्ध, सर्वरस” इत्यादि । आथर्वण  
 (मुण्डक) उपनिषद्में कहा है—“वह  
 सर्वज्ञ, सर्ववित् है”, “वह दूरसे भी  
 दूर और यहाँ समीपमें भी है ।” कठ-  
 वल्लियोंमें भी कहा है—“वह अणुसे भी  
 अणु और महान्से भी महान्  
 आत्मा...”, “उस हर्षसहित और  
 हर्षरहित देवको ।” [ ईशोपनिषद्में  
 कहा है—] “यह स्वयं स्थिर  
 रहकर ही अन्य सब दौड़नेवालोंसे  
 आगे पहुँचा रहता है ।” तथा  
 गीतामें भी कहा है—“मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ  
 हूँ”, “मैं इस जगत्का पिता हूँ”, “यह  
 किसीके पाप [ और पुण्य ] को  
 ग्रहण नहीं करता”, “जो समस्त  
 भूतोंमें परमेश्वरको समभावसे स्थित  
 (देखता है)”, “पृथक्-पृथक् भूतोंमें  
 अखण्ड रूपसे स्थित”, “यह सबका



वदिदं साधनजातम् अस्य कर्मण  
 श्रुत्विवगन्त्यादि मृत्युना कर्मलक्ष-  
 णेन स्वाभाविकासङ्गसहितेन आप्तं  
 व्याप्तम्, न केवलं व्याप्तमपि पञ्च  
 च मृत्युना वशीकृतं च । केन  
 दर्शनलक्षणेन साधनेन यजमानो  
 मृत्योराप्तिमति मृत्युगोचरत्वम्  
 अतिक्रम्य मुच्यते स्वतन्त्रो मृत्यो-  
 रवशो भवतीत्यर्थः ।

ननुर्द्धाधि एवामिहितं येनाति-  
 मुच्यते मुख्यप्राणात्मदर्शनेनेति ।

वाङ्मुक्तम्, योऽनुक्तो विशेषस्तत्र,

तदर्थोऽयमारम्भ इत्यशेषः ।

होत्रत्विजाग्रिना याचेत्याह

याज्ञवल्क्यः । एतस्यार्थं व्याचष्टे ।

कः पुनर्होता येन मृत्युमति-

क्रामति ? इत्युच्यते—यान्वै यज्ञस्य

यजमानस्य “यज्ञो वै यजमानः”

इस कर्म सब जो यह श्रुति और अति  
 आदि साधनसम्बद्ध है, यह स्वाभाविक  
 आत्मविरहित कर्मरूप मृत्युसे  
 व्याप्त है । केवल व्याप्त ही नहीं है,  
 अपि तु अन्वयन अपात् मृत्युद्वारा  
 यजने किया हुआ है । तो किम  
 दर्शनरूप साधने यजमान मृत्युकी  
 प्राप्तिसे पर पर अपात् मृत्यु ही  
 विरक्तता अनिश्चय पर मुक्त  
 पानी भाग्य ही जाना है अपात्  
 मृत्युके वशीकृत नहीं रहता ।

आशुच-मिदुश्रिम मुख्य प्राणात्म-  
 दर्शनसे यह मुक्त होना है, उक्त यजमान  
 तो उद्गाथ्यरूपने ही पर दिया है ।

तन्नाशन-यज्ञक है, यहाँ दर्शन ही  
 किया है; किन्तु यहाँ जिस विद्वान्  
 उद्देश्य नहीं किया, उक्त किसे यह अन्य  
 आत्मन किया जाता है; इसीसे इसने  
 कोई दोष नहीं दे ।

याज्ञवल्क्यने कहा, “होता श्रुति-  
 रूप अतिसे और यज्ञसे उत्तम अति-  
 क्रमण किया जा सकता है।” अतिसे  
 याज्ञवल्क्य अर्थ करती है। नञ्, अतिसे  
 द्वारा यजमान मृत्युके पर करता है  
 यह “होता” ही है ! यह स्वाभाविक  
 जाना है—यज्ञ ही यजमान अपात्  
 “यज्ञो वै यजमान है” इस श्रुतिके-  
 अर्थ होता

एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय-  
माख्यायिका आनीता । तस्या  
आख्यायिकायाः सङ्क्षेपतोऽर्थप्रका-  
शनार्थावेतौ मन्त्रौ भवतः । एवं  
हि मन्त्रब्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वात्  
अमृतत्वसर्वप्राप्तिसाधनत्वं ब्रह्म-  
विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमार्ग-  
मुपनीतं भवति—यथादित्य  
उद्यच्छावरं तमोऽपनयतीति  
तद्वत् ।

अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या—  
या इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्राप्या  
देवैरपि; यस्मादश्विभ्यामपि देव-  
भिपग्भ्यामिन्द्ररक्षिता विद्या मह-  
तायासेन प्राप्ता । ब्राह्मणस्य शिर-  
श्छिन्नाश्च्यं शिरः प्रतिसन्धाय  
तस्मिन्निन्द्रेणच्छिन्ने पुनः स्वशिर  
एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणस्य  
स्वशिरसैवोक्ताशेषा ब्रह्मविद्या  
श्रुता । तस्मात्ततः परतरं किञ्चित्

गयी । इस ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये  
यह [ आगे कही जानेवाली ]  
आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है ।  
उस आख्यायिकाके तात्पर्यको संक्षेपसे  
प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र  
हैं । इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण  
दोनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण  
ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सर्वप्राप्तिकर  
साधनत्व प्रकट किया गया है तथा  
उसे राजमार्गको प्राप्त कराया गया  
है । जिस प्रकार उदय होनेवाला  
सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर देता  
है, उसी प्रकार [ उदय होनेवाली  
विद्या अविद्याका नाश कर देती है ]।

इसके सिवा उस ब्रह्मविद्याकी इस  
प्रकार भी स्तुति की गयी है कि जो  
इन्द्रसे सुरक्षिता थी वह देवताओं-  
के लिये भी दुष्प्राप्य हो रही थी;  
क्योंकि वह इन्द्ररक्षिता विद्या देववैव  
अश्विनीकुमारोंको भी बड़ी कठिनतासे  
प्राप्त हुई थी । उन्होंने ब्राह्मणका शिर  
काटकर उसपर घोड़ेका शिर लगाया  
और जब उसे इन्द्रने काट दिया तो  
पुनः उनका अपना शिर जोड़कर  
फिर ब्राह्मणके उस अपने शिरसे ही  
कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका  
श्रवण किया । अतः उससे बढ़कर

वादासङ्गान्मृत्योर्विमुच्यते आ-  
 ध्यात्मिकात् परिच्छिन्नरूपादाधि-  
 भौतिकत्वाच्च । तस्मात् स होता अग्नि-  
 रूपेण दृष्टो मुक्तिर्मुक्तिसाधनं  
 यजमानस्य । सा अतिमुक्तिः—  
 यैव च मुक्तिः सातिमुक्तिः, अति-  
 मुक्तिसाधनमित्यर्थः । साधन-  
 द्वयस्य परिच्छिन्नस्य वा अधिदेव-  
 तारूपेणापरिच्छिन्नेनाग्निरूपेण  
 दृष्टिः, सा मुक्तिः । यासौ मुक्ति-  
 रधिदेवतादृष्टिः सैव, अध्यात्माधि-  
 भूतपरिच्छेदविषयासङ्गास्यदं मृत्यु-  
 मतिक्रम्य अधिदेवतात्वस्याग्निभा-  
 वस्य प्राप्तित्वा फलभूता, सा अति-  
 मुक्तिरित्युच्यते । तस्या अतिमुक्ते-  
 र्मुक्तिरेव साधनमिति कृत्वा सा  
 अतिमुक्तिरित्याह ।

यजमानस्य ह्यतिमुक्तिर्वागादी-  
 नामग्न्यादिभाव इत्युद्गीथप्रकरणे  
 व्याख्यातम् । तत्र सामान्येन  
 मुख्यप्राणदर्शनमात्रं मुक्ति-  
 साधनमुक्तम्, न तद्विशेषः ।

आसक्तिरूप मृत्युसे अर्थात्  
 आध्यात्मिक और आधिभौतिक  
 परिच्छिन्न रूपसे मुक्त हो जाता है ।  
 अतः अग्निरूपसे देखा गया वह होता  
 मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका  
 साधन है । वह अतिमुक्ति है—  
 जो ही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति  
 अर्थात् अतिमुक्तिका साधन है । इन  
 दोनों परिच्छिन्न साधनोंकी जो  
 अग्निदेवरूप अपरिच्छिन्न अग्निरूपसे  
 दृष्टि है, वही मुक्ति है । यह जो  
 अधिदेवता-दृष्टिरूप मुक्ति है, वही  
 अर्थात् अध्यात्म और अधिभूत  
 परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थानभूत  
 मृत्युको पार करके जो फलभूता  
 अग्निदेवत्व यानी अग्निभावकी प्राप्ति  
 है, वही अतिमुक्ति कही जाती है । उस  
 अतिमुक्तिका साधन मुक्ति ही है,  
 इसलिये वह अतिमुक्ति है—ऐसा  
 कहा गया है ।

वागादिका अग्रयादिभाव यजमान-  
 की अतिमुक्ति हे—इसकी व्याख्या  
 उद्गीथप्रकरणमें की जा चुकी है ।  
 वहाँ मुख्य प्राणदर्शनमात्रको ही  
 सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन  
 बतलाया है उसका विशेष वर्णन

श्रुतेः । याज्ञवल्क्यो लोकसाधारणोऽपि सन्नात्मज्ञानबलाद्भार्या-  
पुत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य  
प्रज्ञानवृत्त आत्मरतिर्बभूव ।

अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या—  
यसाद्याज्ञवल्क्येन संसारमार्गाद्  
व्युत्तिष्ठतापि प्रियायै भार्यायै  
प्रीत्यर्थमेवाभिहिता, “प्रियं  
भापस एद्यास्व” ( २ । ४ । ४ )  
इति लिङ्गात् ।

तत्रेयं स्तुत्यर्थाख्यायिकेत्य-  
वोचाम । का पुनः सा आख्या-  
यिका ? इत्युच्यते—

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङायर्वणोऽश्विभ्यामुवाच ।  
तदेतदपिः पश्यन्नवोचत् । तद्वां नरा सनये द५स उग्र-  
माविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् । दध्यङ् ह यन्मध्वा-  
थर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णां प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥

उस इस मधुको दध्यङ्ङायर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था ।  
इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा—‘मेघ जिस प्रकार वृष्टि

नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । याज्ञवल्क्य साधारण लोकके समान होते हुए भी आत्मज्ञानके बलसे स्त्री, पुत्र एवं धन आदि संसारकी आसक्तिको छोड़कर ज्ञान-वृत्त हो आत्मामें प्रेम करनेवाले हो गये थे ।

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गयी है—क्योंकि संसार-मार्गसे निवृत्त होते हुए भी याज्ञवल्क्यजीने अपनी प्रेयसी भार्याको इसका प्रेमके कारण ही उपदेश किया था, जैसा कि “तू प्रिय भाषण करती है, अतः आ, बैठ जा” इस विशेष कथन रूप प्रमाणसे ज्ञात होता है ।

यहोतक हमने यह बतलाया कि यह आख्यायिका [ ब्रह्मविद्याकी ] स्तुतिके लिये है । किन्तु वह आख्यायिका है क्या ? सो अब बतलाया जाता है—

यदिदं सर्वम्—अहोरात्रयोर-  
विशिष्टयोरादित्यः कर्ता, न प्रति-  
पदादीनां तिथीनाम् ; तासां तु  
वृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपत्प्रभृतीनां  
चन्द्रमाः कर्ता । अतस्तदापच्या  
पूर्वपक्षापरपक्षात्ययः, आदित्या-  
पच्या अहोरात्रात्ययवत् ।

तत्र यजमानस्य प्राणो वायुः,  
स एव उद्गाता—इत्युद्गीथब्राह्मणे-  
ऽवगतम् 'वाचा च ह्येव स प्राणेन  
चोदगायत्' इति च निर्धारि-  
तम् । 'अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं  
ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः' इति च ।  
प्राणवायुचन्द्रमसामेकत्वाच्चन्द्रम-  
सा वायुना चोपसंहारे न कश्चिद्  
विशेषः । एवं मन्यमाना श्रुति-  
र्वायुना अधिदैवतरूपेणोपसंहरति ।

अपि च वायुनिमित्तौ हि  
वृद्धिक्षयौ चन्द्रमसः । तेन तिथ्या-

यदिदं सर्वम्—ये जो अविशिष्ट  
(वृद्धिक्षयशून्य) दिन-रात हैं, इन सब-  
का कर्ता आदित्य है, किन्तु वह प्रति-  
पदादि तिथियोंका कर्ता नहीं है; उन  
प्रतिपदादिके तो वृद्धि और क्षय देखे  
जाते हैं, अतः उनका कर्ता तो  
चन्द्रमा है । अतः आदित्यभावकी  
प्राप्तिसे जैसे अहोरात्रका अतिक्रमण  
होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी  
प्राप्तिसे पूर्वपक्ष और अपरपक्षका  
अतिक्रमण किया जा सकता है ।

वहाँ (काण्यश्रुतिमें) यजमानका  
प्राण वायु है । वही उद्गाता है—यह  
वात उद्गीथ-ब्राह्मणमें जानी गयी थी  
और यह निश्चय किया गया था कि  
उसने वाक्से और प्राणसे उद्गान किया।  
इस प्राणका जल शरीर है और यह  
चन्द्र ज्योतीरूप है । वायु, प्राण  
और चन्द्रमाकी एकता होनेके कारण  
यदि [उद्गीथब्राह्मणोक्त और उपर्युक्त  
श्रुतियोंका] चन्द्रमा और वायुरूपसे  
[अलग-अलग] उपसंहार किया गया  
है तो उसमें कोई अन्तर नहीं है ।  
ऐसा मानकर ही श्रुति इस मन्त्रका  
अधिदैव वायुरूपसे उपसंहार करती है ।

इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि और  
क्षय भी वायुके ही कारण हैं । अतः

न छिन्द्यात् तद्वागुपनेष्य इति । तौ होचतुरावां त्वा तस्मात् त्रास्यावहे इति । कथं मा त्रास्येथे ? इति । यदा नावुपनेष्यसे; अथ ते शिरश्छिन्वा अन्यत्राहृत्योपनिधास्यावः; अथाश्वस्य शिर आहृत्य तत्ते प्रतिधास्यावः; तेन नावनुवक्ष्यसि । स यदा नावनुवक्ष्यसि, अथ ते तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यति; अथ ते स्वं शिर आहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव इति ।

तथेति तौ होपनिन्ये । तौ यदोपनिन्ये, अथास्य शिरश्छिन्वान्यत्रोपनिदधतुः; अथाश्वस्य शिर आहृत्य तद्वास्य प्रतिदधतुः । तेन हाभ्यामनूवाच । स यदा आभ्यामनूवाचाथास्य तदिन्द्रः शिरश्छेद । अथास्य स्वं शिर आहृत्य तद्वास्य प्रतिदधतुरिति ।

यावचु प्रवर्ग्यकर्माङ्गभूतं मधु

तो मै तुम दोनोंका उपनयन करूँगा ।' उन्होंने कहा, 'हम उससे आपकी रक्षा करेंगे ।' [ दध्यङ् ] 'किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे ?' [ अध्विनीकुमार ] 'जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे, उस समय आपका शिर काटकर दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे, फिर घोड़ेका शिर लाकर आपके लगा देंगे; उससे आप हमें उपदेश करेंगे । जिस समय वे आप हमें उपदेश करेंगे उस समय इन्द्र आपके उस मस्तकको काट देगा, फिर हम आपका निजी मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे ।'

तत्र 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उन्होंने उनका उपनयन किया । जिस समय उनका उपनयन किया उस समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर अन्यत्र रख दिया तथा घोड़ेका शिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया । उससे दध्यङ्ने उन्हें उपदेश किया । जिस समय वे उन्हें उपदेश करने लगे तब इन्द्रने आकर उनका वह मस्तक काट दिया । फिर उनके अपने मस्तकको लाकर उसे उनके जोड़ दिया ।

किन्तु वहाँ जितना प्रवर्ग्यका

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अध्वलने कहा, ‘यह जो अन्तरिक्ष है, वह निरालम्ब-सा है । अतः यजमान किस आलम्बनसे स्वर्गलोकमें चढ़ता है ।’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘ब्रह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे । ब्रह्मा यज्ञका मन ही है । और यह जो मन है, वही यह चन्द्रमा है, वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ।’ इस प्रकार अतिमोक्षोका वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया जाता है ॥ ६ ॥

यदिदं प्रसिद्धमन्तरिक्षमाकाशः

अनारम्बणम् अनालम्बनम् इव-  
शब्दादस्त्येव तत्रालम्बनम्,  
तत्तु न ज्ञायत इत्यभिप्रायः ।  
यत्तु तदज्ञायमानमालम्बनम्,  
तत् सर्वनाम्ना केनेति पृच्छयते;  
अन्यथा फलप्राप्तेरसम्भवात् ।  
येनावष्टम्भेनाक्रमेण यजमानः  
कर्मफलं प्रतिपद्यमानः अति-  
मुच्यते, किं तदिति प्रश्न-  
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः  
स्वर्गं लोकमाक्रमत इति, स्वर्गं  
लोकं फलं प्राप्नोत्यतिमुच्यत  
इत्यर्थः ।

ब्रह्मणस्त्विजा मनसा चन्द्रेणे-

त्यक्षरन्यासः पूर्ववत् । तत्राध्यात्मं

यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात् आकाश है, वह अनारम्बण—अनालम्बन-सा है । ‘इव’ शब्दसे यह अभिप्राय है कि इसमें आलम्बन तो है, किन्तु वह जाना नहीं जाता । यहाँ जो ज्ञात न होनेवाला आलम्बन है, वही ‘केन’ इस सर्वनामद्वारा पूछा जाता है । नहीं तो [यदि आलम्बनका अभाव माना जायगा तो] फलप्राप्ति ही सम्भव न होगी । यहाँ प्रश्नका विषय यह है कि जिस आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफलको प्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है, वह क्या है ? तात्पर्य यह है कि यजमान किस आश्रयसे स्वर्गलोकपर आरूढ़ होता है, यानी स्वर्गलोकरूप फलको प्राप्त करता अर्थात् अतिमुक्त हो जाता है ।

ब्रह्मारूप ऋत्विक्से और मनरूप चन्द्रमासे—इन अक्षरोंकी योजना पूर्ववत् करनी चाहिये । यहाँ

न इव । नकारस्तूपरिष्टादुपचार उप-  
 मार्थीयो वेदे, न प्रतिपेधार्थः;  
 यथाथं न । अथमिवेति यद्वत् ।  
 तन्यतुरिव वृष्टिं यथा पर्जन्यो  
 वृष्टिं प्रकाशयति स्तनयित्न्वादि-  
 शब्दैः, तद्वदहं युवयोः क्रूरं कर्म  
 आविष्कृणोमीति सम्बन्धः ।

नन्वश्विनोः स्तुत्यर्थौ कथमिमौ  
 मन्त्रौ स्यातां निन्दावचनौ हीमौ ।

नैव दोषः; स्तुतिरेवैषा, न  
 निन्दावचनौ । यस्मादीदृश-  
 मप्यतिक्रूरं कर्म कुर्वतोर्युवयोर्न  
 लोम च मीयत इति । न चान्य-  
 त्किञ्चिद्दीयत एवेति । स्तुतावेतौ  
 भवतः । निन्दां प्रशंसां हि  
 लौकिकाः स्मरन्ति । तथा प्रशंसा-  
 रूपा च निन्दा लोके प्रसिद्धा ।

दध्यङ्नाम आथर्वणः । हेत्य-  
 नर्यको निपातः । यन्मधु कश्य-  
 मात्मज्ञानलक्षणमाथर्वणो वां

‘न’ अर्थात् मेघके समान । वेदमें जो  
 नकार किसी पदके पीछे रहता है  
 वह उपचारमात्रमें उपमाके अर्थमें  
 होता है, निपेध अर्थमें नहीं होता ।  
 जैसे—‘अथ न’ यह वाक्य अथके  
 समान — इस अर्थमें है, उसी प्रकार ।  
 जैसे मेघ गर्जनादि शब्दोंके सहित  
 वृष्टिको प्रकाशित करता है, उसी  
 प्रकार मैं तुम दोनोंके क्रूर कर्मको प्रकट  
 करता हूँ—ऐसा इसका सम्बन्ध है ।

शङ्का—किन्तु ये दोनों मन्त्र  
 अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये कंसे  
 हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्दाको  
 ही बतलानेवाले हैं ?

समाधान—यह दोष नहीं है, यह  
 उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्दा-  
 वाचक नहीं है; क्योंकि ऐसा क्रूर कर्म  
 करनेपर भी तुम दोनोंका बाल भी  
 बाँका नहीं होता और न तुम्हारी  
 दूसरी ही कोई हानि हो रही है । अतः  
 ये उनकी स्तुतिमें ही हैं । लौकिक  
 पुरुष कहीं प्रशंसाको निन्दा मानते  
 हैं, इसी प्रकार लोकमें प्रशंसारूपा  
 निन्दा भी प्रसिद्ध है ।

दध्यङ् नामके आथर्वणने—यहाँ  
 ‘ह’ निरर्थक निपात है—जिस  
 आत्मज्ञानरूप कश्य मधुका तुम्हें



फलसाधनानुष्ठाने प्रयतमानानां  
 केनचिद्वैगुण्येनासम्भवः । तदि-  
 दानीमाहिताग्निः सन् यत् किञ्चित्  
 कर्माग्निहोत्रादीनां यथासम्भव-  
 मादाय आलम्बनीकृत्य कर्मफल-  
 विद्वत्तायां सत्यां यत्कर्मफलकामो  
 भवति, तदेव सम्पादयति ।  
 अन्यथा राजम्रयाश्वमेधपुरुषमेध-  
 सर्वमेधलक्षणानाम् अधिकृतानां  
 त्रैवणिकानामप्यसम्भवः—तेषां  
 तत्पाठः स्वाध्यायार्थ एव केवलः  
 स्यात्, यदि तत्फलप्राप्त्युद्देश-  
 कश्चन न स्यात् । तत्फलप्राप्ति-  
 सम्पदैव तत्फलप्राप्तिः, कर्मणो  
 सम्पदामपि फलवद्भूतः फलः  
 सम्पद आरम्भन्ते ॥३॥

कर्मके साधनका अनुष्ठान करनेके  
 लिये प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें किसी भी  
 दोषके कारण उसकी प्राप्ति असम्भव हो  
 जाती है । अतः इस समय [ सम्पद-  
 के द्वारा ] पुरुष आदितापि होकर  
 अग्निहोत्रादिमेंसे जिसका करना सम्भव  
 हो ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके  
 आश्रयसे, कर्मफलका ज्ञान होनेपर,  
 जिस कर्मफलकी इच्छा होती है,  
 उसीका लम्बन कर लेना है । नहीं  
 तो तत्फलप्राप्त्युद्देश, पुरुषमेध एवं  
 सर्वमेधके अधिकारी  
 कर्मके लिये उनका फल मिलना  
 सम्भव है । यदि [ धनाभासादिके  
 फलके लिये सम्पदादिके फलका  
 सम्पद होने के लिये न हो तो उनका  
 फल तत्फलप्राप्त्युद्देशके लिये ही  
 मिलेगा, अतः उन्हें उनका लम्बन  
 ही करने लगे रहते हैं ।  
 अग्निहोत्रादिमेंसे जो फल प्राप्त  
 हो सके, उसका लम्बन कर  
 लेना है । ॥३॥

न

० भाष्यार्थः फलवद्भूतः फलः सम्पद आरम्भन्ते ॥३॥  
 है । सम्पदार्थः फलवद्भूतः फलः सम्पद आरम्भन्ते ॥३॥  
 १० ३०

प्रवर्ग्यर्कर्मार्थयोरध्याययोरर्थ आख्यायिकाभूताभ्यां मन्त्राभ्यां प्रकाशितः। ब्रह्मविद्यार्थयोस्त्वध्याययोरर्थ उत्तराभ्यामृग्भ्यां प्रकाशयितव्यः, इत्यतः प्रवर्तते । यत् कस्यं च मधुक्तवानाथर्वणो युवाभ्यामित्युक्तम् । किं पुनस्तन्मधु ? इत्युच्यते—

पुरश्चक्रे, पुरः पुराणि शरीराणि, यत् इयमव्याकृतव्याकरणप्रक्रिया—स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते व्याकुर्वाणः प्रथमं भूरादीँ ह्योकान् सृष्ट्वा चक्रे कृतवान्, द्विपदो द्विपादुपलक्षितानि मनुष्यशरीराणि पक्षिशरीराणि । तथा पुरः शरीराणि चक्रे चतुष्पदश्चतुष्पादुपलक्षितानि पशुशरीराणि ।

पुरः पुरस्तात्, स ईश्वरः पक्षी लिङ्गशरीरं भूत्वा पुरः शरीराणि—पुरुष आविशदित्यस्यार्थमाचष्टे श्रुतिः—स वा अयं पुरुषः सर्वासु पृषु सर्वशरीरेषु पुरिश्यः, पुरि शेत इति पुरिश्यः सन् पुरुष इत्युच्यते । नैनैनानेन किञ्चन किञ्चिदप्यनावृतमनाच्छादितम् ।

सम्बन्धी दो अव्यायोका अर्थ इन उपर्युक्त आख्यायिकाभूत दो मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है । ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी दो अव्यायोका अर्थ आगेरी दो ऋचाओंद्वारा प्रकाशित करना है, इसीसे श्रुति प्रवृत्त होती है । आथर्वणने तुम दोनोंसे जो कस्य मधु कहा था—ऐसा ऊपर कहा गया है । वह मधु क्या था ? उसका वर्णन किया जाता है—

‘पुरश्चक्रे’—पुर् अर्थात् शरीर; क्योंकि यह अव्यक्तके व्यक्त होनेकी प्रक्रिया है । उस परमेश्वरने अव्यक्त नाम-रूपको व्यक्त करते हुए पहले भूः आदि लोकोंकी रचना कर द्विपदोंको—दो पैरोंसे उपलक्षित मनुष्य-शरीर और पक्षिशरीरोंको ‘चक्रे’—रचा । तथा चतुष्पद—चार पैरोंसे उपलक्षित पशुशरीरोंको बनाया ।

पुरः अर्थात् पहले वह ईश्वर पक्षी—लिङ्गशरीर होकर पुर—शरीरोंमें पुरुषरूपसे प्रविष्ट हो गया—इसी वाक्यका अर्थ श्रुति करती है—वही यह पुरुष समस्त पुरों—सम्पूर्ण शरीरोंमें पुरिश्य है, पुरमें शयन करता है, अतः पुरिश्य होनेके कारण वह ‘पुरुष’ इस प्रकार कहा जाता है । इससे कुछ भी अनावृत—अनाच्छादित नहीं है ।

सङ्ख्येयविषयोऽयं प्रश्नः, पूर्वस्तु  
सङ्ख्याविषयः ।

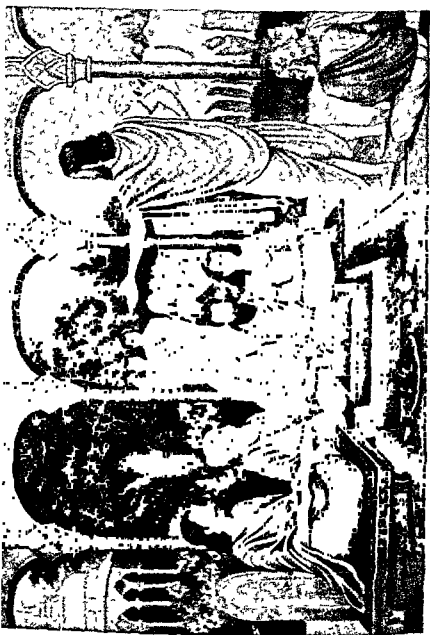
पुरोनुवाक्या च — प्राग् याग-  
कालाद् याः प्रयुज्यन्ते ऋचः,  
सा ऋग्जातिः पुरोनुवाक्ये-  
त्युच्यते । यागार्थं याः प्रयुज्यन्ते  
ऋचः, सा ऋग्जातिर्याज्या ।  
शस्त्रार्थं याः प्रयुज्यन्ते ऋचः,  
सा ऋग्जातिः शस्या । सर्वास्तु याः  
काश्चन ऋचः, ताः स्तोत्रिया वा  
अन्या वा सर्वा एतास्वेव तिसृषु  
ऋग्जातिष्वन्तर्भवन्ति ।

किं ताभिर्जयतीति यत्किञ्चेदं  
प्राणभृदिति—अतश्च सङ्ख्या-  
सामान्याद् यत्किञ्चित्प्राण-  
भृज्जातम्, तत् सर्वं जयति तत् सर्वं  
फलजातं सम्पादयति सङ्ख्यादि-  
सामान्येन ॥ ७ ॥

प्रश्न जिनकी [ तीन—यह ] संख्या की  
गयी है, उन ऋग्जातियोंके विषयमें  
है, तथा इससे पहला प्रश्न उनकी  
संख्याके विषयमें था ।

‘पुरोनुवाक्या च’—जो ऋचाएँ  
यागकालसे पहले प्रयुक्त होती हैं,  
वह ऋग्जाति ‘पुरोनुवाक्या’ कही  
जाती है । जो ऋचाएँ यागके लिये  
प्रयुक्त होती हैं, वह ऋग्जाति ‘याज्या’  
कहलाती है । तथा जो ऋचाएँ  
शस्त्रकर्मके लिये प्रयुक्त होती हैं,  
वह ऋग्जाति ‘शस्या’ कही जाती  
है । जितनी भी ऋचाएँ हैं—वे  
स्तोत्रिया हों अथवा कोई अन्य—  
इन तीन ऋग्जातियोंके ही  
अन्तर्गत है ।

‘उनके द्वारा पुरुष किसपर जय  
प्राप्त करता है ?’ इसपर कहते हैं—  
यह जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे  
जीत लेता है । अतः [ तीन ऋग्जाति  
और तीन लोकोंकी ] संख्यामें  
समानता होनेके कारण यह जितना  
प्राणिसमुदाय है, वह इस सबको  
जीत लेता है । अर्थात् संख्यादिमें  
समानता होनेके कारण वह उस  
समस्त फलसमूहका सम्पादन कर  
लेता है ॥ ७ ॥



इतर आह—या हुता उज्ज्व-  
लन्ति समिदाज्याहुतयः, या  
हुता अतिनेदन्तेऽतीव शब्दं  
कुर्वन्ति मांसाद्याहुतयः, या हुता  
अधिशेरतेऽध्यधो गत्वा भूमेरधि-  
शेरते पयःसोमाहुतयः ।

किं ताभिर्जयतीति, ताभिरेवं  
निर्वर्तिताभिराहुतिभिः किं जय-  
तीति । या आहुतयो हुता  
उज्ज्वलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता आहु-  
तयो निर्वर्तिताः, फलं च देव-  
लोकाख्यमुज्ज्वलमेव, तेन सामा-  
न्येन या मयैता उज्ज्वलन्त्य  
आहुतयो निर्वर्त्यमानास्ता एताः  
साक्षादेवलोकस्य कर्मफलस्य रूपं  
देवलोकस्य फलमेव मया निर्व-  
र्त्यत इत्येवं सम्पादयति ।

या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः

इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य )  
कहता है—‘जो हवन की जानेपर  
प्रज्वलित होती हैं, वे समिध् और  
घृतकी आहुतियाँ, जो होम की  
जानेपर अत्यन्त शब्द करती  
हैं, वे आहुतियाँ और जो होम  
की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्  
नीचे पृथ्वीपर जाकर लीन हो  
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी  
आहुतियाँ ।’

‘इनसे यजमान किसको जीतता है ?  
अर्थात् इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन  
आहुतियोंसे यजमान क्या जीत लेता  
है !’ [ याज्ञवल्क्य—] जो हवन की  
हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित होती हैं  
अर्थात् उज्ज्वलनयुक्त होती हैं, उनका  
देवलोकसज्ञक फल भी उज्ज्वल ही  
है । इन दोनोंमें यह समानता  
होनेके कारण यजमान इस प्रकार  
सम्पादन ( भावना ) करता है कि  
मेरे द्वारा जो ये उज्ज्वलित आहुतियाँ  
दी जा रही हैं, वे साक्षात् इस कर्मके  
फलस्वरूप देवलोकका रूप हैं,  
अतः इनके द्वारा मैं देवलोकरूप  
फलको निष्पन्न कर रहा हूँ ।

जो आहुतियाँ होम की जानेपर  
अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे

याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, 'हे सोम्य सामश्रवा ! तू इन्हें ले जा ।' तब वह उन्हें ले चला । इससे वे ब्राह्मण 'यह हम सबमें अपनेको ब्रह्मिष्ठ कैसे कहता है' इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गये । विदेहराज जनकका होता अश्वल था, उसने इससे पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! हम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो ?' उसने कहा, 'ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं ।' इसीसे होता अश्वलने उससे प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥२॥

गा एवमवरुध्य ब्राह्मणां-  
स्तान् होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त  
इत्यामन्व्य । यो वो युष्माकं  
ब्रह्मिष्ठः, सर्वे यूयं ब्रह्मणोऽति-  
शयेन युष्माकं ब्रह्मा यः स एता  
गा उदजतामुत्कालयतु स्वगृहं  
प्रति ।

ते ह ब्राह्मणा न दधृपुः ।  
ह किलैवमुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मिष्ठ-  
तामात्मनः प्रतिज्ञातुं न दधृपुर्न  
प्रगल्भाः संवृत्ताः । अप्रगल्भ-  
भूतेषु ब्राह्मणेष्वयं ह याज्ञवल्क्यः  
स्वमात्मीयमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवा-  
सिनमुवाच—एता गा हे सो-  
म्योदजोद्गमयासद्गृहान् प्रति, हे  
सामश्रवः—सामविधिं हि शृणो-  
त्पतोऽर्थाचितुर्वेदो याज्ञवल्क्यः ।

इस प्रकार गौओंको रोककर  
उसने उन ब्राह्मणोंसे 'हे पूज्य  
ब्राह्मणो !' इस प्रकार सम्बोधित करके  
कहा, 'आपमें जो ब्रह्मिष्ठ हो—ब्रह्मा  
( ब्रह्मवेत्ता ) तो आप सभी हैं,  
किन्तु जो आपमें अतिशयरूपसे  
ब्रह्मा हो—वह इन गौओंको अपने  
घरके प्रति हाँक ले जाय ।'

उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ।  
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मणों-  
का अपनी ब्रह्मिष्ठताके विषयमें प्रतिज्ञा  
करनेका साहस न हुआ—वे ऐसा  
प्रकट करनेकी श्रृष्टता न कर सके ।  
ब्राह्मणोंके साहसहीन हो जानेपर  
याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारी  
अनुगत शिष्यसे कहा, 'हे सोम्य ! हे  
सामश्रवा ! इन गौओंको हमारे घर  
ले जा; सामविधिको श्रवण करनेके  
कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे  
खतः ही याज्ञवल्क्य चारों वेदोंका

यदांते यत्परधांते ताभन जोर उससे प्रात होनेवाले फलदा वर्णन

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एवेत्यनन्तं धै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ ६ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वत्थने कहा, ‘आज यह ब्रह्मा यज्ञमें दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘एकके द्वारा ।’ [ अश्वत्थ—] ‘यह एक देवता कौन है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘यह मन ही है । मन अनन्त है और विश्वेदेव भी अनन्त हैं; अतः उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है’ ॥९॥

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत् । अयमृत्विग्ब्रह्मा दक्षिणतो ब्रह्मासने स्थित्वा यज्ञं गोपायति । कतिभिर्देवताभिर्गोपायतीति प्रासङ्गिकमेतद्बहुवचनम्, एकया हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं ज्ञाते बहुवचनेन प्रश्नो नोपपद्यते स्वयं जानतः । तस्मात् पूर्वयोः कण्डिकयोः प्रश्नप्रतिवचनेषु कतिभिः कति तिसृभिः तिस्र इति प्रसङ्गं दृष्टेहापि बहुवचने-

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वत्थने पूर्ववत् [अभिमुख करनेके लिये] कहा यह ब्रह्मानामरु श्रुतिक् दक्षिणकी ओर ब्रह्माके लिये निश्चित आसनपर बैठकर यज्ञकी रक्षा करता है । वह कितने देवताओंद्वारा उसकी रक्षा करता है ?’ यहाँ देवता शब्दमें जो बहुवचन है, यह प्रसङ्गयश है, क्योंकि ब्रह्मा एक ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता है—यह स्वयं जानते हुए व्यक्तिके लिये बहुवचनद्वारा प्रश्न करना उचित नहीं है । अतः पहली दो कण्डिकाओंके प्रश्न और उत्तरोंमें ‘कतिभिः कति’ और ‘तिसृभिः तिस्रः’ ऐसा प्रसङ्ग देखकर यहाँ भी

ब्रह्मिष्ठप्रतिज्ञं सन्तं तत एव | वाले हैं।' इस प्रकार ब्रह्मिष्ठकी प्रतिज्ञा-  
ब्रह्मिष्ठपणस्वीकरणात् प्रष्टुं दध्रे | पण स्वीकार करनेसे होता अर्थात्  
धृतवान् मनो होता अश्वलः ॥२॥ | लिया ॥ २ ॥

~\*~\*~\*~

मृत्युप्रस्ता फर्मसाधनोकी जासकिते पार पानेका उपाय

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युनाप्तं सर्वं  
मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो मृत्योरासिमतिमुच्यत इति  
होत्रत्विजाग्निना चाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक्सो-  
ऽयमग्निः स होता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ३ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘यह सब जो मृत्युसे व्याप्त है, मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है ?’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘वह यजमान होता ऋत्विक्स्वरूप अग्निसे और वाक्द्वारा उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक् ही यज्ञका होता है, यह जो वाक् है, वही यह अग्नि है, वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है’ ॥३॥

याज्ञवल्क्येति होवाच । तत्र  
मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कर्मणा  
दर्शनसमुच्चितेन यजमानस्य  
मृत्योरत्ययो व्याख्यात उद्गीथ-  
प्रकरणे सङ्क्षेपतः । तस्यैव परी-  
क्षाविषयोऽयमिति तद्गतदर्शनवि-  
शेषार्थोऽयं विस्तर आरभ्यते ।

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वलने कहा। तहाँ गत मधुकाण्डमें जो उद्गीथ-प्रकरण है, उसमें दर्शनसहित पाङ्ककर्मसे यजमानके मृत्युसे पार होनेका सक्षेपसे वर्णन किया गया है। यह प्रकरण उसीकी परीक्षाका विषय [अर्थात् उसीका विचार करनेके लिये] है, अतः उसमें आये हुए यह आरंभ



ब्रह्माके यज्ञरक्षार्थे साधन और उससे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं  
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन  
एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन  
लोकं जयति ॥ ६ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अभ्यलने कहा, ‘आज यह ब्रह्मा यज्ञमें  
दक्षिणती ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है !’  
[ याज्ञवल्क्य—] ‘एकके द्वारा ।’ [ अभ्यल—] ‘यह एक देवता कौन है !’  
[ याज्ञवल्क्य—] ‘यह मन ही है । मन अनन्त है और पिनेदेव भी  
अनन्त हैं; अतः उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है’ ॥६॥

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्व-  
वत् । अयमृत्विग्ब्रह्मा दक्षिणतो  
ब्रह्मासने स्थित्वा यज्ञं गोपायति ।  
कतिभिर्देवताभिर्गोपायतीति प्रा-  
सङ्गिकमेतद्बहुवचनम्, एकया  
हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं  
ज्ञाते बहुवचनेन प्रश्नो नोपपद्यते  
स्वयं जानतः । तस्मात् पूर्वयोः  
कण्डिकयोः प्रश्नप्रतिवचनेषु  
कतिभिः कति तिसृभिः तिस्र  
इति प्रसङ्गं दृष्टेहापि बहुवचने-

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अभ्यलने  
पूर्ववत् [अभिमुख करनेके लिये] ब्रह्मा  
यह ब्रह्मानामक ऋषिर्दक्षिणती ओर  
ब्रह्माके लिये निश्चिन् आसनपर बैठकर  
यज्ञकी रक्षा करता है । यह कितने  
देवताओंद्वारा उसकी रक्षा करता है !  
यहाँ देवता शब्दमें जो बहुवचन है, यह  
प्रसङ्गवश है, क्योंकि ब्रह्मा एक  
ही देवतामें यज्ञकी रक्षा करता  
है—यह खरब जानते हुए व्यक्तिके  
लिये बहुवचनद्वारा प्रश्न करना  
उचित नहीं है । अतः पहले  
दो कण्डिकोंके प्रश्न और उत्तरमें  
‘कतिभिः कति’ और ‘तिस्र-  
तिस्रः’ ऐसा प्रसङ्ग देवता

इति श्रुतेः । यज्ञस्य यजमानस्य या  
वाक् सैव होताधियज्ञे । कथम् ?  
तत्तत्र येयं वाग् यज्ञस्य यजमानस्य  
सोऽयं प्रसिद्धोऽग्निरधिदैवतम् ।  
तदेतत् व्यन्नप्रकरणे व्याख्यातम् ।  
स चाग्निर्होता “अग्निर्वै होता”  
इति श्रुतेः ।

यदेतद् यज्ञस्य साधनद्वयम् —  
होता चत्विग् अधियज्ञम्, अध्यात्मं  
च वाक्, एतदुभयं साधनद्वयं परि-  
च्छिन्नं मृत्युना आप्तं स्वाभाविका-  
ज्ञानासङ्गप्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना  
प्रतिक्षणमन्यथात्वमापद्यमानं  
वशीकृतम् । तद् अनेनाधिदैवत-  
रूपेणाग्निना दृश्यमानं यजमानस्य  
यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति ।  
तदेतदाह—स मुक्तिः स होता  
अग्निर्मुक्तिः, अग्निस्वरूपदर्शनमेव  
मुक्तिः ।

यदैव साधनद्वयमग्निरूपेण  
पश्यति, तदानीमेव हि स्वाभावि-

[ तात्पर्य यह है कि ] जो वाणी है,  
वही अधियज्ञमें यज्ञ यानी यजमानका  
होता है । किस प्रकार ? इस  
प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानी  
यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध  
अधिदैव अग्नि है । उस इस अग्निकी  
व्यन्न प्रकरणमें व्याख्या की गयी है ।  
तथा “अग्नि ही होता है” इस श्रुतिके  
अनुसार वह अग्नि ही होता है ।

इस प्रकार यज्ञके जो ये दो  
साधन अधियज्ञ होता ऋत्विक् और  
अध्यात्म वाक् हैं; ये दोनों साधन  
परिच्छिन्न और मृत्युसे व्याप्त हैं तथा  
स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति-  
प्रयुक्त कर्मरूप मृत्युसे प्रतिक्षण  
अन्यथात्वको प्राप्त हो रहे है  
और उसके द्वारा वशमें किये गये  
हैं । वे इस अधिदैवतरूप अग्निके  
द्वारा देखे जानेपर यजमानके यज्ञके  
मृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं ।  
इसीसे यह कहा है—वह मुक्ति है,  
वह होतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात्  
होताको अग्निरूप देखना ही उसकी  
मुक्ति है ।

जिस समय भी यजमान इन  
दोनों साधनोंको अग्निरूपसे देखता  
है, उसी समय वह स्वाभाविक

रात् । तेन आनन्त्यसामान्यादन- | हे । अतः अनन्ततामें समानता  
होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्त-  
न्तमेव स तेन लोकं जयति ॥९॥ | लोकको ही जीत लेता है ॥ ९ ॥



स्तवनसम्बन्धिनी ऋचाओंका और उनसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्रातास्मिन् यज्ञे  
स्तोत्रियाः स्तोप्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्त्र इति  
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या  
अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो याज्या व्यानः  
शस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया  
जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया द्युलोकं शस्यया ततो ह  
होताश्वल उपरराम ॥ १० ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अध्वलने कहा, ‘आज इस यज्ञमें उद्गाता कितनी  
स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘तीनका’ [अध्वल—]  
‘वे तीन कौन-सी हैं ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी  
शस्या ।’ [ अध्वल—] इनमें जो शरीरान्तर्वर्ती हैं, वे कौन-सी हैं ?’  
[ याज्ञवल्क्य—] ‘प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है और व्यान शस्या  
है ।’ [ अध्वल—] ‘इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?’ [ याज्ञवल्क्य—]  
‘पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याज्यासे अन्तरिक्ष-  
लोकपर और शस्यासे द्युलोकपर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात् होता  
अध्वल चुप हो गया ॥ १० ।’

साधनद्वयमध्यात्माधिभूतपरिच्छेदं  
हित्वा अधिदैवतात्मना दृष्टं यत् स  
मुक्तिः सोऽध्वर्युरादित्यभावेन  
दृष्टो मुक्तिः । सैव मुक्तिरेवाति-  
मुक्तिरिति पूर्ववत् । आदित्यात्म-  
भावमापन्नस्य हि नाहोरात्रे  
सम्भवतः ॥ ४ ॥

अपने अध्यात्म - और अधिभूत  
परिच्छेदको त्यागकर जब अधिदैवरूप-  
से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्ति  
है । आदित्यभावसे देखा हुआ वह  
अध्वर्यु मुक्ति ही है । पूर्ववत् वह मुक्ति  
ही अतिमुक्ति है, क्योंकि आदित्य-  
भावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये  
दिन-रात होने सम्भव नहीं हैं ॥ ४ ॥

तिथ्यादिरूप कालसे अतिमुक्तिका साधन

इदानीं तिथ्यादिलक्षणादति-  
मुक्तिरुच्यते—

अत्र तिथ्यादिरूप कालसे अति-  
मुक्ति बतलायी जाती है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षा-  
भ्यामाप्तं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः  
पूर्वपक्षापरपक्षयोरसि मतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना  
प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स  
उद्गाता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘यह जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष  
और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा वशमें किया हुआ  
है । किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर  
मुक्त होता है ?’ [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा— ] ‘उद्गाता-ऋत्विक्से  
और वायुरूप प्राणसे, क्योंकि उद्गाता यज्ञका प्राण ही है ।  
तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और  
वही अतिमुक्ति है’ ॥ ५ ॥

प्यतिमुक्तस्य स्वरूपमुक्तं तत्रापि  
ग्रहातिग्रहाभ्यामविनिर्मुक्त एव  
मृत्युरूपाभ्याम् । तथा चोक्तं  
“अशनाया हि मृत्युः” ( वृ० उ०  
१।२।१ ) “एष एव मृत्युः”  
इति । आदित्यस्थं पुरुषमङ्गी-  
कृत्याह “एको मृत्युर्वहवा”  
इति च ।

तदात्मभावापन्नो हि मृत्योरा-  
प्तिमतिमुच्यत इत्युच्यते । न च  
तत्र ग्रहातिग्रहौ मृत्युरूपा न स्तः ।  
“अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं  
ज्योतीरूपमसावादित्यः” ( वृ०  
उ० १।५।१२ ) “मनश्च ग्रहः  
स कामेनातिग्राहेण गृहीतः”  
(३।२।७) इति वक्ष्यति “प्राणो वै  
ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण”  
(३।२।२) इति, “वाग्वै ग्रहः स  
नाम्नातिग्राहेण” (३।२।३) इति  
च । तथा व्यन्नविभागे व्याख्या-  
तमस्वामिः । सुविचारितं चैतद्

का स्वरूप बतलाया गया है, वहाँ  
भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्रहसे  
अतिमुक्त (विशेषरूपसे मुक्त) नहीं है ।  
इस निषयमें कहा भी है—“भूख ही मृत्यु  
है” “यही मृत्यु है” इत्यादि ।  
आदित्यान्तर्गत पुरुषको अंगीकार  
करके श्रुति कहती है “एक ही मृत्यु  
बहुत प्रकारकी है” ।

अन्यादिके तादात्म्यको प्राप्त  
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसे अति-  
मुक्त हो जाता है—ऐसा कहा जाता  
है, किन्तु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और  
अतिग्रह न हों—ऐसी बात नहीं है ।  
“तथा इस मनका सुलोक शरीर  
है और ज्योतीरूप वह आदित्य है”  
“मन ही ग्रह है, वह कामरूप  
अतिग्राहसे गृहीत है” ऐसा श्रुति  
कहेगी भी, तथा “प्राण ही ग्रह है,  
वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत  
है” और “वाक् ही ग्रह है, वह  
नामरूप अतिग्राहसे गृहीत है” ऐसा  
भी श्रुति कहेगी । तीन अन्नोका  
विभाग करते समय हमने इनकी  
ऐसी ही व्याख्या भी की है । तथा  
इस बातका भी अच्छी तरह विचार

दिलक्षणस्य कालस्य कर्तुरपि  
कारयिता वायुः । अतो वायुरूपा-  
पन्नस्तिथ्यादिकालादतीतो भव-  
तीत्युपपन्नतरं भवति । तेन  
श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृष्टिर्मुक्ति-  
रतिमुक्तिश्च । इह तु काण्वानां  
साधनद्वयस्य तत्कारणरूपेण  
वाय्वात्मना दृष्टिर्मुक्तिरतिमुक्ति-  
श्चेति न श्रुत्योर्विरोधः ॥ ५ ॥

वायु तिथ्यादिरूप कालके कर्ता  
(चन्द्रमा) का भी करानेवाला है । इस-  
लिये वायुरूपको प्राप्त हुआ पुरुष  
तिथ्यादिरूप कालसे पार हो जाता  
है—यह कथन और भी युक्तियुक्त  
है । अतः अन्य श्रुति ( माध्यन्दिनीय  
शाखा ) में जो चन्द्ररूपसे दृष्टि है,  
वह मुक्ति और अतिमुक्ति है । परन्तु  
यहाँ काण्वशाखावालोंके मनमें अहो-  
रात्र और तिथि आदि दोनों ही  
साधनोंके कारणभूत वायुभावसे जो  
दृष्टि है, वह मुक्ति और अतिमुक्ति  
हैं—इसलिये इन श्रुतियोमें विरोध  
नहीं है ॥ ५ ॥



परिच्छेदके विषयभूत मृत्युको

मृत्योः कालादतिमुक्तिर्व्या-

ख्याता यजमानस्य । सोऽति-

मुच्यमानः केनावष्टम्भेन परिच्छेद-

विषयं मृत्युमतीत्य फलं प्राप्नोति-

अतिमुच्यत इत्युच्यते—

पार करनेके आश्रयका वर्णन

यजमानकी मृत्युरूप कालसे

अतिमुक्ति होनेकी व्याख्या की गयी ।

वह अतिमुक्त होता हुआ किस

आश्रयसे परिच्छेदके विषयभूत मृत्यु-

को पार करके फल प्राप्त करता—

अतिमुक्त होता है—सो बतलाया

जाता है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्भणमिव  
केनाक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणत्विजा  
मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः  
सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा  
अथ सम्पदः ॥ ६ ॥

इत्यादिश्रुतीनां तादर्थ्यम् । यदि  
 ह्यद्वैतार्थत्वमेव आसां ग्रामपशु-  
 स्वर्गाद्यर्थत्वं नास्तीति ग्रामपशु-  
 स्वर्गादयो न गृह्येरन्, गृह्यन्ते तु  
 कर्मफलवैचित्र्यविशेषाः । यदि  
 च वैदिकानां कर्मणां तादर्थ्यमेव,  
 संसार एव नाभविष्यत् ।

अथ तादर्थ्येऽपि अनुनिष्पा-  
 दितपदार्थस्वभावः संसार इति  
 चेत् । यथा च रूपदर्शनार्थ आ-  
 लोके सर्वोऽपि तत्रस्थः प्रकाश्यत  
 एव ।

न; प्रमाणानुपपत्तेः । अद्वैतार्थ-  
 त्वे वैदिकानां कर्मणां विद्यासहि-

इत्यादि श्रुतियोंका तात्पर्य मोक्षमें  
 नहीं हो सकता । यदि इनका  
 तात्पर्य अद्वैतमें ही हो तो इनका  
 ग्राम, पशु अथवा स्वर्गादिके लिये  
 होना सम्भव नहीं है और इनसे  
 ग्राम, पशु और स्वर्गादिका ग्रहण  
 भी नहीं होना चाहिये, परन्तु  
 कर्मफलवैचित्र्यरूप विशेषोंका ग्रहण  
 होता ही है । यदि वैदिक कर्म  
 मोक्षार्थ ही होते तो संसार ही नहीं  
 रह सकता था ।\*

पूर्व०—यद्यपि कर्मश्रुति मोक्षार्थक  
 है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए  
 पदार्थका स्वभाव ही संसार है, जिस  
 प्रकार कि प्रकाश रूपदर्शनके लिये  
 होनेपर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी  
 पदार्थ प्रकाशित होते ही हैं । [ अतः  
 कर्मके मोक्षार्थक होनेपर संसार ही  
 नहीं रह सकता था' ऐसी शङ्का  
 नहीं उठानी चाहिये ] ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
 क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हो  
 सकता । यदि ज्ञानसहित वैदिक  
 कर्मोंको मोक्षार्थक माना जाय तो

\* संसारका मूल तो कर्मफल ही है । उसीके भोगके लिये उत्तमाधम  
 योनियोंकी प्राप्ति होती है । यदि कर्मोंका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर संसारका  
 कोई कारण ही नहीं रहता ।

यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं प्रसिद्धं मनः, सोऽसौ चन्द्रोऽधिदैवम् । मनोऽध्यात्मं चन्द्रमा अधिदैवतमिति हि प्रसिद्धम् । स एव चन्द्रमा ब्रह्मर्त्विक् । तेनाधिभूतं ब्रह्मणः परिच्छिन्नं रूपमध्यात्मं च मनस एतद्द्वयमपरिच्छिन्नेन चन्द्रमसो रूपेण पश्यति । तेन चन्द्रमसा मनसावलम्बनेन कर्मफलं स्वर्गं लोकं प्राप्नोत्यतिमुच्यते इत्यभिप्रायः । इतीत्युपसंहारार्थं वचनम् । इत्येवम्प्रकारा मृत्योरतिमोक्षाः । सर्वाणि हि दर्शनप्रकाराणि यज्ञाङ्गविषयाण्यस्मिन्नवसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः । इत्यतिमोक्षाः, एवम्प्रकारा अतिमोक्षा इत्यर्थः ।

अथ सम्पदः—अथाधुना

सम्पद उच्यन्ते । सम्पन्नाम केन-

चित्तामान्येनाग्निहोत्रादीनां कर्म-

णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं

सम्पत्फलस्यैव वा । सर्वोत्साहेन

यज्ञ यानी यजमानका जो यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वही यह अधिदैव चन्द्रमा है । मन, अध्यात्म है और चन्द्रमा अधिदैवत है—यह प्रसिद्ध ही है । वही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋत्विक् है । इसीसे अधिभूत ब्रह्माके और अध्यात्म मनके जो परिच्छिन्नरूप हैं—इन दोनोंको चन्द्रमाके अपरिच्छिन्न रूपसे देखता है । उस चन्द्रमारूप मनको आश्रय मानकर उससे अपने कर्मफलभूत स्वर्गलोकको प्राप्त कर लेता है अर्थात् अतिमुक्त हो जाता है—ऐसा इसका अभिप्राय है । 'इत्यतिमोक्षाः' इस वाक्यमें 'इति' पद उपसंहारके लिये कहा गया है । अर्थात् इतने प्रकारके मृत्युसे अतिमोक्ष हैं । इस बीचमें यज्ञाङ्गविषयक सभी दर्शन-प्रकारोंका वर्णन कर दिया गया है—इसलिये यह उपसंहार किया है । 'इत्यतिमोक्षाः' अर्थात् इतने प्रकारके अतिमोक्ष हैं ।

'अथ सम्पदः'—अब सम्पदोंका वर्णन किया जाता है । 'सम्पद्' का तात्पर्य यह है कि किसी भी समानतासे अग्निहोत्रादि फलयुक्त कर्मोंका उस फलके लिये सम्पादन (आरोप) किया जाय, अथवा सम्पद्के फल (देवलोकादि) का ही [उज्ज्वलत्वादि सामान्यके कारण आज्यादि आहुतियोंमें सम्पादन किया जाय] । जो लोग पूर्ण उत्साहसे किसी



नापपद्यते । अयान्निर्जानान्द्रु-  
मद्द्वयेयविषयप्रक्ष इति के द्रवाः  
केऽतिग्रहा इति प्रष्टव्यं न तु  
कति ग्रहाः कन्यतिग्रहा इति प्रश्नः ।

अपि च निर्जतिमानान्वेद्य-  
विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति-  
यथा कतमेऽत्र कटाः कतमेऽत्र  
कालापा इति । न चात्र प्रदाति-  
ग्रहा नाम पदार्थाः केचन त्रुंष्टे  
प्रमिद्धाः, येन विशेषार्थः प्र-  
स्यान् ।

ननु च 'अतिमुच्यते' इत्युच्यते  
ग्रहगृहीतस्य हि मोक्षः; 'स मुक्ति-  
सातिमुक्तिः' इति हि द्विरुच्यते  
तस्मात्प्राप्ता ग्रहा अतिप्रदाय ।

ननु तत्रापि चत्वारोऽः

शस्त्रसम्बन्धी ऋचाएँ और उनसे प्राप्त होनेवाला फल

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्भिर्होतास्मिन्  
यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्त्र इति पुरोनु-  
वाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयतीति  
यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘आज कितनी ऋचाओके द्वारा होता इस यज्ञमें शस्त्र-शसन करेगा ?’ [ याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘तीनके द्वारा !’ [ अश्वल—] ‘वे तीन कौन-सी हैं ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या ।’ [ अश्वल—] ‘इनसे यजमान किसको जीतता है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘यह जितना भी प्राणिसमुदाय है [ उस सबको जीत लेता है ]’ ॥ ७ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच अभि- अपने अभिमुख करनेके लिये  
मुखीकरणाय । कतिभिरयमद्यग्भि- अश्वलने ‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा  
होतास्मिन् यज्ञे कतिभिः कति- कहा । ‘कतिभिरयमद्यग्भिर्होतास्मिन्  
सङ्ख्याभिर्ऋग्भिर्ऋग्जातिभिः यज्ञे—आज यह होता इस  
अयं होतर्त्विगस्मिन् यज्ञे करिष्यति यज्ञमे कितनी ऋचाओं अर्थात्  
शस्त्रं शंसति । आहेतरः—तिसृभि- कितनी संख्यावाली ऋग्जातियों-  
र्ऋग्जातिभिः । इत्युक्तवन्तं प्रत्या- द्वारा शस्त्र-शसन करेगा ?  
हेतरः—कतमास्तास्तिस्त्र इति । इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा,  
‘तीन ऋग्जातियोंद्वारा ।’ इस प्रकार  
कहनेवाले याज्ञवल्क्यसे अश्वलने  
कहा, ‘वे तीन कौन-कौन हैं ?’ यह

को अधिकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामे जो धनाभाज या अन्य वर्णमें उत्पन्न होनेके कारण उनमेंसे किसी कर्मको नहीं कर सकते, वे सम्पत्द्वारा उनका फल प्राप्त कर सकते हैं । यदि सम्पत् कर्म न होता तो उनके लिये उन यज्ञोंका प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र केवल स्वाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; इसलिये सम्पत्तोंका प्रतिपादन बहुत उपयोगी है ।

प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥२॥

प्राणो वै ग्रहः—प्राण इति घ्राणमुच्यते, प्रकरणात् । वायुसहितः सः । अपानेनेति गन्धेनंत्येतत् । अपानसचिवत्वाद्-पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहृतं हि गन्धं घ्राणेन सर्वो लोको जिघ्रति । तदेतदुच्यते—अपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रतीति ॥ २ ॥

प्राण ही ग्रह है—‘प्राण’शब्द-से यहाँ घ्राणेन्द्रिय कही गयी है, क्योंकि उसीका प्रकरण है । वह वायुके सहित है । अपानसे अर्थात् गन्धसे । अपान गन्धका साथी है, इसलिये अपानको गन्ध कहा गया है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा लय्ये गये गन्धको ही घ्राणेन्द्रिय-द्वारा सूँघता है । इसीसे यह कहा जाता है कि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥ २ ॥

—२३.१५.५०—

वाग् वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्वा वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान् विजानाति ॥ ४ ॥ चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्भ्रूणोति ॥ ६ ॥ मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते ॥ ७ ॥ हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ ८ ॥ त्वग् वै ग्रहः स स्पर्शनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥

होमसम्बन्धिनी आहुतियाँ और उनसे प्राप्त होनेवाले फल

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ  
आहुतीर्होष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता  
उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं  
ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्ज-  
यति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृ-  
लोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधि-  
शेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ८

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वत्थने कहा, ‘आज इस यज्ञमें यह अध्वर्यु  
कितनी आहुतियों होम करेगा ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘तीन ।’ [ अश्वत्थ—]  
‘वे तीन कौन-कौन-सी हैं ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘जो होम की जानेपर प्रज्वलित  
होती हैं, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की  
जानेपर पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं ।’ [ अश्वत्थ—] ‘इनके द्वारा  
यजमान किसको जीतता है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘जो होम की जानेपर  
प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोकको ही जीत लेता है, क्योंकि  
देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है । जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द  
करती हैं, उनसे वह पितृलोकको ही जीत लेता है, क्योंकि पितृलोक मानो  
अत्यन्त शब्द करनेवाला है । जो होम की जानेपर पृथ्वीपर लीन हो जाती  
है, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है, क्योंकि मनुष्यलोक अधोवर्ती-सा है’ ॥८॥

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्व-  
वत् । कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ  
आहुतीर्होष्यतीति, कत्याहुति-  
प्रकाराः ? तिस्र इति, कतमास्ता-  
स्तिस्र इति पूर्ववत् ।

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा अश्वत्थने  
पूर्ववत् [अपने अभिमुख करनेके लिये]  
कहा, ‘आज यह अध्वर्यु इस यज्ञमें  
कितनी आहुतियाँ हवन करेगा ?  
अर्थात् आहुतियोंके कितने प्रकार हैं ?’  
[ याज्ञवल्क्य—] ‘तीन ।’ फिर पूर्ववत्  
पूछता है— ‘कौन-कौन तीन ?’

प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥२॥

प्राणो वै ग्रहः—प्राण इति घ्राणमुच्यते, प्रकरणात् । वायुसहितः सः । अपानेनेति गन्धेनेत्येतत् । अपानसचिवत्वाद्-पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहृतं हि गन्धं घ्राणेन सर्वो लोको जिघ्रति । तदेतदुच्यते—अपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रतीति ॥ २ ॥

प्राण ही ग्रह है—‘प्राण’शब्द-से यहाँ घ्राणेन्द्रिय कही गयी है, क्योंकि उसीका प्रकरण है । वह वायुके सहित है । अपानसे अर्थात् गन्धसे । अपान गन्धका साथी है, इसलिये अपानको गन्ध कहा गया है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा लये गये गन्धको ही घ्राणेन्द्रिय-द्वारा सूँघता है । इसीसे यह कहा जाता है कि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥ २ ॥



वाग् वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्वा वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान् विजानाति ॥ ४ ॥ चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्शृणोति ॥ ६ ॥ मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते ॥ ७ ॥ हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ ८ ॥ त्वग् वै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥

पितृलोकमेव ताभिर्जयति कुत्सि-  
तशब्दकर्तृत्वसामान्येन । पितृ-  
लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पुर्यां  
वैवस्वतेन यात्यमानानां 'हा  
हताः स्म मुञ्च मुञ्च' इति शब्दो  
भवति । तथावदानाहुतयः । तेन  
पितृलोकसामान्यात् पितृलोक एव  
मया निर्वर्त्यत इति सम्पादयति ।

या हुता अधिशेरते मनुष्य-  
लोकमेव ताभिर्जयति भूम्युपरि  
सम्बन्धसामान्यात् । अथ इव  
द्वय एव हि मनुष्यलोकः  
उपरितनान् साध्याँल्लोकानपेक्ष्य;  
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो  
मनुष्यलोक एव मया निर्वर्त्यत  
इति सम्पादयति पयःसोमाहुति-  
निर्वर्तनकाले ॥ ८ ॥

यजमान पितृलोकको ही जीतता है,  
क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले होनेसे  
इनके साथ उनकी समानता है ।  
पितृलोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमें  
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए  
जीवोंका 'हाय मरे ! छोड़ ! छोड़ !'  
ऐसा शब्द होता रहता है । इसी  
प्रकार अवदान-आहुतियाँ भी शब्द  
करनेवाली हैं । अतः पितृलोकसे  
समानता होनेके कारण इनसे मेरे द्वारा  
पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है,  
इस प्रकार यजमान सम्पादन  
करता है ।

जो आहुतियाँ होम की जानेपर  
पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे  
यजमान मनुष्यलोकपर ही विजय प्राप्त  
करता है, क्योंकि पृथ्वीके ऊपरी  
भागसे सम्बद्ध होनेमें उन दोनोंकी  
समानता है । मनुष्यलोक ऊपरके  
साधनसाध्य लोकोंकी अपेक्षा अधः—  
नीचे ही स्थित है । अथवा अयोगमनकी  
अपेक्षासे वे मनुष्यलोकको ही जीतते  
हैं । अतः दूध या सोमकी आहुति  
देते समय यजमान यही सम्पादन  
करता है कि इससे मेरे द्वारा मनुष्य-  
लोक ही प्राप्त किया जाता है ॥ ८ ॥

नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु-  
च्यते । वक्तव्यासङ्गेन हि प्रवृत्ता  
सर्वानर्थैर्युज्यते । समानमन्यत् ।  
इत्येते त्वक्पर्यन्ता अर्थाः ग्रहाः  
स्पर्शपर्यन्ताश्चैतेऽष्टावतिग्रहा  
इति ॥ ३-९ ॥

कि वाक् नामरूप अतिग्राहसे गृहीत  
है, क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे  
प्रवृत्त होनेपर वह समस्त अनर्थोंसे  
युक्त होती है । शेष मन्त्रोंका अर्थ  
इसीके समान है । इस प्रकार  
ये त्वक्पर्यन्त आठ ग्रह हैं और  
स्पर्शपर्यन्त आठ अतिग्रह हैं ॥३-९ ॥

सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ?

उपसंहृतेषु ग्रहातिग्रहेषु आह  
पुनः—

ग्रह और अतिग्रहोंका उपसंहार  
हो जानेपर आर्तभाग फिर कहता है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं का  
स्वित् सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निर्वै मृत्युः सोऽपामन्न-  
मप पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘यह जो कुछ है सब  
मृत्युका खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है ।’  
[ इसपर याज्ञवल्क्य कहता है—] ‘अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद्य है ।  
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनर्मृत्युका पराजय होता है’ ॥१०॥

याज्ञवल्क्येति होवाच,  
यदिदं सर्वं मृत्योरन्नम्—यदिदं  
व्याकृतं सर्वं मृत्योरन्नम्, सर्वं  
जायते विपद्यते च ग्रहातिग्रहलक्षणेन  
मृत्युना ग्रस्तम्—का स्वित् का नु

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने  
कहा, ‘यह जो कुछ है, सब  
मृत्युका खाद्य है—यह जितना  
व्याकृत जगत् है, सब मृत्युका खाद्य  
है, क्योंकि ग्रहातिग्रहरूप मृत्युसे  
ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता और  
नाशको प्राप्त होता है,—अतः वह

पितृलोकमेव ताभिर्जयति कुत्सि-  
 तशब्दकर्तृत्वसामान्येन । पितृ-  
 लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पुयां  
 वैवस्वतेन यात्यमानानां 'हा  
 हताः स्म मुञ्च मुञ्च' इति शब्दो  
 भवति । तथावदानाहुतयः । तेन  
 पितृलोकसामान्यात् पितृलोक एव  
 मया निर्वर्त्यत इति सम्पादयति ।

या हुता अधिशेरते मनुष्य-  
 लोकमेव ताभिर्जयति भूम्युपरि  
 सम्बन्धसामान्यात् । अथ इव  
 द्यध एव हि मनुष्यलोकः  
 उपरितनान् साध्याँल्लोकानपेक्ष्य;  
 अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो  
 मनुष्यलोक एव मया निर्वर्त्यत  
 इति सम्पादयति पयःसोमाहुति-  
 निर्वर्तनकाले ॥ ८ ॥

यजमान पितृलोकको ही जीतता है,  
 क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले होनेसे  
 इनके साथ उनकी समानता है ।  
 पितृलोकसे सम्बद्ध सयमनीपुरीमें  
 यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए  
 जीवोंका 'हाय मरे ! छोड़ ! छोड़ !'  
 ऐसा शब्द होता रहता है । इसी  
 प्रकार अवदान-आहुतियाँ भी शब्द  
 करनेवाली हैं । अतः पितृलोकसे  
 समानता होनेके कारण इनसे मेरे द्वारा  
 पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है,  
 इस प्रकार यजमान सम्पादन  
 करता है ।

जो आहुतियाँ होम की जानेपर  
 पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे  
 यजमान मनुष्यलोकपर ही विजय प्राप्त  
 करता है, क्योंकि पृथ्वीके ऊपरी  
 भागसे सम्बद्ध होनेमें उन दोनोंकी  
 समानता है । मनुष्यलोक ऊपरके  
 साधनसाध्य लोकोंकी अपेक्षा अधः—  
 नीचे ही स्थित है । अथवा अयोगमनकी  
 अपेक्षासे वे मनुष्यलोकको ही जीतते  
 हैं । अतः दूध या सोमकी आहुति  
 देते समय यजमान यही सम्पादन  
 करता है कि इससे मेरे द्वारा मनुष्य-  
 लोक ही प्राप्त किया जाता है ॥८॥



दृष्टत्वात्; अग्निस्तावत् सर्वस्य  
दृष्टो मृत्युः, विनाशकत्वात्;  
सोऽद्भिर्भक्ष्यते सोऽग्निरपामन्नम्;  
गृहाण तर्क्षति मृत्योर्मृत्युरिति ।  
तेन सर्वं ग्रहातिग्रहजातं भक्ष्यते  
मृत्योर्मृत्युना । तस्मिन् बन्धने ना-  
शिते मृत्युना भक्षिते संसारान्मोक्ष  
उपपन्नो भवति । बन्धनं हि ग्रहा-  
तिग्रहलक्षणमुक्तम्, तस्माच्च मोक्ष  
उपपद्यत इत्येतत् प्रसाधितम्;  
अतो बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः  
सफलो भवति । अतोऽपजयति  
पुनर्मृत्युम् ॥ १० ॥

सिद्धान्ती—स्योकि ऐसा देखा  
गया है; सबका नाश करनेवाला  
होनेसे अग्नि मृत्युरूप देखा गया  
है, उसे जल भक्षण कर जाता  
है, अतः वह अग्नि जलका खाद्य  
है; अतः यह समझ लो कि  
मृत्युका मृत्यु भी है । उस मृत्युके  
मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रहातिग्रहसमुदाय  
भक्षण कर लिया जाता है । उस  
बन्धनको नष्ट कर देनेपर अर्थात्  
मृत्युद्वारा उसका भक्षण कर लिये  
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव  
है । बन्धन ग्रहातिग्रहरूप कहा  
गया है और उससे मोक्ष होना भी  
सम्भव है—यह बात सिद्ध कर दी  
गयी है, अतः उस बन्धनकी निवृत्ति-  
के लिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ]  
प्रयत्न सफल होता है । अतः  
[ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनर्मृत्युको  
जीत लेता है ॥१०॥

तत्त्वज्ञके देहावसानका क्रम

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उद-  
स्मात् प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञ-  
वल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्यायत्याध्मातो  
मृतः शेते ॥ ११ ॥

नैव प्रश्नोपक्रमः क्रियते । अथवा  
प्रतिवादिष्यामोहार्यं बहुवचनम् ।

इतर आहैक्येति । एका सा  
देवता यया दक्षिणतः स्थित्वा  
ब्रह्मा आसने यज्ञं गोपायति ।  
कतमा सैकेति । मन एवेति,  
मनः सा देवता । मनसा हि  
ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव ।  
“तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च  
वर्तनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क-  
रोति ब्रह्मा” ( छा० उ० ४ ।  
१६ । १ ) इति श्रुत्यन्तरात् ।  
तेन मन एव देवता तथा मनसा  
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम् ।

तच्च मनो वृत्तिभेदेनानन्तम् ।

वैशब्दः प्रसिद्धावद्योतनार्थः ।

प्रसिद्धं मनस आनन्त्यम् । तदा-

नन्त्याभिमानिनो देवाः, अनन्ता

वै विश्वे देवाः । “सर्वे देवा

यत्रैकं भवन्ति” इत्यादिश्रुत्यन्त-

प्रश्नका आरम्भ बहुवचनसे ही किया  
जाता है । अथवा यह बहुवचन  
अपने प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये  
भी हो सकता है ।

इसपर ( याज्ञवल्क्य ) कहते  
हैं, ‘एकया इति; जिसके द्वारा  
दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर  
ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करता है, वह  
देवता एक है ।’ ‘वह एक देवता  
कौन है ?’ इसपर कहते हैं—  
वह मन ही है—वह देवता मन  
ही है । मनके द्वारा ध्यान करके ही  
ब्रह्मा अपना कार्य करता है । “उस  
यज्ञके मन और वाक्—ये दो मार्ग,  
हैं, उनमेंसे एक ( वाक् ) का  
संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे करता  
है” इस अन्य श्रुतिसे भी यही कहा  
गया है । अतः मन ही देवता है,  
उस मनसे ही ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा  
करता है ।

और वह मन वृत्तिभेदसे अनन्त  
है । ‘वै’ शब्द प्रसिद्ध अर्थका  
द्योतन करनेके लिये है ।  
मनका अनन्तत्व प्रसिद्ध है ।  
उस अनन्तत्वके अभिमानी जो देव हैं,  
वे सम्पूर्ण देव भी अनन्त हैं ।  
“जिस मनमें समस्त देव एक  
( अभिन्न ) हो जाते हैं” इत्यादि  
अन्य श्रुतिसे भी यही प्रकट होता

इति परेणात्मनाविभागं  
गच्छन्तीति दर्शितम् । न तर्हि  
मृतः—न हि, मृतश्रायं यस्मात् स  
उच्छ्रयति—उच्छ्रयतां प्रतिपद्यते,  
आध्मायति वाहनेन वायुना पूर्यते  
इतिवत्, आध्मातो मृतः शेते  
निश्चेष्टः । वन्धननाशे मुक्तस्य  
न कचिद्गमनमिति वाक्यार्थः ११

इस प्रकार यह दिखलाया गया  
कि ये प्राण परमात्माके साथ अभेदको  
प्राप्त हो जाते हैं । तब तो यह  
गहना चाहिये कि यह करता ही  
नहीं है; ऐसी बात नहीं है; यह करता  
तो है, क्योंकि यह उच्छ्रयभावको  
प्राप्त होता है अर्थात् फल जाता है ।  
यह भोक्ताके समान शरीरको वायु  
वायुसे भरता है और इस प्रकार  
भरकर मरा हुआ निश्चेष्ट पड़ा  
रहता है । इस वाक्यका तात्पर्य यह  
है कि वन्धनका नाश हो जानेपर  
मुक्त पुरुषका कहीं गमन नहीं  
होता ॥११॥

मुक्तस्य किं प्राणा एव सम-  
वनीयन्ते, आहोस्वित् तत्प्रयोजक-  
मपि सर्वम् ? अथ प्राणा एव, न  
तत्प्रयोजकं सर्वम्, प्रयोजके विद्य-  
माने पुनः प्राणानां प्रसङ्गः,  
अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो  
मोक्ष उपपद्यते, इत्येवमर्थ उत्तरः  
प्रश्नः ।

तो क्या मुक्त पुरुषके केवल  
प्राणोंका ही लय होता है अथवा  
उसके सब प्रयोजकोंका भी ? यदि  
कहें कि प्राण ही लीन होते हैं,  
उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होने,  
तो प्रयोजकोंके विद्यमान रहते हुए  
पुनः प्राणोंकी प्राप्तिका प्रसंग हो  
जायगा और यदि काम-कर्मादि  
सभीका लय माना जाय तो ही  
उसका मोक्ष होना बन सकता है;  
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही  
आगेका प्रश्न है—

## द्वितीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-आर्तभागसंवाद

आख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध

एव । मृत्योरतिमुक्ति-

उपक्रमः

व्याख्याता काललक्ष-

णात् कर्मलक्षणाच्च । कः पुनरसौ

मृत्युर्यस्मादतिमुक्तिव्याख्याता ?

स च स्वाभाविकाज्ञानासङ्गास्पदो-

ऽध्यात्माधिभूतविषयपरिच्छिन्नो

ग्रहातिग्रहलक्षणो मृत्युः । तस्मात्

परिच्छिन्नरूपान्मृत्योरतिमुक्तस्य

रूपाण्यग्न्यादित्यादीन्पुद्गीयप्रक-

रणे व्याख्यातानि । अथलप्रश्ने च

तद्गतो विशेषः कश्चित् । तच्चैतत्

कर्मणां ज्ञानसहितानां फलम् ।

एतस्मात् साध्यसाधनरूपात्

संसारान्मोक्षः कर्तव्य इत्यतो बन्धन-

रूपस्य मृत्योः स्वरूपमुच्यते ।

चद्वस्य हि मोक्षः कर्तव्यः । यद-

आख्यायिकाका सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है । कालरूप और कर्म-रूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या की गयी । किन्तु जिससे अतिमुक्तिनी व्याख्या की गयी है, वह मृत्यु क्या है ? वह मृत्यु स्वाभाविक अज्ञान-जनित आसक्तिका स्थान, अच्युत और अधिभूत विषयसे परिच्छिन्न ग्रह-अतिग्रहरूप है । उस परिच्छिन्नरूप मृत्युसे अतिमुक्त हुए पुरुषके अग्नि-आदित्यादि [ अपरिच्छिन्न ] रूपोंकी व्याख्या उद्गीथप्रकरणमें की गयी है । अश्वलके प्रश्नमें उसीके अन्तर्वर्ती किसी विशेषका वर्णन है । वह यह विशेष ज्ञानसहित कर्मोंका फल है ।

इस साध्यसाधनरूप संसारसे मोक्ष करना है, इसलिये यहाँसे बन्धनरूप मृत्युका स्वरूप बतलाया जाता है; क्योंकि बद्धको ही मुक्त करना होता है । तथा जो अतिमुक्त-

१. अर्थात् अग्न्यादिमें ही दृष्टिभेदका ।

२. देवताज्ञान अर्थात् उपासनासहित ।

इन्द्रियागिमानी देवताओंके निवृत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र

कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार

ग्रहातिग्रहरूपं बन्धनमुक्तं  
मृत्युरूपम्; तस्य च मृत्योर्मृत्युस-  
द्भावान्मोक्षश्चोपपद्यते । स च  
मोक्षो ग्रहातिग्रहरूपाणामिहैव  
प्रलयः, प्रदीपनिर्वाणवत् । यत्तद्  
ग्रहातिग्रहाख्यं बन्धनं मृत्युरूपम्,  
तस्य यत् प्रयोजकं तत्स्वरूपनिर्धा-  
रणार्थमिदमारभ्यते—याज्ञवल्क्येति  
होवाच ।

अत्र केचिद् वर्णयन्ति—ग्रहाति-  
ग्रहस्य सप्रयोजकस्य विनाशेऽपि  
किल न मुच्यते; नामावशिष्टो-  
ऽविद्यया ऊपरस्थानीयया स्वात्म-  
प्रभवया परमात्मनः परिच्छिन्नो  
भोज्याच्च जगतो व्यावृत्तः उच्छि-  
न्नकामकर्मा अन्तराले व्यव-  
तिष्ठते । तस्य परमात्मैकत्वदर्श-

ग्रहातिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्धन  
है, उसका वर्णन किया गया । उस  
मृत्युके मृत्युकी भी सत्ता होनेके  
कारण उससे मोक्ष होना सम्भव  
है । वह मोक्ष दीपकके शान्त हो  
जानेके समान ग्रहातिग्रहरूपोंका  
यहाँ प्रलय हो जाना है । वह जो  
ग्रहातिग्रहसंज्ञक मृत्युरूप बन्धन है,  
उसका जो प्रयोजक है, उसके स्वरूप-  
का निश्चय करनेके लिये 'याज्ञवल्क्येति  
होवाच' यह कण्डिका आरम्भ की  
जाती है ।

यहाँ कुछ (ज्ञान-कर्मसमुच्चयवादी)  
लोग यों कहते हैं—प्रयोजकोंके  
सहित ग्रहातिग्रहका नाश हो जानेपर  
भी विद्वान् मुक्त नहीं होता;  
स्वात्मासे उत्पन्न ऊपरस्थानीया  
अविद्याके द्वारा परमात्मासे परिच्छिन्न  
तथा भोज्य जगत्से व्यावृत्त वह  
नाममात्रावशिष्ट विद्वान् काम और  
कर्मोंका उच्छेद हो जानेसे अन्तराल-  
वस्थामे रहता है ।\* परमात्मैकत्व-

१. यह लेशाविद्या उसके बन्धनकी हेतु नहीं होती, इसलिये इसे ऊपर-  
स्थानीया कहा है ।

\* तात्पर्य यह है कि ज्ञान कर्मसमुच्चयका अनुष्ठान करनेसे काम कर्मादि  
प्रयोजकोंके सहित स्थूल सूक्ष्म दोनों देहोंका नाश हो जानेपर भी  
नहीं मिलती तो भी पुनः बन्धनकी योग्यता न रहनेके प  
बन्धनके अन्तराले रहता है ।

यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्तिकारणं न भवतीति ।

केचित्तु सर्वमेव निवृत्तिकारणं

मन्यन्ते । अतः कारणात्

कर्मणा निवृत्तिकारणत्वं मोक्षस्ये

पूर्वसात् पूर्वसान्मृत्योर्भुञ्चते उत्तरमुत्तरं

प्रतिपद्यमानो व्यावृत्त्यर्थमेव प्रति-

पद्यते न तु तादर्थ्यम्, इत्यत आ

द्वैतक्षयात् सर्वं मृत्युः, द्वैतक्षये तु

परमार्थतो मृत्योराप्तिमतिमुच्यते ।

अतश्च आपेक्षिकी गौणी मुक्ति-

रन्तराले । सर्वमेतद् एवम्

अत्रार्हदारण्यकम् ।

ननु सर्वैकत्वं मोक्ष. “तसात्तत्सर्वमभयत्” (बृ०उ० १।४।१०) इति श्रुतेः ।

वाढं भवत्येतदपि, न तु “ग्रा-

मकामो यजेत, पशुकामो यजेत”

किया जा चुका है कि जो प्रवृत्तिका कारण होता है, वही निवृत्तिका भी कारण नहीं होता ।\*

कोई-कोई तो सारे ही साधनोंको निवृत्ति का कारण मानते हैं । इस कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलको प्राप्त होनेवाला कर्मठ भी पूर्व-पूर्व मृत्युसे मुक्त हो जाता है, अतः वह उस उत्कृष्ट फलको त्यागनेके लिये ही प्राप्त करता है, तद्रूप होनेके लिये नहीं । इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेतक सब मृत्यु ही है, द्वैतका क्षय होनेपर तो वह परमार्थतः मृत्युकी प्राप्तिसे अतिमुक्त हो जाता है । इसलिये बीचमें जो मुक्ति प्रतलपी जाती है, वह आपेक्षिकी और गौणी ही है । इस प्रकार यह सब कल्पनाएँ बृहदारण्यकसे बाहरकी ही हैं ।

पूर्व०—किन्तु सपत्नी एकता तो मोक्ष ही है, क्योंकि “इसलिये वह सर्व हो गया” ऐसी श्रुति है ।

सिद्धान्ती—ठीक है, यह तो बृहदारण्यकका नियम है । परन्तु “ग्रामकी इच्छावाला यजन करे, “पशुओंकी इच्छावाला यजन करे”

\* अथात् कर्म तो फलमागका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण है, वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता ।

समस्तद्वैतैकत्वात्मप्राप्तिनिमित्तमिति यद्युच्येत, तत् पूर्वमेव निराकृतम् । कर्मसहितेन द्वैतैकत्वात्मदर्शनेन सम्पन्नो विद्वान् मृतः समवनीतप्राणो जगदात्मत्वं हिरण्यगर्भस्वरूपं वा प्राप्नुयात्, असमवनीतप्राणो भोज्याजीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः परमात्मदर्शनाभिमुखः स्यात् । न चोभयम् एकप्रयत्ननिष्पाद्येन साधनेन लभ्यम् । हिरण्यगर्भप्राप्तिसाधनं चेत्, न ततो व्यावृत्तिसाधनम् । परमात्माभिमुखीकरणस्य भोज्याद् व्यावृत्तेः साधनं चेत्, न हिरण्यगर्भप्राप्तिसाधनम् । न हि यद् गतिसाधनं तद् गतिनिवृत्तेरपि ।

अथ मृत्वा हिरण्यगर्भं प्राप्य ततः समवनीतप्राणो नामाव-

यदि यह कहा जाय कि इसका कारण समस्त द्वैतैकत्वरूप आत्मदर्शनकी प्राप्ति हे तो इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है ।\* कर्मसहित द्वैतैकत्वरूप आत्मदर्शनसे सम्पन्न हुआ विद्वान् मरनेपर प्राणोके लीन हो जानेपर या तो जगदात्मभावको प्राप्त हो जायगा और या हिरण्यगर्भस्वरूप हो जायगा; अथवा जवतक उसके प्राणोंका लय नहीं होगा तवतक वह जीवित रहता हुआ ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त रहकर परमात्मदर्शनके अभिमुख होगा । दोनों फल एक ही प्रयत्नसे निष्पन्न होनेवाले साधनसे प्राप्त नहीं हो सकते । यदि यह प्रयत्न हिरण्यगर्भकी प्राप्तिका साधन होगा तो उससे व्यावृत्त होनेका साधन नहीं हो सकता; और यदि वह परमात्माके सम्मुख करने और भोज्यवर्गसे विरक्ति करानेका साधन होगा तो हिरण्यगर्भकी प्राप्तिका साधन नहीं हो सकता, क्योंकि जो गतिका साधन होता है, वही गतिकी निवृत्तिका भी साधन नहीं होता ।

यदि कहो कि वह मरकर हिरण्यगर्भको प्राप्त होनेके पश्चात् लीनप्राण और नाममात्रावशिष्ट होकर परमात्म-

\* क्योंकि अपरविद्यासमुच्चित कर्म हिरण्यगर्भके भोगकी प्राप्ति करानेवाला है, वह भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नहीं है—यह बात पहले अध्यायमें कही जा चुकी है ।

वल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा  
अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ?

फिर उस ( याज्ञवल्क्य ) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा; यह बोला,  
'याज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—]  
'आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ।' [ आर्तभाग—] 'वे जो आठ  
ग्रह और आठ अतिग्रह हैं, वे कौन-से हैं ?' ॥१॥

अथ हैनम्—हशब्द ऐतिह्यार्थः ।

अथानन्तरमश्वले उपरते प्रकृतं  
याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो जार-  
त्कारवः—ऋतभागस्यापत्यमार्तभा-  
गः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति हो-  
वाचेत्यभिमुखीकरणाय । पूर्ववत्  
प्रश्नः—कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा  
इति । इतिशब्दो वाक्यपरिसमा-  
प्त्यर्थः ।

तत्र निज्ञातिषु वा ग्रहातिग्रहेषु

प्रश्नः स्यादनिज्ञातिषु वा ? यदि

तावद्ग्रहा अतिग्रहाश्च निर्जाताः,

तदा तद्गतस्यापि गुणस्य सङ्ख्या-

या निर्जातत्वात् कति ग्रहाः कत्य-

तिग्रहा इति सङ्ख्याविषयः प्रश्नो

'अथ हैनम्' इसमें 'ह' शब्द  
इतिहासको सूचित करनेके लिये  
है । अथ—अनन्तर यानी अश्वलके  
चुप हो जानंपर उस प्रकृत याज्ञवल्क्य-  
से जो जरत्कारुगोत्रगाल्य था, उस  
जारत्कारव आर्तभाग—ऋतभागके  
पुत्रने पूछा । वह अपने अभिमुख करने-  
के लिये बोला—'हे याज्ञवल्क्य !'  
'कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह  
हैं ?' यह प्रश्न पहलेहीके समान है ।  
इसमें 'इति' शब्द वाक्यकी समाप्ति  
सूचित करनेके लिये है ।

किन्तु यह प्रश्न सम्यक् प्रकारसे  
जाने हुए ग्रह और अतिग्रहोंके  
विषयमें है अथवा न जाने  
हुओके विषयमें ? यदि ग्रह और  
अतिग्रह सम्यक् प्रकारसे ज्ञात  
हों तो उनमें रहनेवाला गुण  
जो सख्या है, वह भी ज्ञात  
ही रहेगी; उस अवस्थामें 'ग्रह  
कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं'  
ऐसा सख्याविषयक प्रश्न उपपन्न नहीं



ओपधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीर्य जलमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है, ? [याज्ञवल्क्य—] 'हे प्रियदर्शन आर्तभाग ! तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रश्न जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है ।' तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमें ] विचार किया । उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्मकी ही प्रशंसा की । वह यह कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान् होता है और पापकर्मसे पापी होता है, इसके पीछे जारत्कारव आर्तभाग चुप हो गया ॥१३॥

यत्रास्य पुरुषस्यासम्यग्दर्शिनः

जिस समय इस सम्यग्ज्ञानहीन शिर एवं हाथ आदि अवयवोंवाले मृत पुरुषकी वाक् अग्निमें लीन हो जाती है, प्राण वायुमें लीन हो जाता है और चक्षु आदित्यमें लीन हो जाता है—इस प्रकार 'अप्येति' इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है । इसी प्रकार मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, आत्मा आकाशमें—'आत्मा' शब्दसे यहाँ उसका आश्रयभूत हृदयाकाश कहा गया है, वह आकाशमें लीन हो जाता है—लोम ओपधिमें लीन हो जाते हैं, केश वनस्पतियोंमें विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जलमें स्थापित हो जाते हैं—'निधीयते' यह क्रियापद लोहित और शुक्रके पुनर्ग्रहणको सूचित करनेवाला है [ क्योंकि जो वस्तु कहाँ स्थापित होती या रक्खी जाती है, उसको पुनः ग्रहण किया जा सकता है ] ।

शिरःपाण्यादिमतो मृतस्य वागाग्नि-  
मप्येति, वातं प्राणोऽप्येति, चक्षु-  
रादित्यमप्येतीति सर्वत्र सम्यग्ध्य-  
ते । मनश्चन्द्रम्, दिशः श्रोत्रम्,  
पृथिवीं शरीरम्, आकाशमात्मेति,  
अत्रात्मा अधिष्ठानं हृदयाकाश-  
मुच्यते; स आकाशमप्येति;  
ओपधीरपियन्ति लोमानि;  
वनस्पतीनपियन्ति केशाः; अप्सु  
लोहितं च रेतश्च निधीयत इति  
पुनरादानलिङ्गम् ।

सर्वत्र हि वागादिशब्देन

यहाँ वागादि शब्दोंसे सर्वत्र देवता



वेदिप्यावो निरूपयिष्यावः; कस्मात् ? न नौ आवयोरेतद्वस्तु सजने जनसमुदाये निर्णेतुं शक्यते; अत एकान्तं गमिष्यावो विचारणाय ।

तौ हेत्यादि श्रुतिवचनम्, तौ याज्ञवल्क्यार्तभागावेकान्तं गत्वा किं चक्रतुः ? इत्युच्यते—तौ होत्क्रम्य सजनादेशान्मन्त्रयाञ्चक्राते; आदौ लौकिकिवादिपक्षाणामेकैकं परिगृह्य विचारितवन्तौ । तौ ह विचार्य यदूचतुरपोह्य पूर्वपक्षान् सर्वानिव, तच्छृणु; कर्म हैव आश्रयं पुनः पुनः कार्यकरणोपादानहेतुं तत्तत्रोचतुरुक्तवन्तौ । न केवलम्; कालकर्मदैवेश्वरेष्वभ्युपगतेषु हेतुषु यत् प्रशंसतुस्तौ, कर्म हैव तत् प्रशंसतुः ।

यस्मान्निर्धारितमेतत् कर्मप्रयुक्तं ग्रहातिग्रहादिकार्यकरणो-

है, उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण करेंगे । क्यों ? क्योंकि हम दोनों इस वस्तुका जनसमुदायमें निर्णय नहीं कर सकते; इसलिये इसका विचार करनेके लिये एकान्तमें चलेगे ।

‘तौ ह’ इत्यादि श्रुतिका वचन है; उन याज्ञवल्क्य और आर्तभागने एकान्तमें जाकर क्या किया ? सो बतलाया जाता है—उन्होंने जनसमुदाययुक्त स्थानसे निकलकर परस्पर विचार किया । पहले लौकिकवादियोंके पक्षोमेसे एक-एकको लेकर भीमासा की । इस प्रकार भीमासा कर समस्त पूर्वपक्षोंका निराकरण कर उन्होंने जो कहा, सो सुनो; वहाँ उन्होंने पुन-पुन कर्मको ही आश्रय अर्थात् देह और इन्द्रियोंके ग्रहणका हेतु बतलाया । इतना ही नहीं, अपितु स्वीकार किये हुए काल, कर्म, दैव, ईश्वर आदि हेतुओंमें भी उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्मज्ञी ही की ।

स्मोंकि पुनः-पुनः यही निश्चय किया गया है कि ग्रहातिग्रहादिरूप

प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रश्नो  
नोपपद्यते निर्ज्ञातत्वात् ।

न; अनवधारणार्थत्वात्; न  
हि चतुष्टं तत्र विवक्षितम्, इह तु  
ग्रहातिग्रहदर्शनेऽष्टत्वगुणविवक्षया  
कतीति प्रश्न उपपद्यत एव ।  
तस्मात् 'स मुक्तिः सातिमुक्तिः'  
इति मुक्त्यतिमुक्ती द्विरुक्ते ।  
ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः  
कतिसङ्ख्याका ग्रहाः कति वा  
अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर  
आह—अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा  
इति । ये तेऽष्टौ ग्रहा अभिहिताः  
कतमेते नियमेन ग्रहीतव्या इति ?

सम्यक् प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण  
उनके विषयमें 'वे कितने हैं' ऐसा  
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया  
गया अर्थात् वहाँ यह बतलाना  
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं;  
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका  
आठ होना—यह गुण बतलाना अभीष्ट  
है, इसलिये वे कितने हैं ? ऐसा प्रश्न  
वन ही सकता है । पूर्व ब्राह्मण-  
वाक्यसे 'स मुक्तिः सातिमुक्तिः' इस  
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो  
बतलाये गये हैं, इसलिये ग्रह और  
अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते हैं ।  
इसीसे आर्तभाग यह प्रश्न करता है कि  
ग्रह कितनी संख्यावाले हैं और अतिग्रह  
कितने हैं । इसपर याज्ञवल्क्य कहते  
हैं—आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह  
हैं । तब आर्तभाग पूछता है—वे जो  
आठ ग्रह बतलाये गये, सो नियमसे  
किन्हें ग्रहण करना चाहिये ॥१॥

प्राणादि इन्द्रियोंका ग्रहत्व और गन्धादि विषयोंका अतिग्रहत्वनिरूपण  
तत्राह—

प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन  
हि गन्धाज्जिघ्रति ॥ २ ॥

इसपर याज्ञवल्क्य कहता है—

## तृतीय ब्राह्मण

—५२२—

याज्ञवल्क्य-भुज्युसंवाद

अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः ।  
 पप्रच्छ । ग्रहातिग्रह-  
 लक्षणं बन्धनमुक्तम् ;  
 यस्मात् सप्रयोजका-  
 न्मुक्तो मुच्यते, येन वा बद्धः  
 संसरति, स मृत्युः । तस्माच्च मोक्षः  
 उपपद्यते, यस्मान्मृत्योर्मृत्युरस्ति ।  
 मुक्तस्य च न गतिः क्वचित्,  
 सर्वोत्सादो नाममात्रावशेषः  
 प्रदीपनिर्वाणवत्—इति चाव-  
 धृतम् ।

तत्र संसरतां मुच्यमानानां च  
 कार्यकरणानां स्व-  
 कारणासंसर्गे समाने  
 मुक्तानामत्यन्तमेव  
 पुनरनुपादानम् ; संस-  
 रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन  
 प्रयुक्तानां भवति, तत् कर्म इत्यव-  
 धारितं विचारणापूर्वकम् । तत्क्षये

‘अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः  
 पप्रच्छ’ । ग्रहातिग्रहरूप बन्धनका  
 वर्णन किया गया । जिस सप्रयोजक  
 बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो  
 जाता है और जिससे बँधा होनेपर  
 वह ससारको प्राप्त होता है, वही  
 मृत्यु है । उससे मुक्त होना सम्भव  
 है, क्योंकि उस मृत्युका मृत्यु भी  
 है । और जो मुक्त है, उसका कहीं  
 गमन नहीं होता, क्योंकि वह तो  
 प्रदीपनिर्वाणके समान सबका उच्छेद  
 होकर केवल नाममात्र अवशिष्ट रह  
 जाता है—ऐसा निश्चय किया जा  
 चुका है ।

उनमें ससारबन्धनको प्राप्त और  
 मुक्त होने हुए देह और इन्द्रियोंका  
 अपने कारणसे संसर्ग होना समान  
 होनेपर भी मुक्त पुरुषोंको उनका पुनः  
 सर्वथा अप्रहण होता है; और  
 जिसकी प्रेरणासे संसारमें आनेवाले  
 पुरुषोंको उनका पुनर्ग्रहण होता है,  
 वह कर्म है—ऐसा विचारपूर्वक  
 निर्णय किया गया है । उस (कर्म)  
 का क्षय हो जानेपर जो नाममात्र

वाक् ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी वाक्से ही नामोंका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिह्वा ही ग्रह है, यह रसरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी जिह्वासे ही रसोंको विशेषरूपसे जानता है ॥ ४ ॥ चक्षु ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्दरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंको सुनता है ॥ ६ ॥ मन ही ग्रह है, यह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी मनसे ही कामोंकी कामना करता है ॥ ७ ॥ हस्त ही ग्रह है, वे कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत हैं, क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है ॥ ८ ॥ त्वचा ही ग्रह है, यह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पर्शोंको जानता है । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥ ९ ॥

वाग् ग्रहः—वाचा ह्यध्यात्म-परिच्छिन्नया आसङ्गविषयास्पद-या असत्यानृतासम्भ्यरीभत्सादि-वचनेषु व्यापृतया गृहीतो लोको-ऽपहृतः, तेन वाग् ग्रहः । स नाम्ना-तिग्राहेण गृहीतः—स वागाख्यो ग्रहः, नाम्ना वक्तव्येन विषयेणाति-ग्राहेण, अतिग्राहेणेति दैर्घ्यं छान्द-सं नाम । वक्तव्यार्था हि वाक्; तेन वक्तव्येनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता वाक् तेन वशीकृता; तेन तत्कार्य-मकृत्वा नैव तस्या मोक्षः । अतो

वाक् ही ग्रह है, क्योंकि असत्य, अनृत, असम्भ्य एव ग्रीभत्सादि वचनोंमें प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयभूता अव्यात्म-परिच्छिन्ना वाक्से ही गृहीत होकर लोक भूला हुआ है, इसलिये वाक् ग्रह है । वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत है—यह वाक्सङ्गक ग्रह नाम अर्थात् वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहसे गृहीत है । 'अतिग्राहेण'के स्थानमें 'अतिग्राहेण' ऐसा दीर्घ प्रयोग छान्दस ( वैदिक-प्रक्रियाके अनुसार ) है । वाक् वक्तव्य विषयके ही लिये होती है, उस वक्तव्य अर्थसे उसीके लिये प्रयुक्त होनेवाली वाक् उसीके वशीभूत है, अतः उस कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति नहीं है । इसीसे यह कहा जाता है

कर्मण उक्तविषयव्यतिरेकेण वि-  
पयान्तरे सामर्थ्यास्तित्वे प्रमाणं  
न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं  
नार्थापत्तिर्न शब्दोऽस्ति ।

ननु फलान्तराभावे चोदना-  
न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति । न  
हि नित्यानां कर्मणां विश्वजिन्या-  
येन फलं कल्प्यते, नापि श्रुतं  
फलमस्ति; चोद्यन्ते च तानि;  
पारिशेष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति  
गम्यते; अन्यथा हि पुरुषा न  
प्रवर्तेरन् ।

ननु विश्वजिन्याय एव आ-  
यातो मोक्षस्य फलस्य कल्पित-

यहाँ कर्मके उक्त विषयोंसे भिन्न  
किसी अन्य विषयमें सामर्थ्य होनेका  
न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है,  
न उपमान है, न अर्थापत्ति है और  
न शब्दप्रमाण है ।

पूर्व०—किन्तु [ नित्य और  
निष्काम कर्मोंका मोक्षकेसिद्धा ] कोई  
अन्य फल न होनेपर किसी अन्य  
कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न  
होना ही इसमें [ अर्थापत्ति ] प्रमाण है।  
[ तात्पर्य यह है कि ] नित्य कर्मोंका  
विश्वजित्न्यायसे तो कोई फल कल्पना  
किया नहीं जाता और उनका कोई  
श्रुत फल भी है नहीं; तथा उनकी  
विधि है ही; इसलिये परिशेषतः  
मोक्ष ही उनका फल है—ऐसा  
जाना जाता है । नहीं तो पुरुषोंकी  
उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी ।

सिद्धान्ती—तब तो यहाँ भी विश्व-  
जित्न्याय ही आ जाता है, क्योंकि  
मोक्षरूप फलकी कल्पना की गयी है ।

१. 'विश्वजिता यजेत'—विश्वजित्त्यागसे यजन करे—इस वाक्यमें याग-  
कर्तव्यत्वारूप विधि देखी जाती है । इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये  
अर्थात् यह बतलाना चाहिये कि विश्वजित् यागसे कौन यजन करे । तो वहाँ 'स  
स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्' अर्थात् 'जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ट फल  
न बतलाया गया हो, वहाँ उसका फल स्वर्ग ही समझना चाहिये, क्योंकि स्वर्ग सभी  
कर्मोंका सामान्य फल है' इस न्यायसे स्वर्गकाम ( स्वर्गकी इच्छावाला ) ही विश्व-  
जित् यागका नियोज्य है—ऐसी कल्याण कर ली जायगी । यही विश्वजित्न्याय है ।

स्यात् सा देवता, यस्या देवताया मृत्युरपि अनं भवेत् "मृत्युर्यस्योप-  
सेचनम्" ( क० उ० १।२।२५ )  
इति श्रुत्यन्तरात् ।

अयमभिप्रायः प्रष्टुः—यदि  
मृत्योर्मृत्युं वक्ष्यति, अनवस्था  
स्यात् । अथ न वक्ष्यति, अस्माद्  
ग्रहातिग्रहलक्षणान्मृत्योः मोक्षो  
नोपपद्यते; ग्रहातिग्रहमृत्युविनाशे  
हि मोक्षः स्यात्; स यदि मृत्यो-  
रपि मृत्युः स्याद् भवेद् ग्रहातिग्रह-  
लक्षणस्य मृत्योर्विनाशः, अतो  
दुर्वचनं प्रश्नं मन्वानः पृच्छति  
'का स्वित् सा देवता' इति ।

अस्ति तावन्मृत्योर्मृत्युः ।

नन्वनवस्था स्यात् तस्याप्यन्यो

मृत्युरिति ।

नानवस्था; सर्वमृत्योर्मृत्य्वन्त-

रानुपपत्तेः ।

कथं पुनरवगम्यतेऽस्ति मृत्यो-  
र्मृत्युरिति ।

देवता कौन है जिसका मृत्यु भी  
खाद्य है, जैसा कि "मृत्यु जिसके  
लिये साग है" इस अन्य श्रुतिसे  
कहा गया है ।

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अभिप्राय  
है—यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका  
मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था-  
दोष होगा और यदि न बतलाया तो  
इस ग्रहातिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा  
नहीं हो सकेगा, क्योंकि मोक्ष तो  
ग्रहातिग्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर  
ही होगा, अतः यदि कोई मृत्युका  
भी मृत्यु होगा, तभी ग्रहातिग्रहरूप  
मृत्युका विनाश होगा, इसलिये इस  
प्रश्नका उत्तर देना कठिन समझकर  
पूछता है कि 'वह कौन देवता है ।'

सिद्धान्ती—मृत्युका मृत्यु तो है ।

पूर्व०—तब तो अनवस्था-दोष  
होगा, क्योंकि फिर उसका भी कोई  
अन्य मृत्यु हो सकता है ।

सिद्धान्ती—अनवस्था दोष नहीं  
होगा, क्योंकि जो सबका मृत्यु है,  
उसके लिये किसी दूसरे मृत्युका  
होना संभव नहीं है ।

पूर्व०—किन्तु यह कैसे जाना  
जाता है कि मृत्युका मृत्यु भी है ।



इति वक्तव्यम् । न च कार्यफल-  
शब्दभेदमात्रेण विशेषः शक्यः  
कल्पयितुम् । अफलं च मोक्षः,  
नित्यैश्च कर्मभिः क्रियते; नित्या-  
नां कर्मणां फलम्, न कार्यम्; इति  
चैषोऽर्थो विप्रतिषिद्धोऽभिधीयते  
यथाग्निः शीत इति ।

ज्ञानवदिति चेत्—यथा ज्ञा-  
नस्य कार्यं मोक्षो ज्ञानेनाक्रियमा-  
णोऽप्युच्यते, तद्वत् कर्मकार्यत्वमि-  
ति चेत् ? न; अज्ञाननिवर्तकत्वा-  
ज्ज्ञानस्य । अज्ञानव्यवधाननिवर्त-  
कत्वाज्ज्ञानस्य मोक्षो ज्ञानकार्यमि-  
त्युपचर्यते; न तु कर्मणा निवर्त-  
यितव्यमज्ञानम्, न चाज्ञानव्य-  
तिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानान्तरं  
कल्पयितुं शक्यम्, नित्यत्वा-  
न्मोक्षस्य साधकस्वरूपाव्यति-  
रेकाच्च—यत्कर्मणा निवर्त्येत ।

यह बतलाना चाहिये । 'कार्य' और  
'फल' शब्दोंके भेदमात्रसे ही किसी  
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती ।  
मोक्ष किसीका फल नहीं है और  
नित्य कर्मोंसे होता है, वह नित्य  
कर्मोंका फल है और कार्य नहीं  
है—यह सब मियम तो निरुद्ध ही  
कहा जाता है, जैसे कोई कहे—'अग्नि  
शीतल है ।'

यदि कहो कि वह ज्ञानके  
समान उसका फल है अर्थात् जैसे  
ज्ञानद्वारा न किया जानेपर भी मोक्ष  
ज्ञानका कार्य कहा जाता है, उसी  
प्रकार वह कर्मका भी कार्य हो  
सकता है—तो यह कयन भी ठीक  
नहीं है; क्योंकि ज्ञान तो अज्ञानकी  
निवृत्ति करनेवाला है । ज्ञान मोक्षके  
अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति करने-  
वाला है, इसलिये उपचारसे ऐसा  
कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका  
कार्य है; किन्तु कर्मसे अज्ञानकी  
निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञानके  
सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यवधानकी  
कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी  
कि कर्मसे निवृत्ति हो, क्योंकि मोक्ष  
नित्य है और साधकके स्वरूपसे  
अभिन्न है ।

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘जिस समय यह मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है या नहीं ?’ ‘नहीं, नहा’ ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फल जाता है, अर्थात् प्रायुको भीतर खींचता है और प्रायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पडा रहता है’ ॥११॥

परेण मृत्युना मृत्यौ भक्षिते परमात्मदर्शनेन योऽसौ मुक्तो विद्वान् सोऽयं पुरुषो यत्र यस्मिन् काले म्रियते, उत् ऊर्ध्वम्, अस्माद् ब्रह्मनिदो म्रियमाणात्, प्राणाः—वागादयो ग्रहाः, नामादयश्चातिग्रहा वासनारूपा अन्तःस्थाः प्रयोजकाः क्रामन्त्यूर्ध्वम् उत्क्रामन्ति, आहोस्विन्नेति ?

नेति होवाच याज्ञवल्क्यो नोत्क्रामन्ति, अत्रैवास्मिन्नेत्र परेणात्मनाविभागं गच्छन्ति निदुपि कार्याणि करणानि च स्वयोनौ परब्रह्मसतत्त्वे समवनीयन्ते एकीभावेन समप्रसृज्यन्ते, प्रलीयन्ते इत्यर्थः; ऊर्मय इव समुद्रे । तथा च श्रुत्यन्तरं कलाशब्दवाच्यानां प्राणानां परस्मिन्नात्मनि प्रलयं दर्शयति—“एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति” (प्र० उ० ६।५) इति ।

‘परमात्मदर्शनरूप परमृत्युके द्वारा मृत्युके भक्षण कर लिये जानेपर जो यह मुक्त हुआ विद्वान् है, वह जब-जिस समय मरता है, उस समय इस मरनेकाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण—वागादि ग्रह और नामादि अतिग्रह, जो वासनारूप और भीतर स्थित रहकर प्ररणा करनेवाले हैं, उत्क्रमण करते हैं या नहीं ?’

याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, वे उत्क्रमण नहीं करते । वे यहीं—इस परमात्मामें ही अमेदको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् इस विद्वान्मे ये भूत और इन्द्रियमर्ग अपने मूलभूत परब्रह्मसत्तामें एकीभाससे विसृष्ट यानी लीन हो जाते हैं, जैसे कि ममुद्रमें तरङ्गें । इसी प्रकार “ऐसे ही इस सर्वद्रष्टाकी ये सोलह कलाएँ पुरुषायण हैं अर्थात् वे पुरुषको प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं” यह अन्य श्रुति भी कलाशब्दवाच्य प्राणोंका परमात्मामें लय दिखलाती है ।

न कल्प्यते । ज्ञानेन विरुद्धत्वं  
चामहत् कर्मणामवोचाम । यद-  
विरुद्धं ज्ञानं कर्मभिस्तदेवलो-  
प्राप्तिनिमित्तमित्युक्तम् ; “विद्यया  
देवलोः” ( १।५।१६ ) इति  
श्रुतः ।

किञ्चान्यत्, कल्प्ये च फले  
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यन् कर्म-  
भिर्विरुध्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्य-  
मेव न भवति, किं तत् कल्प्यताम्,  
यस्मिन् कर्मणः सामर्थ्यमेव न  
दृष्टम् ? किं वा यस्मिन् दृष्टं  
सामर्थ्यम्, यच्च कर्मणां फलम्  
अविरुद्धम्, तत् कल्प्यताम् ?  
इति । पुरुषप्रवृत्तिजननायापश्यं  
चेत् कर्मफलं कल्पयितव्यम्,  
कर्माविरुद्धविषय एव श्रुतार्थापत्तेः  
क्षीणत्वान्नित्यो मोक्षः फलं कल्प-  
यितुं न शक्यः, तद्व्यवधाना-  
ज्ञाननिवृत्तिर्वा; अविरुद्धत्वाद्

ज्ञानसे कर्मोका विरोध है—यह तो हम  
अनेकों बार कह चुके हैं । जो ज्ञान  
कर्मसे अविरुद्ध है, यह तो “विद्यासे  
देवलोकाकी प्राप्ति होती है” इस श्रुतिके  
अनुसार देवल्लोकाकी प्राप्ति का कारण  
है—ऐसा पहले प्रतलया गया है ।

इसके सिवा, यदि श्रुति-प्रतिपादित  
नित्य कर्मोंके फलकी कल्पना करनी  
ही है तो जो कर्मोंमें विरुद्ध स्वभा-  
वात्त है—जो द्रव्य, गुण और कर्मोंका  
कार्य ही नहीं हो सकता तथा  
जिसमें कर्मका सामर्थ्य ही नहीं  
देखा गया, क्या उनीकी कल्पना  
करनी चाहिये अथवा जिसमें कर्मोंका  
सामर्थ्य देखा गया है तथा जो  
कर्मोंका अविरुद्ध फल है, उसकी  
कल्पना की जाय ? यदि पुरुषोंकी  
प्रवृत्ति करानेके लिये कर्मफलकी  
कल्पना करनी आवश्यक ही है तो  
श्रुतार्थापत्तिका पर्यवसान कर्मके  
अविरोधी विषयों ( उत्पत्ति, आप्ति,  
संस्कार और विकार ) में ही होनेके  
कारण उन्हांकी कल्पना करनी  
चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके  
व्यवधानभूत अज्ञानकी निवृत्ति—ये  
कर्मोंके फलरूपसे कल्पना नहीं किये  
जा सकते, क्योंकि कर्म और  
अज्ञानका अविरोध है और जिन

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं  
न जहातीति नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता विश्वे देवा  
अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ १२ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘जिस समय यह पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता ?’ [ याज्ञवल्क्य-] ‘नाम नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं; इस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है ॥१२॥

याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति; आहेतरो-नामेति । सर्वं समवनीयत इत्यर्थः, नाममात्रं तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात् । नित्यं हि नाम, अनन्तं वै नाम । नित्यत्वमेवानन्त्यं नाम्नः । तदानन्त्याधिकृता अनन्ता वै विश्वे देवाः । अनन्तमेव स तेन लोकं जयति । तन्नामानन्त्याधिकृतान् विश्वान् देवानात्मत्वेनोपेत्य तेनानन्त्यदर्शनेनानन्तमेव लोकं जयति ॥ १२ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने कहा ‘जिस समय यह पुरुष मर जाता है, इसे क्या नहीं छोड़ता ?’ याज्ञवल्क्यने ‘नाम’ ऐसा कहा । तात्पर्य यह है कि सब कुछ लीन हो जाता है, किन्तु आकृतिसे सम्बद्ध होनेके कारण केवल नाम ही लीन नहीं होता । नाम तो नित्य है, वह अनन्त ही है । नित्य होना ही नामका अनन्तत्व है । उस अनन्तत्वके अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त ही है । अतः इस दर्शनसे वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है । अर्थात् नामके अनन्तत्वके अधिकारी विश्वेदेवोंको आत्मभावसे प्राप्त होकर उस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्तलोकको ही जीत लेता है । १२।

कालनिमित्तत्वात्, पुरुषेच्छा-  
विषयसाधनानां च पुरुषेष्टफल-  
प्रयुक्तत्वात् । प्रतिप्राणि चेच्छा-  
वैचित्र्यात् फलानां तत्साधनानां  
चानन्त्यसिद्धिः । तदानन्त्याच्चा-  
शक्यमेतावच्चं पुरुषैर्ज्ञातुम् ।  
अज्ञाते च साधनफलैतावच्चे  
कथं मोक्षस्य परिशेषसिद्धिरिति ।

कर्मफलजातिपारिशेष्यमिति  
चेत्—सत्यपि इच्छाविषयाणां  
तत्साधनानां चानन्त्ये, कर्मफल-  
जातित्वं नाम सर्वेषां तुल्यम् ।  
मोक्षस्त्वकर्मफलत्वात् परिशिष्टः  
स्यात् । तस्मात् परिशेषात् स एव  
युक्तः कल्पयितुमिति चेत् ?

न, तस्यापि नित्यकर्मफलत्वा-  
भ्युपगमे कर्मफलसमानजातीय-  
त्वोपपत्तेः ।

हैं; कारण, वे पुरुषकी इच्छाके  
निषय और उनके साधन पुरुषके इष्ट  
फलोंद्वारा प्रेरित हैं । अतः प्रत्येक  
प्राणीकी इच्छाओंमें विचित्रता रहनेके  
कारण उनके साधन और फलोंकी  
अनन्तताकी भी सिद्धि होती है ।  
उनकी अनन्तता होनेके कारण  
पुरुषोंको उनकी इच्छाका ज्ञान  
होना असम्भव है, तथा साधन और  
फलोंकी इच्छाका ज्ञान न होनेपर  
मोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध हो  
सकती है ?

पूर्व०—कर्मफलोंकी जातिकी  
परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती  
है ? इच्छाके निषय और उनके  
साधन अनन्त होनेपर भी उन  
सबमें कर्मफलजातित्व तो समान ही  
है । किन्तु मोक्ष कर्मफल है नहीं,  
अतः वही अशिश्ट होना चाहिये;  
इसलिये परिशेषतः उसीको नित्य-  
कर्मोंका फल कल्पना करना उचित  
है—यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं कह सकते,  
क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मोंका  
फल माना जायगा तो उसमें भी  
कर्मफलसे सजातीयताकी उपपत्ति  
होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं हो

नेन द्वैतदर्शनमपनेतव्यमित्यतः  
परं परमात्मदर्शनमारब्धव्यम्,  
इत्येवमपवर्गाख्यामन्तरालावस्थां  
परिकल्प्योत्तरग्रन्थसम्बन्धं कुर्व-  
न्ति ।

तत्र वक्तव्यम्—विशीर्णेषु कर-  
णेषु विदेहस्य परमात्मदर्शन-  
श्रवणमनननिदिध्यासनानि कथ-  
मिति; समवनीतप्राणस्य हि  
नाममात्रावशिष्टस्येति तैरुच्यते ।  
'मृतः शेते' इति ह्युक्तम् ।

न मनोरथेनाप्येतदुपपादयितुं  
शक्यते । अथ जीवन्नेवाविद्या-  
मात्रावशिष्टो भोज्यादपावृत्त इति  
परिकल्प्यते, तच्च किन्निमित्त-  
मिति वक्तव्यम् ।

दर्शनके द्वारा उसकी द्वैतदृष्टिको  
निवृत्त करना है, इसलिये आगे  
परमात्मदर्शनका आरम्भ करना  
चाहिये । इस प्रकार वे अपवर्गसज्ञक  
अन्तरालावस्थाकी कल्पना करके  
आगेके ग्रन्थका सम्बन्ध लगाते हैं ।

इसमें हमें यह कहना है कि  
इन्द्रियोक्ति उच्छिन्न हो जानेपर जो  
देहहीन हो गया है, उसके द्वारा  
परमात्मदर्शन तथा श्रवण, मनन एवं  
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा  
सकते हैं ? इसपर वे कहते हैं कि  
जिसके प्राण लीन हो गये हैं और  
जो नाममात्र अवशिष्ट रह गया है,  
उसीका विद्यामें अधिकार है, क्योंकि  
श्रुतिके द्वारा पहले कहा गया है कि  
'यह मरकर पड़ा रहता है ।'

किन्तु मनोरथमात्रसे भी इस  
वातका उपपादन नहीं किया जा  
सकता । और यदि ऐसी कल्पना की  
जाय कि भोज्यवर्गसे व्यावृत्त अविद्या-  
मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ही विद्याका  
अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिये  
कि वह किस कारणसे भोज्यवर्गसे  
व्यावृत्त होता है ।\*

\* क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके भोज्यवर्गसे वैराग्य नहीं हो सकता ।

इतरैः कर्मभिर्वैलक्षण्यान्नि-  
त्यानां कर्मणां तत्फलेनापि  
विलक्षणेन भवितव्यमिति चेत् ?

न, कर्मत्वसालक्षण्यात् सलक्षणं  
कसात् फलं न भवतीतरकर्म-  
फलैः ?

निमित्तवैलक्षण्यादिति चेत् ?

न, क्षामवत्यादिभिः समान-  
त्वात्; यथा हि गृहदाहादौ  
निमित्ते क्षामवत्यादीष्टिः, यथा  
भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्ये-  
वमादौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न  
मोक्षः फलं कल्प्यते, तैश्चाविशे-  
षान्नैमित्तिकत्वेन, जीवनादिनि-  
मित्ते च श्रवणात्, तथा नित्या-  
नामपि न मोक्षः फलम् । आलो-  
कस्य सर्वेषां रूपदर्शनसाधनत्वे  
उल्लूकादय

पूर्व०—किन्तु नित्य कर्म अन्य  
कर्मोंसे विलक्षण हैं, इसलिये उनका  
फल भी विलक्षण ही होना चाहिये ।

सिद्धान्ती—नहीं, कर्मत्वमें तो वे  
समान लक्षणमाले हैं, फिर उसका  
फल भी अन्य कर्मफलोंके समान  
लक्षणोंवाला ही क्यों न होगा ?

पूर्व०—यदि कहें, अन्य कर्मोंसे  
निमित्तमें विलक्षणता होनेके कारण तो  
फलमें विलक्षणता होनी ही चाहिये तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि क्षामवती  
आदि इष्टियोंसे इनकी समानता है;  
जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त  
होनेपर क्षामवती आदि इष्टियोंका  
विधान है और जैसे 'भिन्ने जुहोति'  
'स्कन्ने जुहोति' इत्यादि विधियोंमें  
भेदन और स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे  
किये हुए नैमित्तिक कर्मोंका फल  
मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता,  
क्योंकि नैमित्तिकत्वमें ये भी उनके  
समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि  
निमित्तसे इनका विधान करती है,  
इसी प्रकार नित्य कर्मोंका फल भी  
मोक्ष नहीं हो सकता । प्रकाश  
सर्वके लिये रूपदर्शनका साधन है,  
तथापि उल्लू आदिको प्रकाशसे  
रूपकी उपलब्धि नहीं होती;

शिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, ततोऽसदाद्यर्थं परमात्मज्ञानोपदेशोऽनर्थकः स्यात् । सर्वेषां हि ब्रह्मविद्या पुरुषार्थायोपदिश्यते— “तद्यो यो देवानाम्” (बृ० उ० १।४।१०) इत्याद्यया श्रुत्या । तस्मादत्यन्तनिकृष्टा शास्त्रवाह्यैवेयं कल्पना । प्रकृतं तु वर्तयिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्तं ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमित्येतन्निर्दिधारयिष्या आह—

ज्ञानका अधिकारी होता है तो हम लोगोंके लिये तो परमात्मज्ञानका उपदेश व्यर्थ ही होगा । किन्तु “तद्यो यो देवानाम्” इत्यादि श्रुतिके द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके पुरुषार्थसाधनके लिये किया गया है । अतः यह कल्पना अत्यन्त निकृष्ट और शास्त्रविरुद्ध ही है । अब हम प्रकृत विषयका अनुसरण करेंगे । यहाँ, यह निश्चय करनेके लिये कि वह ग्रहातिग्रहरूप बन्धन किसकी प्रेरणासे प्राप्त हुआ है? श्रुति कहती है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौपधौर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभागावामेवैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत् सजन इति । तौ होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्चक्राते तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ यत् प्रशशंसतुः कर्म हैव तत् प्रशशंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारथ आर्तभाग उपरराम ॥ १३ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा आर्तभागने कहा ‘जिस समय इस मृतपुरुषकी वाक् अग्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, हृदयाकाश भूताकाशमें, लोम



इतरैः कर्मभिर्वैलक्षण्यान्नित्यानां कर्मणां तत्फलेनापि विलक्षणो न भवितव्यमिति चेत् ?

न, कर्मत्वमालक्षण्यात्सलक्षणं कस्मात् फलं न भवतीतरकर्मफलैः ?

निमित्तवैलक्षण्यादिति चेत् ?

न, क्षामपत्यादिभिः समानत्वात्; यथा हि गृहदाहादौ निमित्ते क्षामपत्यादीष्टिः, यथा मिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्येवमादौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न मोक्षः फलं कल्प्यते, तैश्चाविशेषान्नैमित्तिकत्वेन, जीवनादिनिमित्ते च श्रवणात्, तथा नित्यानामपि न मोक्षः फलम् । आलोकस्य सर्वेषां रूपदर्शनसाधनत्वे उलूकादय आलोकेन रूपं न

पूर्व०—किन्तु नित्य कर्म अन्य कर्मोसे विलक्षण है, इसलिये उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिये ।

सिद्धान्ती—नहीं, कर्मत्वमें तो वे समान लक्षणवाले हैं, फिर उसका फल भी अन्य कर्मफलोंके समान लक्षणोंवाला ही क्यों न होगा ?

पूर्व०—यदि कहें, अन्य कर्मोसे निमित्तमें विलक्षणता होनेके कारण तो फलमें विलक्षणता होनी ही चाहिये तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि क्षामपती आदि इष्टियोंसे इनकी समानता है; जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त होनेपर क्षामवती आदि इष्टियोंका विधान है और जैसे 'भिन्ने जुहोति' 'स्कन्ने जुहोति' इत्यादि विधियोंमें भेदन और स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे किये हुए नैमित्तिक कर्मोंका फल मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, क्योंकि नैमित्तिकत्वमें ये भी उनके समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि निमित्तसे इनका विधान करती है, इसी प्रकार नित्य कर्मोंका फल भी मोक्ष नहीं हो सकता । प्रकाश मयके लिये रूपदर्शनका साधन है, तथापि उलूक आदिको प्रकाशसे रूपकी उपलब्धि नहीं होती;

देवताः परिगृह्यन्ते, न तु करणा-  
न्येवापक्रामन्ति प्राङ्मोक्षात्। तत्र  
देवताभिरनधिष्ठितानि करणानि  
न्यस्तदात्राद्युपमानानि, विदेहश्च  
कर्ता पुरुषोऽस्वतन्त्रः किमाश्रितो  
भवति ? इति पृच्छ्यते—कार्यं तदा  
पुरुषो भवतीति, किमाश्रितस्तदा  
पुरुषो भवति ? इति; यमाश्रय-  
माश्रित्य पुनः कार्यकरणसङ्घात-  
मुपादत्ते, येन ग्रहातिग्रहलक्षणं  
बन्धनं प्रयुज्यते, तत् किम् ? इति  
प्रश्नः ।

अत्रोच्यते—स्वभावयदृच्छाका-  
लकर्मदैवविज्ञानमात्रशून्यानि वा-  
दिभिः परिकल्पितानि; अतो-  
ऽनेकविप्रतिपत्तिस्थानत्वान्नैव ज-  
ल्पन्यायेन वस्तुनिर्णयः । अत्र  
वस्तुनिर्णयं चेदिच्छसि, आहर  
सोम्य हस्तमार्तभाग हे, आवामेव  
.. त्वत्पृष्टस्य वेदितव्यं यत्,

ही ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष होनेसे  
पूर्व इन्द्रियोका उच्छेद नहीं होता ।  
उस अवस्थामें देवताओंसे अनधिष्ठित  
इन्द्रियों कर्ताके हाथसे छूटे हुए  
दर्राँत आदि औजारोंके समान हो  
जाती है, अतः अस्वतन्त्र कर्ता पुरुष  
देहहीन होनेपर किसके आश्रित रहता  
है ? यही 'कार्यं तदा पुरुषो भवति'  
इस वाक्यसे पूछा जाता है, अर्थात्  
उस समय यह पुरुष किसके  
आश्रित रहता है ? जिस आश्रयको  
आश्रित करके यह पुनः कार्य-करण-  
संघातको ग्रहण करता है और  
जिसकी प्रेरणासे ग्रहातिग्रहरूप बन्धन  
प्राप्त होता है, वह आश्रय क्या है ?  
ऐसा प्रश्न है ।

इस विषयमें यह कहा जाना है—  
वादियोंने स्वभाव, यदृच्छा, काल,  
कर्म, दैव, विज्ञानमात्र और शून्य  
ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी कल्पना  
की है; इसलिये अनेक विरोधोंका  
स्थान होनेके कारण केवल जल्पन्याय-  
से वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता ।  
इस विषयमें यदि तुम वस्तुका निर्णय  
सुनना चाहते हो तो हे प्रियदर्शन  
आर्तभाग ! तुम मुझे अपना हाथ  
पकड़ाओ । तुम्हारे प्रश्नका जो ज्ञातव्य

१. जीतकी इच्छासे किये हुए व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर या विवादको 'जल्प' कहते हैं।

पश्यन्नात्मयाजी”(मनु०१२।९१)  
इत्यत्र, समं पश्यन्नात्मयाजी भव-  
तीत्यर्थः, अथवा भूतपूर्वगत्या ।  
आत्मयाजी आत्मसंस्कारार्थं नि-  
त्यानि कर्माणि करोति “इदं मे-  
ऽनेनाङ्गं संस्क्रियते” इति श्रुतेः ।  
तथा “गर्भेहोमैः” इत्यादिप्रकरणे  
कार्यकरणसंस्कारार्थत्वं नित्यानां  
कर्मणां दर्शयति । संस्कृतश्च य  
आत्मयाजी तैः कर्मभिः समं द्रष्टुं  
समर्थो भवति । तस्येह वा  
जन्मान्तरे वा सममात्मदर्शन-  
मुत्पद्यते । समं पश्यन् स्वाराज्य-  
मधिगच्छतीत्येपोऽर्थः । आत्म-  
याजिशब्दस्तु भूतपूर्वगत्या प्रयु-  
ज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां  
कर्मणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रद-  
र्शनार्थम् ।

किञ्चान्यत् “ब्रह्मा विश्वसृजो

सज्जमाना नित्य- धर्मो महानव्यक्त-  
कर्मणां फलम् मेव च । उत्तमां

परमात्मदर्शनके निप्रयमे प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त भूतोंमें समदृष्टि रखनेवाला आत्मयाजी है, अथवा वहाँ भूतपूर्व गतिसे इसका प्रयोग हो सकता है । “इसके द्वारा मेरा यह अंग संस्कारयुक्त होता है” इस श्रुतिके अनुसार आत्मयाजी आत्माके संस्कारके लिये नित्य कर्मोंका अनुष्ठान करता है तथा “गर्भसम्बन्धी होमों-से [ बीजगत पाप निवृत्त होते हैं ]” इत्यादि प्रकरणमें भी नित्य कर्मोंका प्रयोजन देहेन्द्रियसंघातका संस्कार दिखाया गया है । जो आत्मयाजी उन कर्मोंसे संस्कृत हो गया है, वही समदर्शनमें समर्थ होता है । वस्तु ही इस जन्ममें या जन्मान्तरे नून आत्मदर्शन होना सम्भव है । अत्र अर्थ यह है कि सम्स्कृत कर्मोंसे प्रयुक्त स्वाराज्य प्राप्त हो सकता है । यहाँ ‘आत्मयाजी’ शब्दसे अर्थ तो ज्ञानयुक्त निवृत्त कर्मोंके द्वारा उत्पत्तिकी साधनता प्रदर्शित करनेके लिये भूत-पूर्व गतिसे दिये गये हैं ।

इसके निम्न दृश्ये वान यह भी कही है कि “ब्रह्मा, निवृत्त (प्रज्ञाने), धर्म, महत्त्व” अथवा—

पादानंपुनः पुनः, तस्मात् पुण्यो वै  
शास्त्रविहितेन पुण्येन कर्मणा  
भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो  
भवति पापः पापेन—इत्येवं  
याज्ञवल्क्येन प्रश्नेषु निर्णीतेषु,  
ततोऽशक्यप्रकम्पत्वाद् याज्ञ-  
वल्क्यस्य, ह जारत्कारव आर्तभाग  
उपरराम ॥ १३ ॥

कार्य-करणसघातका ग्रहण कर्मजनित  
है, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शास्त्र-  
विहित कर्मसे पुण्य ( पुण्ययोनियुक्त )  
होता है और उससे विपरीत पापकर्मसे  
पापयोनियुक्त होता है—इस प्रकार  
याज्ञवल्क्यद्वारा प्रदत्तोंका निर्णय हो  
जानेपर याज्ञवल्क्यको वादके द्वारा  
स्वसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य  
समझकर जारत्कारव आर्तभाग चुप  
हो गया ॥ १३ ॥



इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये  
द्वितीयमार्तभागब्राह्मणम् ॥ २ ॥



प्रतिपिद्धानि वा कर्माणि केन-  
चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येषाम-  
करणादनुष्ठानाच्च प्रेतश्वसूकरस्था-  
वरादीनि कर्मफलानि प्रत्यक्षानु-  
मानाभ्यामुपलभ्यन्ते; न चैषां  
कर्मफलत्वं केनचिदभ्युपगम्यते ।  
तस्माद्विहिताकरणप्रतिपिद्धसेवानां  
यथैते कर्मविपाकाः प्रेततिर्यक्स्था-  
वरादयः, तथोत्कृष्टेष्वपि ब्रह्मा-  
न्तेषु कर्मविपाकत्वं वेदितव्यम् ।  
तस्मात् 'स आत्मनो वपामुदखिदत्'  
'सोऽरोदीत्' इत्यादिवन्नाभूतार्थ-  
वादत्वम् ।

तत्राप्यभूतार्थवादत्वं सा भू-  
दिति चेत् ? भवत्वेवम्; न  
चैतावता अस्य न्यायस्य बाधो  
भवति; न चासत्पक्षो वा  
दुष्यति, न च "ब्रह्मा विश्व-  
सृजः" इत्यादीनां काम्यकर्म-  
फलत्वं शक्यं वक्तुम्, तेषां  
देवसार्पितायाः फलस्योक्तत्वात् ।  
तस्मात् साभिसन्धीनां नित्यानां

प्रतिपिद्ध कर्मोंका किसीको भी ज्ञान  
नहीं हो सकता, जिनके न करने  
और करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान-  
द्वारा प्रेत, श्वान, सूकर एव स्थावरादि  
कर्मफल प्राप्त होते हैं । उनके कर्म-  
फलोंकी कोई कल्पना ही कर लेता  
हो—ऐसी बात नहीं है । अतः  
जिस प्रकार विहित कर्मोंके न करने  
और प्रतिपिद्धोंके करनेके ये प्रेत, तिर्यक्  
एवं स्थावरादि कर्मरूढ हैं, उसी प्रकार  
ब्रह्मापर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भी कर्मफल  
ही समझना चाहिये । अतः 'स  
आत्मनो वपामुदखिदत्' 'सोऽरोदीत्'  
इत्यादि प्रकरणोंके समान इस  
अध्यायकी अभूतार्थवादता नहीं है ।

यदि कहो कि इन प्रकरणोंमें भी  
अभूतार्थवादता नहीं माननी चाहिये,  
तो ऐसा ही सही; किन्तु इतनेहीसे  
इस न्यायका बाध नहीं होता और  
न हमारा पक्ष ही दूषित होता है ।  
"ब्रह्मा विश्वसृजः" इत्यादिको काम्य-  
कर्मोंका फल भी नहीं बतलाया जा  
सकता, क्योंकि उन काम्यकर्मोंका  
फल तो देवसार्पिता बतलाया गया  
है । अतः ये ब्रह्मत्वादि फलकाङ्क्षा-

न कर्मणा नाश उपपद्यते, दृष्ट-  
विषयत्वाच्च कर्मसामर्थ्यस्य ।  
उत्पत्त्याप्तिविकारसंस्कारा हि कर्म-  
सामर्थ्यस्य विषयाः । उत्पादयितुं  
प्रापयितुं विकर्तुं संस्कृतुं च साम-  
र्थ्यं कर्मणो नातो व्यतिरिक्तवि-  
षयोऽस्ति कर्मसामर्थ्यस्य, लोके  
अप्रसिद्धत्वात्; न च मोक्ष एषां  
पदार्थानामन्यतमः, अविद्यामात्र-  
व्यवहित इत्यवोचाम ।

वाढम्, भवतु केवलस्यैव  
कर्मण एवंस्वभावता, विद्यासं-  
युक्तस्य तु निरभिसन्धेः भवत्य-  
न्यथा स्वभावः । दृष्टं ह्यन्यशक्ति-  
त्वेन निर्जातानामपि पदार्थानां  
विषदध्यादीनां विद्यामन्त्रशर्करा-  
दिसंयुक्तानामन्यविषये सामर्थ्यम् ।  
तथा कर्मणोऽप्यस्त्विति चेत् ?

न, प्रमाणाभावात् । तत्र हि

नाश होना सम्भव नहीं है, क्योंकि  
जिनमें कर्मका सामर्थ्य है, वे विषय  
तो प्रत्यक्ष हैं । उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार  
और संस्कार ही कर्मके सामर्थ्यके  
विषय हैं । उत्पन्न करने, प्राप्त  
कराने, विकार करने और संस्कार  
करनेमें ही कर्मका सामर्थ्य है; कर्मके  
सामर्थ्यका इनसे भिन्न कोई विषय  
नहीं है; कारण, लोकमें कर्मके  
सामर्थ्यका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध  
नहीं है; और इनमेंसे ही किसी  
एक पदार्थका नाम मोक्ष है नहीं, वह  
तो केवल अविद्यासे ही व्यग्रधानयुक्त  
है—ऐसा हम कह चुके हैं ।

पूर्व०—टीक है, केवल कर्मका  
ऐसा ही स्वभाव रहे, किन्तु जो  
ज्ञानसहित और फलाशासे रहित है,  
उसका दूसरा स्वभाव है । यह बात  
देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाले  
माने गये हैं, उन विषय एव दधि आदि  
पदार्थोंका विद्या, मन्त्र एवं शर्करादिसे  
संयुक्त होनेपर अन्य विषयमें सामर्थ्य  
हो जाता है । इसी प्रकार विद्या-  
सहित कर्मका भी अन्य स्वभाव हो  
सकता है—ऐसा माना जाय तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,  
क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है ।

न च प्रमाणान्तरविरुद्धार्थविषये  
श्रुतेः प्रामाण्यं कल्प्यते, यथा  
शीतोऽग्निः क्लेदयतीति । श्रुते तु  
तादर्थ्ये वाक्यस्य प्रमाणान्तरस्य  
आभासत्वम् । यथा खद्योतोऽग्नि-  
रिति, तलमलिनमन्तरिक्षमिति  
वालानां यत् प्रत्यक्षमपि तद्विषय-  
प्रमाणान्तरस्य यथार्थत्वे निश्चिते,  
निश्चितार्थमपि बालप्रत्यक्षम्  
आभासीभवति ।

तस्माद् वेदप्रामाण्यस्याव्यभि-

प्रकरणार्थ- चारात्तादर्थ्ये सति वा-  
निर्धारणम् क्यस्य तथात्वं स्यात्,

न तु पुरुषमतिकौशलम् । न हि  
पुरुषमतिकौशलात् सविता रूपं न  
प्रकाशयति । तथा वेदवाक्यानि

और जो विषय प्रमाणान्तरसे विरुद्ध  
है, उसमें श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना  
भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई  
कहे कि 'अग्नि शीतल होता है और  
भिगो देता है ।'\* वाक्यका वैसा अर्थ  
यदि श्रुतिसम्मत हो तो अन्य प्रमाण  
प्रमाणाभास हो जाते हैं । जैसे मूर्खों-  
को यह प्रत्यक्ष होता है कि खद्योत  
अग्नि है, अन्तरिक्षका तल मलिन  
होता है; तथापि उनके विषयमें  
यथार्थताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो  
जानेपर वह मूर्खोंद्वारा प्रत्यक्ष किया  
हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो  
जाता है ।

अतः वेदके प्रामाण्यका सर्वदा  
अव्यभिचार होनेके कारण उसका  
वैसा तात्पर्य होनेपर ही वाक्यकी  
यथार्थता होती है, केवल ननुष्यन्ती  
बुद्धिका कौशल ही गम्यार्थके  
निर्णय नहीं कर सकता । पुत्रकी  
बुद्धिके कौशलसे ही यह निद्र नहीं  
हो सकता कि मूर्ख प्रकृत्य नहीं  
करता । इसी प्रकार वेदवाक्योंका भी

\* यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है, इत्यर्थे वेद वाक्यें ऐसा वाक्य हो तो  
वह प्रमाण नहीं माना जा सकता ।

† तात्पर्य यह है कि उपक्रम और उगंशणदि विद्वेषे किञ्च वाक्यका अर्थ  
तात्पर्य होता है, - प्रमाणभूत माना जाता है, केवल बुद्धिद्वारा कल्पना  
हुआ अर्थ प्रमाणभूत नहीं होता ।

त्वात् । मोक्षे वान्यसिन् वा फलेऽकल्पिते पुरुषा न प्रवर्तेर-  
न्निति मोक्षः फलं कल्प्यते श्रुता-  
र्यापत्त्या, यथा विश्वजिति । नन्वे-  
वं सति कथमुच्यते विश्वजिन्न्या-  
यो न भवतीति । फलं च कल्प्य-  
ते विश्वजिन्न्यायश्च न भवतीति  
विप्रतिषिद्धमभिधीयते ।

मोक्षः फलमेव न भवतीति  
चेन्न, प्रतिज्ञाहानात् । कर्म कार्या-  
न्तरं विपदध्यादिवदारभत इति  
हि प्रतिज्ञातम् । स चेन्मोक्षः  
कर्मणः कार्यं फलमेव न भवतीति  
सा प्रतिज्ञा हीयेत । कर्मकार्यत्वे  
च मोक्षस्य स्वर्गादिफलेभ्यो वि-  
शेषो वक्तव्यः, अथ कर्मकार्यं  
न भवति, 'नित्यानां कर्मणां फलं  
मोक्षः' इत्यस्या वचनव्यक्तेः कोऽर्थ

मोक्ष अयना किसी अन्य फलकी  
कल्पना न करनेपर पुरुषोंकी प्रवृत्ति  
नहीं होगी; इसीसे विश्वजित्वागके  
स्वर्गरूप फलके समान यहाँ श्रुतार्था-  
पत्तिसे मोक्षरूप फलकी कल्पना की  
जाती है । किन्तु ऐसी स्थितिमें यह  
कैसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित्-  
न्याय नहीं है । फलकी कल्पना भी  
की जाती है और विश्वजित्वाय  
भी नहीं है— यह कथन तो निरुद्ध है।

यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका  
फल ही नहीं है तो यह भी ठीक  
नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा  
भंग होती है । तुमने यह प्रतिज्ञा की  
है कि विप और दवि आदिके ममान  
[ नित्य और निष्काम ] कर्म  
कार्यान्तरका आरम्भ करता है । यदि  
वह मोक्ष कर्मका कार्य—फल ही  
न हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती  
है । यदि मोक्ष कर्मका कार्य है तो  
स्वर्गादि फलोंसे उसका भेद बतलाना  
चाहिये और यदि वह कर्मका कार्य  
नहीं है तो 'मोक्ष नित्य कर्मोंका फल  
है' इस वाक्यका क्या अर्थ होगा—

१. जहाँ कोई बात स्वीकार किये बिना किसी श्रुत अर्थमें आपत्ति या  
अनुपपत्ति आती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है—यही श्रुतार्थापत्ति प्रमाण  
है । मोक्षरूप फल स्वीकार किये बिना नित्यकर्मोंमें किसीकी प्रवृत्ति न होनेसे  
उसकी विधि व्यर्थ हो जायगी, इसलिये श्रुतार्थापत्ति प्रमाणसे वह स्वीकार  
करना पड़ता है ।



लाह्यस्तदपत्यं लाहायनिः पप्रच्छ ।

याज्ञवल्क्येति होवाच ।

आदावुक्तमश्वमेधदर्शनम्; सम-  
ष्टिव्यष्टिफलश्चाश्वमेधक्रतुः, ज्ञान-  
समुच्चितो वा केवलज्ञानसम्पादि-  
तो वा, सर्वकर्मणां परा काष्ठा;  
भ्रूणहत्याश्वमेधाभ्यां न परं पुण्य-  
पापयोरिति हि सरन्ति; तेन हि  
समष्टिं व्यष्टीश्च प्राप्नोति; तत्र  
व्यष्टयो निर्जाता अन्तरण्डविषया  
अश्वमेधयागफलभूताः; 'मृत्यु-  
रस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामे-  
का भवति' (१।२।७) इत्युक्तम्

मृत्युश्चाशनायालक्षणो बुद्ध्या-

त्मा समष्टिः प्रथमजो वायुः स्रत्रं  
सत्यं हिरण्यगर्भः; तस्य व्याकृतो  
विषयः—यदात्मकं सर्वं द्वैतैकत्वम् ।

लाहायनि—लहके पुत्रको लाह कहते  
हैं, उसके पुत्र लाहायनिने पूछा ।  
उसने कहा, 'हे याज्ञवल्क्य !'

[ इस उपनिषद्के ] आरम्भमें  
अश्वमेधदर्शन कहा गया है । अश्व-  
मेध यज्ञ समष्टि और व्यष्टि फल  
देनेवाला है । वह ज्ञानसमुच्चित हो  
अथवा केवल ज्ञानसम्पादित हो  
समस्त कर्मोंकी पराकाष्ठा है । भ्रूण-  
हत्यासे बढ़कर कोई पाप और अश्व-  
मेधसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है—  
ऐसी स्मृति है । उस ( अश्वमेध )  
के द्वारा ही पुरुष समष्टि या व्यष्टि  
फलको प्राप्त करता है । उनमें जो  
अश्वमेधयागके फलभूत [ अग्नि, वायु  
और आदित्यादि ] अण्डान्तर्गत  
देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा  
[ समष्टि देवताके नियममें ] 'मृत्यु  
इसका आत्मा हो जाता है, यह इन  
देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता है'  
ऐसा कहा है ।

वह मृत्यु क्षुधारूप, बुद्ध्यात्मा  
और समष्टि है, वह प्रथमोत्पन्न वायु,  
सूत्रात्मा, सत्य और हिरण्यगर्भ है ।  
जितना भी सम्पूर्ण द्वैत ( व्यष्टि )  
और एकत्व ( समष्टि ) है, उसका  
जो स्वरूपभूत है, वह व्याकृत उसका

अज्ञानमेव निवर्तयतीति चेन्न,  
विलक्षणत्वात् । अनभिव्यक्तिरज्ञानम्,  
अभिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन  
विरुध्यते; कर्म तु नाज्ञानेन वि-  
रुध्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कर्म ।  
यदि ज्ञानाभावो यदि संशय-  
ज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं बोध्य-  
तेऽज्ञानमिति, सर्वं हि तज्ज्ञाने-  
नैव निवर्त्यते, न तु कर्मणा,  
अन्यतमेनापि विरोधाभावात् ।

अथादृष्टं कर्मणामज्ञाननिवर्त-  
कत्वं कल्प्यमिति चेन्न, ज्ञानेन  
अज्ञाननिवृत्तौ गम्यमानायाम्  
अदृष्टनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः ।  
यथा अवघातेन व्रीहीणां तुप-  
निवृत्तौ गम्यमानायाम् अग्नि-  
होत्रादिनित्यकर्मकार्या अदृष्टा न  
कल्प्यते तुपनिवृत्तिः । तद्वदज्ञान-  
निवृत्तिरपि नित्यकर्मकार्या अदृष्टा

यदि कहो कि कर्म भी अज्ञानकी  
ही निवृत्ति करता है तो यह ठीक  
नहीं, क्योंकि कर्म ज्ञानसे विलक्षण  
है । अज्ञान अप्रकाशरूप है, यह  
प्रकाशरूप ज्ञानका ही विरोधी है,  
कर्मका अज्ञानसे विरोध नहीं है,  
इसलिये कर्म ज्ञानसे विलक्षण है ।  
यदि ज्ञानाभावको, संशयज्ञानको  
अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा  
जाय तो इन सभीकी निवृत्ति ज्ञानसे  
ही हो सकती है, किन्ती भी कर्मसे  
नहीं हो सकती, क्योंकि उसका  
[ इनमेंसे किन्ती भी प्रकारके ]  
अज्ञानके साथ विरोध नहीं है ।

यदि कहो कि कर्मोंका अज्ञान-  
निवर्तकत्व—यह अदृष्ट फल है ऐसी  
कल्पना कर लेनी चाडिये तो ठीक  
नहीं, क्योंकि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति  
जब साक्षात् अनुभव होती है, तो  
अदृष्टफलके रूपमें निवृत्तिकी कल्पना  
करनी उपयुक्त नहीं है । जिस प्रकार  
[ मुसलसे ] कूटनेपर धानके तुपकी  
निवृत्ति होती है—यह स्पष्टतया ज्ञात  
होनेपर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि  
वह अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोंका अदृष्ट  
कार्य है । इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति  
भी नित्यकर्मोंका कार्य एव अदृष्ट फल  
है—ऐसी कल्पना नहीं की जाती ।

पियते; न हि सच्चमात्रस्वेदृशं  
वेदानमुपपद्यते ।

तं सर्वं वयं परिवारिताः सन्तो-  
पृच्छाम-कोऽसीति, कस्त्वमसि  
किन्नामा किंसतत्त्वः । सोऽत्रवीद्  
गन्धर्वः—सुधन्वा नामतः, आङ्गि-  
सो गोत्रतः । तं यदा यस्मिन् काले  
शोकानामन्तान् पर्यवसानानि  
प्रपृच्छाम अथैनं गन्धर्वमब्रूम—  
शुवनकोशपरिमाणज्ञानाय प्रवृत्तेषु  
सर्वेष्व्वात्मानं श्लाघयन्तः पृष्टवन्तो  
मयम्; कथम् ? क पारिक्षिता  
अभवन्निति ।

स च गन्धर्वः सर्वमसम्भ्यमत्र-  
वीत् । तेन दिव्येभ्यो मया लब्धं  
ज्ञानम्, तत्त्व नास्ति, अतो निगृही-  
तोऽसि, इत्यभिप्रायः । सोऽहं  
विद्यासम्पन्नो लब्धागमो गन्धर्वात्  
त्वात्वां पृच्छामि याज्ञवल्क्य—क  
पारिक्षिता अभवन्—तत् त्वं किं  
जानासि ? हे याज्ञवल्क्य कथय  
क पृच्छामि पारिक्षिता अभव-  
न्निति ॥ १ ॥

जाता है; क्योंकि केवल किसी जीव-  
मात्रका ऐसा शून्य होना सम्भव  
नहीं है ।

एत सचने उसे चारों ओरसे  
घेरकर पूछा, 'तुम कौन हो ? तुम्हारा  
न्या नाम है और क्या स्वरूप है ?'  
उस गन्धर्वने कहा, 'नामसे मैं  
सुधन्वा हूँ और गोत्रसे आङ्गिरस  
हूँ ।' फिर जब उसमें लोकोक्ति अन्त  
यानी पर्यवसानके प्रियमें पूछा तो  
हमने उस गन्धर्वसे कहा, अर्थात्  
शुवनकोशका परिमाण जाननेके लिये  
प्रवृत्त होनेपर हम सचने अपनी  
प्रशंसा करते हुए पूछा । किस  
प्रकार पूछा—'पारिक्षित कहाँ  
रहे ?'

और उस गन्धर्वने हमें सब बातें  
बता दीं । अतः मैंने दिव्य जाँचसे  
ज्ञान प्राप्त किया है, वह तुमको  
प्राप्त नहीं है; इसलिये अब तुम  
हरा दिये गये—ऐसा इसका अभिप्राय  
है । मैं विद्यासम्पन्न हूँ और मुझे  
गन्धर्वसे शास्त्रज्ञान प्राप्त हुआ है,  
वही मैं तुमसे पूछता हूँ कि हे  
याज्ञवल्क्य ! क्या तुम जानते हो  
कि पारिक्षित कहाँ रहे ? हे  
याज्ञवल्क्य ! बताओ, मैं पूछता हूँ  
कि पारिक्षित कहाँ रहे ? ॥१॥

दृष्टसामर्थ्यविषयत्वाच्चेति ।

पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एव क-

ल्पयितव्य इति चेत्—सर्वेषां हि

कर्मणां सर्वं फलम्, न चान्यदि-

तरकर्मफलव्यतिरेकेण फलं कल्प-

नायोग्यमस्ति; परिशिष्टश्च मोक्षः,

स चेष्टो वेदविदां फलम्; तस्मात्

स एव कल्पयितव्य इति चेत् ?

न, कर्मफलव्यक्तीनाम् आन-

न्त्यात् पारिशेष्यन्यायानुपपत्तेः ।

न हि पुरुषेच्छाविषयाणां कर्म-

फलानामेतावच्चं नाम केनचिद्

असर्वज्ञेनावधृतम्, तत्साधनानां

वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश-

( उत्पत्ति आदि ) में उनका सामर्थ्य देखा गया है, वे ही उनके विषय हैं ।

पूर्व०—पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको ही नित्यकर्मोंका फल मानना चाहिये—ऐसा कहे तो ? तात्पर्य यह है कि सब कुछ समस्त कर्मोंका ही फल है, नित्य कर्मोंके सिवा अन्य जितने कर्म हैं, उनके फलोंसे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है, जो नित्य कर्मोंके फलरूपसे कल्पना किये जाने-योग्य हो; ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है, अतः वेद-वेत्ताओंको वही उसका फल इष्ट है; इसलिये उसीकी उसके फलरूपसे कल्पना करनी चाहिये—यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मफलकी व्यक्तियाँ तो अनन्त है, इसलिये उनमें पारिशेष्य-न्याय लगाना उचित नहीं है । पुरुषकी इच्छाके विषयभूत कर्मफलोंकी इयत्ताका किसी भी असर्वज्ञ जीवने निश्चय नहीं किया; क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुषकी इच्छाओके देश, काल और निमित्त नियत नहीं

स होवाच याज्ञवल्क्यः; उवाच  
 वै सः—वैशब्दः स्मरणार्थः—  
 उवाच वै स गन्धर्वस्तुभ्यम् ।  
 अगच्छन् वै ते पारिक्षिताः, तत्  
 तत्र; क ? यत्र यस्मिन्नश्वमेध-  
 याजिनो गच्छन्ति, इति निर्णयते  
 प्रश्ने आह—क नु कस्मिन्नश्वमेध-  
 याजिनो गच्छन्तीति । तेषां गति-  
 विवक्षया भुवनकोशपरिमाणमाह—

द्वात्रिंशत् वै, द्वे अधिके  
 त्रिंशद्, द्वात्रिंशत् वै, देवरथाह्वया-  
 नि—देव आदित्यस्तस्य रथो देव-  
 रथस्तस्य रथस्य गत्या अह्ना  
 यावत् परिच्छिद्यते देशपरिमाणं  
 तद् देवरथाह्वयम्, तद् द्वात्रिंशद्-  
 गुणितं देवरथाह्वयानि, तावत्परि-  
 माणोऽयं लोको लोकालोकगिरि-  
 णा परिक्षितः; यत्र वैराजं शरीरं  
 यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां  
 स एष लोकः, एतावाँल्लोकः,  
 अतः परम् अलोकः ।

उस याज्ञवल्क्यने कहा—‘उसने  
 निश्चय यही कहा था’—यहाँ (वै)  
 शब्द स्मरणके लिये है—उस गन्धर्वने  
 निश्चय तुमसे यही कहा था कि वे  
 पारिक्षित वहाँ चले गये । कहाँ ?—  
 जहाँ अर्थात् जिस लोकमें अश्व-  
 मेधयाजी जाते हैं—इस प्रकार  
 प्रश्नका निर्णय हो जानेपर मुज्यु  
 बोला—‘कहाँ अर्थात् किस लोकमें  
 अश्वमेधयाजी जाते हैं ?’ तब याज्ञवल्क्य  
 उनकी गति बतलानेकी इच्छासे  
 भुवनकोशका परिमाण बताते हैं—

यह लोक द्वात्रिंशत्—दो अधिक  
 तीस अर्थात् बत्तीस देवरथाहन्य है ।  
 देव है आदित्य (सूर्य), उसका रथ ही  
 देवरथ है, उस रथकी गतिसे एक  
 दिनमें ससारका जितना भाग मापा  
 जाता है, उतना देवरथाहन्य  
 कहलाता है, उसको बत्तीसगुना  
 करनेपर बत्तीस देवरथाहन्य होते  
 हैं । लोकालोकपर्वतसे घिरा हुआ  
 यह लोक इतने परिमाणवाला है;  
 जहाँ वैराज शरीर है और जिसमें  
 प्राणियोंके कर्मफलका उपभोग होता  
 है, वह यही लोक है । इतना तो  
 लोक है; इससे आगे अलोक है ।

तस्मादन्यथाप्युपपत्तेः क्षीणा  
श्रुतार्थापत्तिः । उत्पत्त्याप्तिविकार-  
संस्काराणामन्यतममपि नित्या-  
नां कर्मणां फलमुपपद्यत इति  
क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः ।

चतुर्णामन्यतम एव मोक्ष इति  
चेत् ?

न तावदुत्पाद्यो नित्यत्वात्,  
अत एवाविकार्यः, असंस्का-  
र्यथात एवासाधनद्रव्यात्मक-  
त्वाच्च, साधनात्मकं हि द्रव्यं  
संस्क्रियते, यथा पात्राज्यादि  
प्रोक्षणादिना । न च संस्क्रिय-  
माणः, संस्कारनिर्वर्त्यो वा, यूपा-  
दिवत् । पारिशेष्यादाप्यः स्यात्,  
नाप्योऽपि, आत्मस्वभावत्वादेक-  
त्वाच्च ।

सकेगी । इससे भिन्न प्रकारसे भी  
नित्य कर्मोंके फलकी उपपत्ति हो  
सकती है, इसलिये वहीं यह  
श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है ।  
तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, आप्ति,  
विकार और संस्कारोंमेंसे कोई भी  
नित्य कर्मोंका फल हो सकता है,  
इसलिये उन्हींमें यह श्रुतार्थापत्ति  
क्षीण हो जाती है ।

पूर्व०—यदि ऐसा मानें कि मोक्ष  
भी इन चारोंमेंसे ही कोई एक  
है तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, वह नित्य है,  
इसलिये उत्पाद्य नहीं हो सकता  
और इसी कारण विकार्य भी नहीं  
हो सकता और इसी कारणसे  
तथा साधनात्मक द्रव्य न होनेसे  
संस्कार्य भी नहीं हो सकता,  
क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्यका  
ही होता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पात्र  
और घृत आदि । मोक्ष न तो संस्कृत  
किया जानेवाला है और न यूपादिके  
समान संस्कारद्वारा निष्पन्न होने-  
वाला है । परिशेषतः आप्य हो सकता  
है, मो आत्माका स्वभाव और  
एकमात्र होनेके कारण आप्य भी  
नहीं है ।

प्रायच्छत्—मूर्तत्वान्नास्त्यात्मनो गतिस्तत्रेति; तान् पारिक्षितान् वायुरात्मनि धित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभूतान् कृत्वा तत्र तस्मिन्न-गमयत्; क? यत्र पूर्वोऽतिक्रान्ताः पारिक्षिता अध्वमेधयाजिनोऽभवन्नििति । एवमिव वै—एवमेव स गन्धर्वो वायुमेव प्रशंसत् पारिक्षितानां गतिम् ।

समाप्ता आख्यायिका । आख्यायिकानिर्वृत्तं त्वर्यमाख्यायिकातोऽपमृत्युत्वेन श्रुतिरूपेणैव आचष्टेऽसभ्यम्; यसाढायुः स्थावरजङ्गमानां भूतानामन्तरात्मा, वहिश्च स एव, तसादध्यात्माधिभूताधिदैवभावेन विविधा या अष्टिर्व्याप्तिः स वायुरेव—तया समष्टिः केवलेन सूत्रात्मना वायुरेव । एवं वायुमात्मानं समष्टि-व्यष्टिरूपात्मकत्वेनोपगच्छति यः—एवं वेद ।

तस्य किं फलमित्याह—अपुनर्मृत्युं जयति, सकृन्मृत्वा-पुनर्न म्रियते । तत आत्मनः प्रश्ननिर्णयाद् भुज्युर्लाह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥

वायुको दे दिया, क्योंकि मूर्त होनेके कारण उसे वहाँ अपनी गति दिखायी नहीं देती; उन पारिक्षितोंको वायुने अपनेमें स्थापित कर—उन्हें अपने स्वरूपभूत कर वहाँ पहुँचा दिया । कहाँ?—जहाँ पूर्ववर्ती अर्थात् अतीत पारिक्षित—अध्वमेधयाजी रहे । इस प्रकार उस गन्धर्वने पारिक्षितोंकी गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा की थी ।

आख्यायिका तो समाप्त हुई । आख्यायिकासे सिद्ध होनेवाला जो अर्थ है, उसे आख्यायिकासे निकालकर अपने श्रुतिरूपसे ही बतलाते हैं; क्योंकि वायु ही स्थावर-जंगम प्राणियोंका अन्तरात्मा है और वही बाहर भी है, अतः अव्यात्म, अधिभूत और अधिदैवभावसे जो भी विविध प्रकारकी अष्टि ( व्यष्टि ) यानी व्याप्ति है, वह वायु ही है तथा केवल सूत्ररूपसे वायु ही समष्टि है । इस प्रकार जो ऐसा जानता है, वह समष्टि-व्यष्टिभावसे अपने स्वरूपभूत वायुको ही प्राप्त होता है ।

उसे क्या फल मिलता है सो बतलाते हैं—वह अपमृत्यु—पुनर्मृत्युको जीत लेता है अर्थात् एक बार मरकर फिर नहीं मरता । तत्र अपने प्रश्नका निर्णय हो जानेसे लाह्यका पुत्र भुज्यु चुप हो गया ॥२॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये तृतीयं भुज्युर्ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

तस्मादन्यथाप्युपपत्तेः क्षीणा  
श्रुतार्थापत्तिः । उत्पत्त्याप्तिविकार-  
संस्काराणामन्यतममपि नित्या-  
नां कर्मणां फलमुपपद्यत इति  
क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः ।

सकेगी । इससे भिन्न प्रकारसे भी  
नित्य कर्मोंके फलकी उपपत्ति हो  
सकती है, इसलिये वहीं यह  
श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है ।  
तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, अप्ति,  
विकार और संस्कारोंमेंसे कोई भी  
नित्य कर्मोंका फल हो सकता है,  
इसलिये उन्हींमें यह श्रुतार्थापत्ति  
क्षीण हो जाती है ।

चतुर्णामन्यतम एव मोक्ष इति  
चेत् ?

पूर्व०—यदि ऐसा मानें कि मोक्ष  
भी इन चारोंमेंसे ही कोई एक  
है तो ?

न तावदुत्पाद्यो नित्यत्वात्,  
अत एवाविकार्यः, असंस्का-  
र्यश्चात एवासाधनद्रव्यात्मक-  
त्वाच्च, साधनात्मकं हि द्रव्यं  
संस्क्रियते, यथा पात्राज्यादि  
प्रोक्षणादिना । न च संस्क्रिय-  
माणः, संस्कारनिर्वर्त्यो वा, यूप-  
दिवत् । पारिशेष्यादाप्यः स्यात्,  
नाप्योऽपि, आत्मस्वभावत्वादेक-  
त्वाच्च ।

सिद्धा-न्ती—नहीं, वह नित्य है,  
इसलिये उत्पाद्य नहीं हो सकता  
और इसी कारण विकार्य भी नहीं  
हो सकता और इसी कारणसे  
तथा साधनात्मक द्रव्य न होनेसे  
संस्कार्य भी नहीं हो सकता,  
क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्यका  
ही होता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पात्र  
और घृत आदि । मोक्ष न तो संस्कृत  
किया जानेवाला है और न यूपदिके  
समान संस्कारद्वारा निष्पन्न होने-  
वाला है । पारिशेष्यतः आप्य हो सकता  
है, मो आत्माका स्वभाव और  
एकमात्र होनेके कारण आप्य भी  
नहीं है ।



व्याचक्षेत्रेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य  
सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो-  
ऽपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्या-  
नीति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त  
आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥

फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा । वह बोला, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ याज्ञवल्क्य—] 'यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है ।' [ उपस्त—] 'याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है' ॥१॥

अथ हैनं प्रकृतं याज्ञवल्क्यम्,  
उपस्तो नामतः, चक्रस्थापत्यं  
चाक्रायणः, पप्रच्छ । यद् ब्रह्म  
साक्षाद् अव्यवहितं केनचिद् द्रष्टु-  
परोक्षाद् अगौणम् न श्रोत्र-  
ब्रह्मादिवत्, किं तत् ? य आत्मा  
आत्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते,  
तत्र आत्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वात् ;

फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो नामसे उपस्त था उस चाक्रायण—चक्रके पुत्रने पूछा, 'जो ब्रह्म साक्षात् किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न प्राप्त हुआ और द्रष्टासे अपरोक्ष—अगौण है, [ 'श्रोत्रं ब्रह्म मनो ब्रह्म' इत्यादि वाक्यमें कहे हुए ] श्रोत्र-ब्रह्मादिके समान नहीं है, वह क्या है ? जो आत्मा है—यहाँ 'आत्मा' शब्दसे प्रत्यगात्मा कहा गया है, क्योंकि इसी अर्थमें 'आत्मा' शब्द प्रसिद्ध है—तथा जो सर्वान्तर—

पश्यन्तीत्युलूकादिचक्षुषो वैल-  
क्षण्यादितरलोकचक्षुर्भिर्न रसादि-  
विषयत्वं परिकल्प्यते; रसादि-  
विषये सामर्थ्यस्यादृष्टत्वात् ।  
सुदूरमपि गत्वा यद्विषये दृष्टं  
सामर्थ्यं तत्रैव कश्चिद् विशेषः  
कल्पयितव्यः ।

यत् पुनरुक्तं विद्यामन्त्रशर्करा-  
दिसंयुक्तविषयद्व्यादिवन्नित्यानि  
कार्यान्तरमारभन्त इति; आर-  
भ्यतां विशिष्टं कार्यं तदिष्टत्वाद-  
विरोधः । निरभिसन्धेः कर्मणो  
विद्यासंयुक्तस्य विशिष्टकार्यान्त-  
रारम्भे न कश्चिद् निरोधः ।  
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो  
विशेषश्रवणात् “देवयाजिनः  
श्रेयानात्मयाजी” इत्यादौ “यदेव  
विद्यया करोति” ( छा० उ० १ ।  
१ । १० ) इत्यादौ च ।

यस्तु परमात्मदर्शनविषये  
मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः “समं

इस प्रकार उन्मूकी दृष्टिमें अन्य  
जीवोंकी दृष्टिसे निरक्षणता होनेसे  
भी उसका विषय रसादि नहीं  
कल्पना किया जाता, क्योंकि रसादि  
विषयमें नेत्रका सामर्थ्य नहीं देखा  
जाता । बहुत दूर जाकर भी जिस  
विषयमें जिसका सामर्थ्य देखा जाता है,  
उसीमें कुछ विशेषकी कल्पना करनी  
चाहिये [ सर्वथा निपरीत कल्पना  
करनी उचित नहीं है ] ।

और ऐसा जो कहा कि विद्या,  
मन्त्र एव शर्करादियुक्त विषय और  
दधि आदिके समान नित्य कर्म  
किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते  
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट  
कार्यका आरम्भ करें, वह इष्ट होनेके  
कारण उससे हमारा कोई विरोध  
नहीं है । फलाशारहित विद्यासंयुक्त  
कर्मके विशिष्ट कार्यान्तर आरम्भ  
करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है,  
क्योंकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ  
है” तथा “जो भी विद्यासे करता  
है वहिद बलवन्तर होता है” इत्यादि  
शक्तियोंमें देवयाजी और आत्मयाजियोंमें  
आत्मयाजी विशेष सुना गया है ।

मनुजीने जो “समं पश्यन्नात्मयाजी”  
इत्यादि शक्तियोंमें “आत्मयाजी” शब्दका

इत्युक्त इतर आह—यः प्राणेन  
मुखनासिकासञ्चारिणा प्राणिति  
प्राणचेष्टां करोति, येन प्राणः  
प्रणीयत इत्यर्थः—स ते तत्र  
कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मा  
विज्ञानमयः; समानमन्यत्;  
योऽपानेनापानीति यो व्यानेन  
व्यानीतीति—छान्दसं दैर्घ्यम् ।

सर्वाः कार्यकरणसङ्घातगताः  
प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन  
क्रियन्ते—न हि चेतनावदनधि-  
ष्ठितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि-  
चेष्टा विद्यन्ते; तस्माद् विज्ञानमये-  
नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र-  
वत् प्राणनादिचेष्टां प्रतिपद्यते—  
तस्मात्सोऽस्ति कार्यकरणसङ्घात-  
विलक्षणः, यश्चेष्टयति ॥ १ ॥

ऐसा प्रश्न करनेपर इतर (याज्ञवल्क्य)  
ने कहा—‘जो मुख और नासिका-  
द्वारा सञ्चार करनेवाले प्राणसे प्राण-  
चेष्टा करता है, तात्पर्य यह है कि  
जिसके द्वारा प्राण प्रणीत (चेष्टा-  
युक्त) होता है, वह विज्ञानमय  
कार्यकरणसंघातरूप तेरा आत्मा है ।  
शेष वाक्यका अर्थ इसीके समान है ।  
‘योऽपानेनापानीति यो व्यानेन  
व्यानीतीति’ इस वाक्यके ‘अपानीति,  
व्यानीतीति’ इन पदोंमें ‘नी’ ऐसा जो  
दीर्घप्रयोग है, वह छान्दस है ।

[ तात्पर्य यह है कि ] काष्ठ-  
यन्त्रके समान देहेन्द्रियसंघातमें  
होनेवाली प्राणनादि समस्त चेष्टाएँ  
जिसके द्वारा की जाती हैं [ वही तेरा  
सर्वान्तर आत्मा है ] । जैसे किसी  
चेतन अधिष्ठिताकी प्रेरणाके बिना  
लकड़ीका यन्त्र हिल नहीं सकता,  
उसी प्रकार इस स्थूल शरीरकी  
प्राणनादि चेष्टाएँ भी चेतन आत्माके  
बिना नहीं हो सकतीं । अतः यह  
अपनेसे भिन्न विज्ञानमय आत्मासे  
अधिष्ठित होकर काष्ठके यन्त्रके समान  
प्राणनादि चेष्टा करता है; इसलिये  
जो इससे चेष्टा कराता है, वह  
कार्य-करणसंघातसे विलक्षण [ तेरा  
सर्वान्तर आत्मा ] है ॥ १ ॥

सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनी-  
पिणः” इति च देवसार्ष्टिव्यति-  
रेकेण भूताप्ययं दर्शयति “भूता-  
न्यप्येति पञ्च वै” । भूतान्यत्ये-  
तीति पाठं ये कुर्वन्ति, तेषां वेद-  
विषये परिच्छिन्नबुद्धित्वाददोषः ।

न चार्थवादत्वमध्यायस्य  
ब्रह्मान्तकर्मविपाकार्थस्य तद्व्यति-  
रिक्तात्मज्ञानार्थस्य च कर्मकाण्डो-  
पनिषद्भ्यां तुल्यार्थत्वदर्शनात् ।  
विहिताकरणप्रतिपिद्धकर्मणां च  
स्थावरश्वसूकरादिफलदर्शनात्,  
वान्ताश्यादिप्रेतदर्शनाच्च ।

न च श्रुतिस्मृतिविहितप्रति-  
पिद्धव्यतिरेकेण विहितानि वा

सात्त्विकी गति बतलाते हैं ।”\* तथा  
“पाँच भूतोंमें लीन हो जाता है” यह  
स्मृति देवसार्ष्टिसे भूतोंमें लय होनेको  
पृथक् दिखलाती है । जो लोग यहाँ  
‘भूतान्यप्येति’के स्थानमें ‘भूतान्यप्येति’  
( भूतोंको पार कर जाता है ) ऐसा  
पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि ही  
वेदके विषयमें सङ्कुचित है, अतः  
उनका कोई दोष नहीं है ।

ब्रह्मलोकपर्यन्त कर्मविपाक जिसका  
विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्म-  
ज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन है, ऐसे  
इस अध्यायको अर्थवाद भी नहीं  
कहा जा सकता, क्योंकि कर्मकाण्ड  
और उपनिषद् इन दोनोंसे इसकी  
समानार्थता देखी जाती है । तथा  
विहित कर्मोंके न करने और प्रति-  
पिद्धोंके करनेका फल स्थावर एवं  
श्मान-सूकरादि योनियोंकी प्राप्ति देखा  
जाता है और उन्हें वमनभक्षण करने-  
वाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है ।

और श्रुति-स्मृतिद्वारा जो  
विहित एवं प्रतिपिद्ध कर्म हैं,  
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा

\* इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोंका फल ससार ही है,  
अथवा ही है वह सात्त्विक ।

१. इष्टदेवके समान ऐश्वर्यप्राप्ति ।

प्राणनादिलिङ्गैर्व्यपदिष्टं भवति  
त्वया; किं बहुना ? त्यक्त्वा  
गोतृष्णानिमित्तं व्याजम्, यदेव  
साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा  
सर्वान्तरः, तं मे व्याचक्ष्वेति

प्राणनादि लिङ्गोंद्वारा व्यपदेश कर  
रहे हो; अतः तुम गौओंकी तृष्णाके  
कारण ब्रह्मचेत्ता होनेका बहाना  
छोड़कर जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म  
है और जो सर्वान्तर आत्मा है,  
उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो।

इतर आह—यथा मया प्रथमं  
प्रतिज्ञातस्तवात्मा—एवंलक्षण  
इति—तां प्रतिज्ञामनुवर्त एव;  
तत्तथैव, ययोक्तं मया । यत् पुन-  
रुक्तं तमात्मानं घटादिवद् विपयी-  
कुर्विति, तद् अशक्यत्वान्न  
क्रियते । कस्मात् पुनस्तदशक्यम् ?  
इत्याह—वस्तुस्वाभाव्यात्; किं  
पुनस्तद् वस्तुस्वाभाव्यम्  
दृष्ट्यादिद्रष्टृत्वम् ; दृष्टेर्द्रष्टा  
ह्यात्मा । दृष्टिरिति द्विविधा  
भवति—लौकिकी पारमार्थिकी  
चेति; तत्र लौकिकी चक्षुःसंयुक्ता  
अन्तःकरणावृत्तिः; सा क्रियत  
इति जायते विनश्यति च; या

इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा—  
‘मैंने जैसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि  
तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षगोंवाला है,  
उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर ही  
रहा हूँ, मैंने जैसा कहा है, वह  
वैसा ही है। और तुमने जो कहा  
कि उस आत्माको घटादिके समान  
हमारा विषय कर दो, सो वैसा  
सम्भव न होनेके कारण नहीं किया  
जाना। वह असम्भव क्यों है ?  
सो बतलाते हैं—वस्तुका ऐसा  
ही स्वभाव होनेके कारण; वह  
वस्तुका स्वभाव क्या है ? दृष्टि  
आदिका द्रष्टा होना आत्माका स्वभाव  
है; आत्मा दृष्टिका द्रष्टा है।  
दृष्टि—यह दो प्रकारकी होती है—  
लौकिकी और पारमार्थिकी; उनमें  
चक्षुसे संयुक्त जो अन्तःकरणकी  
वृत्ति है, वह लौकिकी दृष्टि है; वह  
की जाती है, इसलिये उत्पन्न होती  
है और नष्ट भी होती है; किन्तु

कर्मणां सर्वमेधाश्चमेधादीनां च  
ब्रह्मत्वादीनि फलानि ।

येषां पुनर्नित्यानि निरभि-

निष्कामाना नि-  
रयकर्मणामात्म-  
स्कारारोर्भव-  
निरूपणम्

सन्धीन्यात्मसंस्का-  
रार्थानि, तेषां ज्ञा-  
नोत्पत्त्यर्थानि तानि ।

“ब्राह्मीयं क्रियते तनुः” इति  
स्मरणात् । तेषामारादुपकारक-  
त्वान्मोक्षसाधनान्यपि कर्माणि  
भवन्तीति न विरुध्यते । यथा  
चायमर्थः पृष्ठे जनकारख्यायिका-  
समाप्तौ वक्ष्यामः ।

यच्च विपदध्यादिवदित्युक्तम्,

तत्र प्रत्यक्षानुमानविषयत्वाद-

विरोधः । यस्तु अत्यन्तशब्द-

गम्योऽर्थः, तत्र वाक्यस्याभावे

तदर्थप्रतिपादकस्य न शक्यं

कल्पयितुं विपदध्यादिसाधर्म्यम् ।

सहित नित्यकर्मोंके और सर्वमेध, अश्व-  
मेधादि यज्ञोंके फल हैं ।

किन्तु जिनके फलाशाशून्य नित्य-  
कर्म चित्तशुद्धिके लिये होते हैं, उनके  
वे ज्ञानोत्पत्तिके कारण होते हैं,  
जैसा कि “यह शरीर ब्रह्मभावकी  
प्राप्तिके योग्य किया जाता है” इस  
स्मृतिसे प्रमाणित होता है । उन  
( मुमुक्षुओं ) के समीपसे उपकारक  
होनेके कारण वे कर्म मोक्षके भी साधन  
होते हैं, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं  
है । यह किस प्रकार मोक्षका साधन  
है, यह बात हम छठे [ अर्थात् इस  
उपनिषद्के चौथे ] अध्यायमें जनककी  
आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे ।

ऊपर जो विष और दधि आदिके  
समान—ऐसा कहा है, सो वे ( मन्त्र  
एवं शर्करादियुक्त विष और दधि  
आदि ) तो प्रत्यक्ष और अनुमान  
प्रमाणके विषय हैं, इसलिये उनके  
विषयमें वैसा कहनेमें कोई विरोध  
नहीं है । परन्तु जो विषय सर्वथा  
शब्दसे ही जाना जा सकता है,  
उसके विषयमें उस अर्थका प्रतिपादन  
करनेवाला कोई वाक्य न होनेके  
कारण उसका विष एवं दधि आदिसे  
साधर्म्य नहीं कल्पना किया जा सकता ।

कीयया नित्यया दृष्ट्या व्या-  
प्तारम्, न पश्येः; यासौ  
लौकिकी दृष्टिः कर्मभूता, सा  
रूपोपरक्ता रूपामिव्यञ्जिका  
नात्मानं स्वात्मनो व्याप्तारं प्रत्य-  
ञ्चं व्याप्नोति; तस्मात्तं प्रत्यगा-  
त्मानं दृष्टेर्द्रष्टारं न पश्येः । तथा  
श्रुतेः श्रोतारं न शृणुयाः, तथा  
मतेर्मनोवृत्तेः केवलाया व्याप्तारं  
न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः  
केवलाया बुद्धिवृत्तेर्व्याप्तारं न वि-  
जानीयाः । एष वस्तुनः स्वभावः ;  
अतो नैव दर्शयितुं शक्यते गवा-  
दिवत् ।

‘न दृष्टेर्द्रष्टारम्’ इत्यत्राक्षराण्य-  
न्यथा व्याचक्षते केचित्—न दृष्टे-  
र्द्रष्टारं दृष्टेः कर्तारं दृष्टिभेदमकृत्वा  
दृष्टिमात्रस्य कर्तारम्, न पश्येरिति;  
दृष्टेरिति कर्मणि पष्ठी; सा दृष्टिः  
क्रियमाणा घटवत् कर्म भवति;  
द्रष्टारमिति

उसे अपनी नित्यदृष्टिसे व्याप्त करने-  
वाला है, उसे तुम नहीं देख सकते ।  
यह जो उसकी कर्मभूता लौकिकी  
दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर  
रूपकी अभिव्यञ्जिका है, वह अपनेको  
व्याप्त करनेवाले प्रत्यगात्माको व्याप्त  
नहीं कर सकती; अतः उस दृष्टिके  
द्रष्टा प्रत्यगात्माको नहीं देख सकते ।  
इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं  
सुन सकते तथा मति—केवल मनो-  
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं  
कर सकते । एवं विज्ञाति—केवल  
बुद्धिवृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं  
जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका  
स्वभाव है, इसलिये उसे गौ आदिके  
समान दिखाया नहीं जा सकता ।

कोई-कोई [ भर्तृप्रपञ्चादि ]  
‘न दृष्टेर्द्रष्टारम्’ इत्यादि श्रुतिके  
अक्षरोंकी दूसरी तरह व्याख्या करते  
हैं । दृष्टिके द्रष्टा अर्थात् दृष्टिके कर्ता-  
को नहीं देख सकते यानी दृष्टिभेद  
विना किये तुम केवल दृष्टिमात्रके  
कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ  
‘दृष्टेः’ इस पदमें कर्ममें पष्ठी है,  
वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके  
समान कर्म है और ‘द्रष्टारम्’ इस  
तृजन्तपदसे द्रष्टाका दृष्टिकर्तृत्व

अपि नान्यार्थानि भवन्ति । तस्मान्न  
मोक्षार्थानि कर्माणीति सिद्धम् ।  
अतः कर्मफलानां संसारत्वप्रदर्श-  
नायैव ब्राह्मणमारभ्यते—

[ विभिन्न बुद्धियोंके अनुसार ] भिन्न-  
भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता ।  
अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मोंका  
फल मोक्ष नहीं है । अतः कर्मफलों-  
का संसारत्व प्रदर्शित करनेके लिये  
ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया  
जाता है—

पारिक्षित कहाँ रहे ?

अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति  
होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य  
गृहानैम तस्यासीद् दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम  
कोऽसीति सोऽब्रवीत् सुधन्वाङ्गिरस इति तं यदा लोकाना-  
मन्तानपृच्छामार्थैनमब्रूम क पारिक्षिता अभवन्निति क  
पारिक्षिता अभवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क पारि-  
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा । वह बोला 'हे  
याज्ञवल्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि कपि-  
गोत्रोत्पन्न पतञ्जलके घर पहुँचे । उसकी पुत्री गन्धर्वसे गृहीत थी । [ अर्थात्  
उसपर गन्धर्वका आवेश था ] हमने उससे पूछा, 'तू कौन है ?' वह  
बोला 'आंगिरस सुधन्वा हूँ ।' जब उससे लोकोंके अन्तके विषयमें  
पूछा तो हमने उससे यों कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ? पारिक्षित कहाँ रहे ?'-  
सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे ?' ॥ १ ॥

अथानन्तरम् उपरते जारत्कारवे, | फिर—इसके पश्चात् जारत्कारुपुत्र  
भुज्युरिति नामतो लक्षस्यापत्यं | आर्तभागकेचुप होजानेपरभुज्युनामयाले



कीयया नित्यया दृष्ट्या व्या-  
प्तारम्, न पश्ये; यासौ  
लौकिकी दृष्टिः कर्मभूता, सा  
रूपोपरक्ता रूपामिव्यञ्जिका  
नात्मानं स्वात्मनो व्याप्तारं प्रत्य-  
ञ्चं व्याप्नोति; तस्मात्तं प्रत्यगा-  
त्मानं दृष्टेर्द्रष्टारं न पश्ये । तथा  
श्रुतेः श्रोतारं न शृणुयाः, तथा  
मतेर्मनोवृत्तेः केवलाया व्याप्तारं  
न मन्वीयाः । तथा विज्ञातेः  
केवलाया बुद्धिवृत्तेर्व्याप्तारं न वि-  
जानीयाः । एष वस्तुनः स्वभावः ;  
अतो नैव दर्शयितुं शक्यते गवा-  
दिवत् ।

‘न दृष्टेर्द्रष्टारम्’ इत्यत्राक्षराण्य-  
न्यथा व्याचक्षते केचित्—न दृष्टे-  
र्द्रष्टारं दृष्टेः कर्तारं दृष्टिभेदमकृत्वा  
दृष्टिमात्रस्य कर्तारम्, न पश्येरिति;  
दृष्टेरिति कर्मणि पष्ठी; सा दृष्टिः  
क्रियमाणा घटवत् कर्म भवति;  
द्रष्टारमिति तृजन्तेन द्रष्टुर्दृष्टिकर्तृ-

उसे अपनी नित्यदृष्टिसे व्याप्त करने-  
वाला है, उसे तुम नहीं देख सकते ।  
यह जो उसकी कर्मभूता लौकिकी  
दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर  
रूपकी अभिव्यञ्जिका है, वह अपनेको  
व्याप्त करनेवाले प्रत्यगात्माको व्याप्त  
नहीं कर सकती; अतः उस दृष्टिके  
द्रष्टा प्रत्यगात्माको नहीं देख सकते ।  
इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं  
सुन सकते तथा मति—केवल मनो-  
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं  
कर सकते । एवं विज्ञाति—केवल  
बुद्धिवृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं  
जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका  
स्वभाव है, इसलिये उसे गौ आदिके  
समान दिखाया नहीं जा सकता ।

कोई-कोई [ भर्तृप्रपञ्चादि ]  
‘न दृष्टेर्द्रष्टारम्’ इत्यादि श्रुतिके  
अक्षरोंकी दूसरी तरह व्याख्या करते  
हैं । दृष्टिके द्रष्टा अर्थात् दृष्टिके कर्ता-  
को नहीं देख सकते यानी दृष्टिभेद  
विना किये तुम केवल दृष्टिमात्रके  
कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ  
‘दृष्टेः’ इस पदमें कर्ममें पष्ठी है,  
वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके  
समान कर्म है और ‘द्रष्टारम्’ इस  
तृजन्तपदसे द्रष्टाका दृष्टिकर्तृव-

यः सर्वभूतान्तरात्मा लिङ्गम्,  
 अमूर्तरसो यदाश्रितानि सर्वभूत-  
 कर्माणि, यः कर्मणां कर्मसम्बद्धानां  
 च विज्ञानानां परा गतिः परं  
 फलम्, तस्य क्रियान् गोचरः  
 क्रियती व्याप्तिः सर्वतः परि-  
 मण्डलीभूता, सा वक्तव्या; तस्याम्  
 उक्तायां सर्वः संसारो बन्धगोचर  
 उक्तो भवति । तस्य च समष्टि-  
 व्यष्ट्यात्मदर्शनस्य अलौकिकत्व-  
 प्रदर्शनार्थमाख्यायिकामात्मनो  
 वृत्तां प्रकुरुते; तेन च प्रतिवादि-  
 बुद्धिं व्यामोहयिष्यामीति मन्यते ।

मद्रेषु मद्रा नाम जनपदास्तेषु,  
 चरका अध्ययनार्थं व्रतचरणाचर-  
 का अध्ययवो वा, पर्यत्रजाम पर्य-  
 टितवन्तः; ते पतञ्जलस्य—ते वयं  
 पर्यटन्तः, पतञ्जलस्य नामतः, का-  
 प्यस्य कपिगोत्रस्य, गृहान् ऐम  
 गतवन्तः । तस्यासीद् दुहिता-  
 गन्धर्वगृहीता-गन्धर्वेण अमानु-  
 पेण सत्त्वेन केनचिदाविष्टा;  
 गन्धर्वो वा धिष्योऽग्निर्ऋत्विग्-  
 देवता विशिष्टविज्ञानत्वादव-

विषय है । जो समस्त भूतोंका  
 अन्तरात्मा, लिङ्ग और अमूर्तरस है,  
 सम्पूर्ण भूत जिसके आश्रित हैं, जो  
 कर्मों और कर्मोंसे सम्बद्ध विज्ञानोंकी  
 परा गति और परम फल है, उसका  
 कितना विषय है—सब ओरसे  
 मण्डलाकार फैली हुई कितनी व्याप्ति  
 है—यह बतलानी चाहिये; उसे  
 बतला दिये जानेपर बन्धका विषयभूत  
 सारा संसार बतला दिया जायगा ।  
 उस समष्टि-व्यष्टिरूप दर्शनका  
 अलौकिकत्व प्रदर्शित करनेके लिये  
 भुङ्गु अपने साथ वीती हुई आख्यायिका  
 कहता है और समझता है कि इससे  
 मैं अपने प्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोह  
 पैदा कर दूँगा ।

हम मद्रोंमें—मद्र नामके जो  
 देश हैं, उनमें, चरक—अध्ययनके  
 लिये व्रताचरण करनेसे चरक अथवा  
 अव्यर्थ होकर विचर रहे थे; वे हम  
 विचरते-विचरते काप्य—कपिगोत्रोत्पन्न  
 पतञ्जल नामवाले पुरुषके यहाँ पहुँचे ।  
 उसकी पुत्री गन्धर्व-गृहीता थी—  
 गन्धर्व अर्थात् किसी अमानवजीवसे  
 आविष्ट थी । अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्  
 होनेसे 'गन्धर्व' शब्दसे धिष्य यानी  
 गृह्य अग्नि ऋत्विग्देवता निश्चय किया

प्रः कहोलस्यान्यो जाति-  
 आत्मा भवति, द्वयोः  
 त्मत्वसर्वान्तरत्वानुप-  
 प्रेकमगौणं ब्रह्म द्वयो-  
 श्यं गौणेन भवितव्यम्,  
 त्मत्वं सर्वान्तरत्वं च,  
 त् पदार्थानाम् । यद्येकं  
 ब्रह्म आत्मा मुख्यः,  
 त्सर्वान्तरेण अनात्मना  
 चश्यं भवितव्यम्;  
 यैव द्विः श्रवणं विशेष-

कहोलका अन्य हो—ऐसा उनमें  
 जातितः भेद नहीं हो सकता, क्योंकि  
 दोका अगौणत्व (मुख्यत्व), आत्मत्व  
 और सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं हो  
 सकता । यदि दोमेसे एक ब्रह्म मुख्य  
 है तो दूसरेका गौण होना  
 अवश्यम्भावी है; इसी प्रकार उनका  
 आत्मत्व और सर्वान्तरत्व भी नहीं  
 हो सकता, क्योंकि उन पदार्थोंमें  
 विरुद्धता है । [ अभिप्राय यह है  
 कि ] यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा  
 मुख्य होगा तो दूसरेको अवश्य  
 असर्वान्तर अनात्मा और असुख्य  
 होना चाहिये; अतः एकहीका कुछ  
 विशेष विश्वासे दो बार श्रवण  
 हुआ है ।

पूर्वोक्तेन समानं द्वितीये  
 उक्तम्, तावन्मात्रं पूर्व-  
 दः, तस्यैवानुक्तः  
 विशेषो वक्तव्य इति । कः  
 विशेषः ? इत्युच्यते—  
 प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्त  
 स्यायं सप्रयोजको बन्ध  
 । द्वितीये तु, तस्यैव  
 ज्ञानायादिसंसारधर्माती-

और जो बात दूसरे प्रश्नान्तरमें  
 पूर्व प्रश्नके ही समान कही गयी है,  
 उतना पहले ही प्रश्नका अनुवाद है,  
 क्योंकि उसीकी कुछ विशेषता  
 बतलानी है, जो अभी बतायी नहीं  
 गयी है । वह विशेषता क्या है ?  
 सो बतलाया जाता है; पूर्व प्रश्नमें  
 जिसका यह प्रयोजकसहित बन्ध  
 बतलाया गया है, वह देहादिसे  
 व्यतिरिक्त आत्मा है । दूसरे प्रश्नमें  
 उसी आत्माका क्षुधादि संसारधर्मसे

## पारिक्षितोंकी गतिका वर्णन

स होवांचोवाच वै सोऽगच्छन् वै ते तद्यत्राश्वमेधया-  
जिनो गच्छन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिं-  
शतं वै देवरथाह्वयान्ययं लोकस्तꣳ समन्तं पृथिवी द्विस्ता-  
वत् पर्येति ताꣳ समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति तद्या-  
वती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणा-  
काशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान् वायुरात्मनि  
धित्वा तत्रागमयद्यत्राश्वमेधयाजिनोऽभवन्नित्येवमिव वै स  
वायुमेव प्रशशꣳस तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप  
पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युर्लाह्याय-  
निरुपरराम ॥ २ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'उम गन्धर्वने निश्चय यह कहा था कि वे  
वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं ।' [ भुज्यु ] 'अच्छा तो,  
अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं ?' [ याज्ञवल्क्य- ] 'यह लोक वत्तीस देवरथा-  
हन्य है । उसे चारों ओरसे दूनी पृथिवी घेरे हुए है । उस पृथिवीको सब  
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है,  
अयना जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख होता है, उतना उन अण्डकपालोंके  
मध्यमें आकाश है । इन्द्र ( चित्य अग्नि ) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको  
वायुको दिया । उन्हें वायु अपने स्वरूपमें स्थापित कर वहाँ ले गया, जहाँ  
अश्वमेधयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशसा की  
थी । अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है । जो ऐसा जानता  
है, वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है ।' तत्र लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥२॥

नामरूपोपाध्यस्तित्वे—“एक-  
मेवाद्वितीयम्” (छा० उ० ६।२।१)  
“नेह नानास्ति किञ्चन” (वृ० उ०  
४।४।१९) इति श्रुतयो  
विरुद्धेरन्निति चेत् ?

न, सलिलफेनदृष्टान्तेन  
परिहृतत्वात्, मृदादिदृष्टान्तैश्च;  
यदा तु परमार्थदृष्ट्या परमात्म-  
तत्त्वाच्छ्रुत्यनुसारिभिरन्यत्वेन  
निरूप्यमाणे नामरूपे मृदादिवि-  
कारवद् वस्त्वन्तरे तत्त्वतो न स्तः—  
सलिलफेनघटादिविकारवदेव,  
तदा तदपेक्ष्य “एकमेवाद्वि-  
तीयम्” “नेह नानास्ति किञ्चन”  
इत्यादियरमार्थदर्शनगोचरत्वं  
प्रतिपद्यते । यदा तु स्वाभा-  
विक्याविधया ब्रह्मस्वरूपं रज्जु-  
शुक्तिकागगनस्वरूपवदेव स्वेन  
रूपेण वर्तमानं केनचिदस्पृष्ट-  
स्वभावमपि सत्—नामरूप-  
कृतकार्यकरणोपाधिभ्यो विवेकेन  
नावधार्यते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेव

शङ्का—किन्तु नाम-रूप उपाधिकी  
सत्ता स्वीकार करनेपर तो “एक ही  
अद्वितीय ब्रह्म है”, “यहाँ नाना  
कुछ नहीं है” इन श्रुतियोसे  
विरोध होगा—ऐसा कहें तो ?

समाधान—नहीं, इस शङ्काका  
तो जल और फेनके दृष्टान्तसे तथा  
मृत्तिकादिके दृष्टान्तसे परिहार किया  
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका  
अनुसरण करनेवाले पुरुषोंद्वारा अन्य-  
रूपसे निरूपण किये जानेवाले नाम  
और रूप परमार्थदृष्टिसे मृत्तिकादिके  
विकार तथा जल-फेन और घटादिके  
विकारके समान ही परमात्मतत्त्वसे  
वस्तुतः कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहते,  
तब उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे ही  
“एक ही अद्वितीय है” “यहाँ नाना  
कुछ नहीं है” इस परमार्थदृष्टिका  
बोध होता है । किन्तु जिस समय  
रज्जु, शुक्ति और आकाशके स्वरूपके  
समान किसीसे भी अछूते स्वभाव-  
वाला होकर अपने निजरूपसे  
विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्मके  
स्वरूपका स्वाभाविकी अविद्याके कारण  
नामरूपजनित देहेन्द्रियरूप उपाधिसे  
अलग करके निश्चय नहीं किया  
जाता और स्वाभाविकी नाम-रूप

तं लोकं समन्तं समन्ततः,  
लोकविस्ताराद् द्विगुणपरिमाण-  
विस्तारेण परिमाणेन, तं लोकं  
परिक्षिप्त्वा पर्येति पृथिवी; तां  
पृथिवीं तथैव समन्तम्, द्विस्तावद्  
द्विगुणेन परिमाणेन समुद्रः पर्येति,  
यं घनोदमाचक्षते पौराणिकाः ।

तत्र अण्डकपालयोर्विवर-  
परिमाणमुच्यते, येन विवरेण  
मार्गेण वह्निर्निर्गच्छन्तो व्याप्नु-  
वन्त्यश्वमेधयाजिनः । तत्र यावती  
यावत्परिमाणा क्षुरस्य धारा अग्रम्,  
यावद्वा सौक्ष्म्येण युक्तं मक्षिकायाः  
पत्रम्, तावांस्तावत्परिमाणः,  
अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयोः,  
आकाशश्छिद्रम्, तेनाकाशे-  
नेत्येतत् ।

तान् पारिक्षितानश्वमेधया-  
जिनः प्राप्त्वा निन्द्रः परमेश्वरः—  
योऽश्वमेधेऽग्निश्चितः, सुपर्णः—  
यद्विषयं दर्शनमुक्तम्—‘तस्य  
प्राची दिक्शिरः’ इत्यादिना,  
सुपर्णः पक्षी भूत्वा पक्षपुच्छा-  
द्यात्मकः सुपर्णो भूत्वा, वायवे

उस लोकको चारों ओरसे लोक-  
विस्तारकी अपेक्षा दूने परिमाणके  
विस्तारवाले परिमाणसे पृथिवी घेरे  
हुए है । इसी प्रकार उस पृथिवीसे  
उससे दूने परिमाणसे सब ओरसे  
समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक  
‘घनोद’ कहते हैं ।

अब अण्डकपालके छिद्रका  
परिमाण बतलाया जाता है, जिस  
छिद्ररूप मार्गसे बाहर जानेवाले  
अश्वमेधयाजी व्याप्त होते हैं । जितनी  
अर्थात् जितने परिमाणवाली छुरेकी  
धार होती है, यानी जितना छुरेका  
अग्रभाग होता है, अथवा जितनी  
सूक्ष्मतासे युक्त मक्खीका पंख होता  
है, उतने परिमाणवाला अण्डकपालके  
मध्यमें आकाश-छिद्र होता है । उस  
आकाशसे [ वे जाते हैं ]—ऐसा  
इसका तात्पर्य है ।

• उन प्राप्त हुए पारिक्षितों—  
अश्वमेधयाजियोंको इन्द्र—परमेश्वरने—  
जो अश्वमेधयागमें चयन किया हुआ  
अग्नि ही है, सुपर्ण होकर जिसके  
विषयमें कि ‘उसका प्राची दिशा शिर  
है’ इत्यादि मन्त्रसे दृष्टि करना बताया  
गया है, सुपर्ण—पक्षी होकर अर्थात्  
पहले और पूँछवाला पक्षी होकर

ह्यः । सर्ववादिनामप्यपरिहार्यः

मार्थसंव्यवहारकृतो व्यवहारः ।

तत्र परमार्थात्मस्वरूपमपेक्ष्य

तः पुनः—कतमो याज्ञवल्क्य

वर्तन्तर इति ।

प्रत्याहेतरः—योऽशनायापि-

पासे, अशितुमि-  
च्छाशनाया, पातु-

च्छा पिपासा; ते अशनाया-

पासे योऽत्येतीति वक्ष्यमाणेन

म्वन्धः, अविवेकिभिस्तलमल-

दिव गगनं गम्यमानमेव तलमले

त्येति परमार्थतः, ताभ्या-

संसृष्टस्वभावत्वात् । तथा

द्वैः अशनायापिपासादिमद्ब्रह्म

म्यमानमपि क्षुधितोऽहं

पेपासितोऽहमिति, ते अत्येत्येव

रमार्थतः । ताभ्यामसंसृष्टस्वभाव-

त्वात्; “न लिप्यते लोकदुःखेन

तद्व्यः” (क० उ० २।२।११)

कोई शङ्का नहीं हो सकती ।

परमार्थ और संव्यवहारकृत व्यवहार

तो सभी वादियोंके लिये

अपरिहार्य है ।

अब, पारमार्थिक आत्मस्वरूपकी

अपेक्षासे ही पुनः प्रश्न किया जाता

है, ‘हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर

आत्मा कौन-सा है ?’

इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—‘जो

अशनाया-पिपासा—अशनकी इच्छा

अशनाया है और पीनेकी इच्छा

पिपासा—उन अशनाया और

पिपासाको जो अतिक्रमण किये हुए

है—इस प्रकार इसका आगेसे

सम्बन्ध है; अविवेकी पुरुष आकाशको

तलमलादियुक्त मानते हैं, तो भी

वस्तुतः वह उनसे अदृते स्वभाव-

वाला होनेके कारण तलमलको

अतिक्रमण किये हुए है । इसी प्रकार

यद्यपि मूटलोगमें भूखा हूँ, मैं प्यासा

हूँ’ ऐसा मानकर ब्रह्मको भूख-प्याससे

युक्त समझते हैं तो भी उनमें असंसृष्ट

स्वभाववाला होनेके कारण वह

परमार्थतः उनका अतिक्रमण ही

किये हुए है; इस विषयमें “वह लोक-

दुःखसे लिप्त नहीं होना, उससे

वादा है” ऐसी श्रुति भी है । तात्पर्य

## चतुर्थ ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-उपस्त-संवाद

अथ हैनमुपस्तथाक्रायणः प-  
प्रच्छ । पुण्यपापप्रयुक्तैर्ग्रहातिग्रहै-  
र्गृहीतः पुनः पुनर्ग्रहातिग्रहांस्त्य-  
जन् उपाददत् संसरतीत्युक्तम् ।  
पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो  
व्याकृतविषयः समष्टिव्यष्टिरूपो  
द्वैतैकत्वात्मप्राप्तिः ।

यस्तु ग्रहातिग्रहैर्ग्रस्तः संसरति,  
सोऽस्ति वा नास्ति ? अस्तित्वे  
च किलक्षणः ?—इत्यात्मन  
एव विवेकाधिगमायोपस्तप्रश्न  
आरभ्यते । तस्य च निरुपाधि-  
स्वरूपस्य क्रियाकारकविनिर्मुक्त-  
स्वभावस्य अधिगमाद् यथोक्ताद्  
बन्धनाद् विमुच्यते सप्रयोजकात्;  
आख्यायिकासम्बन्धस्तु प्रसिद्धः ।

सर्वान्तर आत्माका निरूपण

अथ हैनमुपस्तथाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति  
होवाच यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे

‘अथ हैनमुपस्तथाक्रायणः पप्रच्छ’ ।  
पहले यह कहा जा चुका है कि  
पुण्य-पापप्रयुक्त ग्रहातिग्रहोंसे गृहीत  
हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रहातिग्रहोंको  
त्यागता और ग्रहण करता हुआ  
संसारको प्राप्त होता है । तथा  
पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या  
कर दी गयी, जो व्याकृतविषयक  
समष्टि-व्यष्टिरूप द्वैत और एकत्वभाव-  
को प्राप्त होना है ।

[ अब प्रश्न होता है कि ] जो  
ग्रह और अतिग्रहोंसे ग्रस्त होकर  
संसारको प्राप्त होता है, वह है या नहीं?  
और यदि है तो किन लक्षणोंवाला  
है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक  
करनेके लिये उपस्तका प्रश्न आरम्भ  
किया जाता है । उस निरुपाधि-  
स्वरूप क्रियाकारकविनिर्मुक्तस्वभाव  
आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही  
पुरुष प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे  
मुक्त होता है । आख्यायिकाका  
सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है ।



च्छेदो विपरिणामावसानः; . तौ  
जरामृत्यु शरीराधिकरणावत्येति ।

ये तेऽश्नायादयः प्राणमनः-  
शरीराधिकरणाः प्राणिष्वनवरतं  
वर्तमाना अहोरात्रादिवत् समुद्रो-  
र्मिवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते;  
योऽसौ दृष्टेर्दृष्टेत्यादिलक्षणः साक्षा-  
दव्यवहितोऽपरोक्षादगौणः सर्वा-  
न्तर आत्मा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता-  
नां भूतानामश्नायापिपासादिभिः  
संसारधर्मैः सदा न स्पृश्यते,  
आकाश इव घनादिमलैः ।

तमेतं वै आत्मानं स्वं तच्चं  
विदित्वा ज्ञात्वा  
विदुषो व्युत्थान-  
निरूपणम् अयमहमस्मि परं ब्रह्म  
सदा सर्वसंसारविनिर्मुक्तं नित्य-  
वृत्तमिति, ब्राह्मणाः ब्राह्मणानाम्  
एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो  
ब्राह्मणग्रहणम्, व्युत्थाय वैपरीत्येन  
उत्थानं कृत्वा; कुत इत्याह—

शरीरका विच्छेद और विपरिणामका  
अन्त हो जाना है; उन शरीररूप  
अधिकरणवाले जरा-मृत्युका वह  
अतिक्रमण किये हुए है ।

ये जो प्राण, मन और शरीररूप  
अधिकरणवाले तथा प्राणियोंमें दिन-  
रात और समुद्रकी तरङ्गोंके समान  
निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि धर्म हैं,  
वे ही प्राणियोंमें 'संसार' इस नामसे  
कहे जाते हैं; किन्तु यह जो  
दृष्टिका द्रष्टा आदि लक्षणोंवाला,  
साक्षात्—अव्यवहित और अपरोक्ष—  
अगौण सर्वान्तर—ब्रह्मासे लेकर  
स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंका आत्मा  
है, वह मेघादि मलोंसे आकाशके  
समान कभी संसारधर्मोंसे स्पर्श नहीं  
किया जाता ।

उस इस आत्मा—स्वरूपको  
यह सर्वदा सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे रहित  
नित्यवृत्त परब्रह्म मैं हूँ—ऐसा  
जानकर ब्राह्मणलोग—क्योंकि  
व्युत्थान (संन्यास) में ब्राह्मणोंका ही  
अधिकार है, इसलिये यहाँ 'ब्राह्मण'  
पद ग्रहण किया गया है—'व्युत्थाय'  
विपरीतभावसे उत्थान करके, कहांसे  
उत्थान करके ? सो बताते हैं—

सर्वस्याभ्यन्तरः सर्वान्तरः; यद्यः-  
शब्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्मेति-  
तमात्मानम्, मे मह्यम्, व्या-  
चक्ष्वेति, विस्पष्टं शृङ्गे गृहीत्वा  
यथा गां दर्शयति, तथा आचक्ष्व,  
सोऽयमित्येवं कथयस्वेत्यर्थः ।

एवमुक्तः प्रत्याह याज्ञवल्क्यः-

एष ते तवात्मा सर्वान्तरः सर्वस्या-  
भ्यन्तरः; सर्वविशेषणोपलक्षणार्थं  
सर्वान्तरग्रहणम्; यत् साक्षाद्  
अव्यवहितम् अपरोक्षादगौणं ब्रह्म  
बृहत्तमम् आत्मा सर्वस्य सर्वस्या-  
भ्यन्तरः, एतैर्गुणैः समस्तैर्युक्त  
एषः, कोऽसौ ? तवात्मा; योऽयं  
कार्यकरणसङ्घातस्त्वव, स येनात्मना  
आत्मवान् स एष तव आत्मा—  
तव कार्यकरणसङ्घातस्येत्यर्थः ।

तत्र पिण्डः, तस्याभ्यन्तरे

लिङ्गात्मा करणसङ्घातः, तृतीयो

यश्च सन्दिह्यमानः—तेषु कतमो

ममात्मा सर्वान्तरस्त्वया विवक्षित

सबके अभ्यन्तर है—श्रुतिमें 'यत्'  
और 'यः' इन पदोंसे यह प्रदर्शित  
किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा  
ब्रह्म है—उस आत्माका मेरे प्रति  
व्याख्यान करो—जिस प्रकार  
सींगोंको पकड़कर गौ दिखलते हैं,  
उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात्  
वह यइ है—इस प्रकार उसका  
वर्णन करो ।

इस प्रकार कहे जानेपर  
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, 'तेरा यह  
आत्मा सर्वान्तर—सबका अन्तर्वर्ती  
है । 'सर्वान्तर' शब्दका ग्रहण  
समस्त विशेषणोंके उपलक्षणके लिये  
है । जो साक्षात्—अव्यवहित और  
अपरोक्ष—अगौण ब्रह्म—बृहत्तम  
आत्मा सबके अभ्यन्तर है, यह इन  
समस्त गुणोंसे युक्त है; वह कौन  
है ?—तेरा आत्मा है; यह जो तेरा  
कार्य-करण ( देह-इन्द्रिय ) संघात  
है, वह जिस आत्माके द्वारा  
आत्मवान् है, वही यह तेरा आत्मा है;  
तेरा अर्थात् कार्य-करणसंघातका ।

अब, भुज्युके यह कहनेपर कि  
पहला तो पिण्ड है, उसके भीतर  
इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गदेह है और  
तीसरा वह है, जिसके विषयमे सन्देह  
है—इनमें तुम किसे मेरा सर्वान्तर  
आत्मा बतलाना चाहते हो ?

कप्रज्ञानघनविषया ब्रह्मविद्या देव-  
लोकप्राप्तिहेतुः, “तस्मात्तत्सर्वम-  
भवत्” ( बृ० उ० १।४।१० )  
“आत्मा ह्येषां स भवति” ( १।  
४।१० ) इति श्रुतेः । तद्वलेन हि  
व्युत्थानम्, “एतं वै तमात्मानं  
विदित्वा” ( ३।५।१ ) इति  
विशेषवचनात् ।

तस्मात् त्रिभ्योऽप्येतेभ्योऽना-  
त्मलोकप्राप्तिसाधनेभ्य एषणा-  
विषयेभ्यो व्युत्थाय-एषणा कामः  
“एतावान् वै कामः” ( १।४।१७ )  
इति श्रुतेः—एतसिंहिविधेऽना-  
त्मलोकप्राप्तिसाधने तृष्णामकृत्वे-  
त्यर्थः ।

सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छैव,

एषणाप्रथ-  
स्थानत्वम्

अतो व्याचष्टे श्रुतिः

एकैव एषणेति;

कथम् ? या ह्येव पुत्रैषणा सा वि-  
त्तैषणा, दृष्टफलसाधनत्वतुल्य-  
त्वात्; या वित्तैषणा सा लोकैषणा;  
फलार्थैव सा; सर्वः फलार्थप्रयुक्त  
एव हि सर्व साधनमुपादत्ते;

प्रज्ञानघनविषयिणी ब्रह्मविद्या देवलोक-  
की प्राप्तिकी हेतु नहीं है, जैसा कि  
“अतः वह सर्व हो गया” “वह इनका  
आत्मा ही हो जाता है” इत्यादि  
श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । और  
व्युत्थान भी ब्रह्मविद्याके ही बलसे  
होता है, क्योंकि इस विषयमें “उस  
इस आत्माको जानकर” ऐसा विशेष  
वाक्य है ।

अतः एषणाके विषयभूत इन  
तीनों ही अनात्मलोकप्राप्तिके  
साधनोंसे व्युत्थान करके—“निश्चय  
इतना ही काम है” इस श्रुतिके  
अनुसार एषणा कामका ही नाम  
है—तात्पर्य यह है कि अनात्म-  
लोककी प्राप्तिके इस त्रिविध साधनमे  
तृष्णा न करके [ भिक्षाचर्या  
करते हैं । ]

साधनसम्बन्धिनी सारी इच्छा  
फलेच्छा ही है, इसलिये श्रुति ऐसी  
व्याख्या करती है कि एक ही  
एषणा है; किस प्रकार ?—जो भी  
पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है, क्योंकि  
उनका दृष्ट फलमें साधन होना  
समान है; और जो वित्तैषणा है  
वही लोकैषणा है, क्योंकि वह फलके  
ही लिये है; सब लोग फलरूप  
प्रयोजनसे प्रेरित होकर ही सारे  
साधनोंको स्वीकार करते हैं; अतः

## आत्माकी अनिर्वचनीयता

स होवाचोपस्तश्चाक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौर-  
सावश्च इत्येवमेवैतद् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म  
य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्व-  
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न दृष्टेर्द्रष्टारं  
पश्येर्न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीधा न  
विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरो-  
ऽतोऽन्यदातं ततो होपस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥

उस चाक्रायण उपस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [ चलना और दौड़ना  
दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह ( दौड़नेवाला ) घोड़ा  
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म  
और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ ।' [ याज्ञवल्क्य- ] 'यह  
तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।' [ उपस्त - ] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह सर्वान्तर कौन-सा  
है ?' [ याज्ञवल्क्य- ] 'तुम दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको  
नहीं सुन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता-  
को नहीं जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त  
( नाशयान् ) हे ।' इसके पश्चात् चाक्रायण उपस्त चुप हो गया ॥२॥

स होवाचोपस्तश्चाक्रायणः—  
यथा कश्चिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूर्वम्,  
पुनर्विप्रतिपन्नो ब्रूयादन्यथा—  
असौ गौरसावश्चो यश्चलति धाव-  
तीति वा, पूर्वं प्रत्यक्षं दर्शयामीति  
प्रतिज्ञाय, पश्चाच्चलनादिलिङ्गैर्व्य-  
पदिशति, एवमेवैतद् ब्रह्म

उस चाक्रायण उपस्तने कहा,  
'जिस प्रकार पहले कोई अन्य  
प्रकारसे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत  
भाषण करे, अर्थात् पहले ऐसी  
प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष [ गौ  
और अश्व ] दिखलाऊँगा फिर चलन  
आदि लिङ्गसे कहे कि जो चलती है, वह  
गौ है और जो दौड़ता है, वह घोड़ा  
है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम

वर्जितः—“तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो-  
ऽव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारः”

इत्यादिस्मृतिभ्यः, “अथ  
परित्राड् विवर्णवासा मुण्डोऽपरि-  
ग्रहः” ( जावालोप० ५ )

इत्यादिश्रुतेः, “सशिखान्  
केशान्निकृन्त्य विसृज्य यज्ञोप-  
वीतम्” ( कठश्रुति १ ) इति च।

ननु ‘व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं  
व्युत्थानविधिरा-  
क्षिप्यते चरन्ति’ इति वर्त-  
मानापदेशादर्थवा-  
दोऽयम्; न विधायकः प्रत्ययः  
कश्चिच्छ्रूयते लिङ्लोट्त्व्यानाम्  
अन्यतमोऽपि । तस्मादर्थवादमा-  
त्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञो-  
पवीतादीनां साधनानां न शक्यते  
परित्यागः कारयितुम्; “यज्ञोप-  
वीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वा”  
पारित्राज्ये तावदध्ययनं विहितम्-  
“वेदसंन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद् वेदं  
न संन्यसेत्” इति । “स्याध्याय

करते हैं, बाह्य चिह्नोंसे रहित एवं  
विद्वान् होकर जैसा कि “इसलिये  
[ यति ] अलिङ्ग, धर्मज्ञ, अव्यक्तलिङ्ग  
और अव्यक्ताचार होता है” इत्यादि  
स्मृतियोंसे ज्ञात होता है । तथा  
“परित्राट् विवर्णवस्त्रयुक्त, मुण्डित और  
अपरिग्रह होता है” इत्यादि श्रुतिसे  
और “शिखाके सहित केशोंको  
काटकर यज्ञोपवीतको त्यागकर”  
इत्यादि वाक्यमे भी सिद्ध होता है ।

पूर्व०—किन्तु ‘व्युत्थान करके  
भिक्षाचर्या करते हैं’ ऐसा वर्तमान-  
कालिक प्रयोग होनेके कारण यह  
अर्थवाद ही है । लिङ्, लोट्, तन्व—  
इन विधिसूचक प्रत्ययोंसे तो यहाँ  
किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः  
केवल अर्थवादके ही कारण  
श्रुतिस्मृतिविहित यज्ञोपवीतादि  
साधनोंसे किसीका भी त्याग नहीं  
कराया जा सकता; “यज्ञोपवीतको  
ही अध्ययन, याजन अथवा यजन  
करना चाहिये ।” पारित्राज्यमें भी  
अध्ययन तो विहित है ही; “वेदका  
त्याग करनेसे शूद्र हो जाता है  
इसलिये वेदका त्याग न करे।”  
वात्सल्यने भी कहा है ।

त्वात्मनो दृष्टिः—अग्न्युष्णप्रका-  
शादिवत्, सा च द्रष्टुः स्वरूपत्वान्न  
जायते न विनश्यति च । सा  
क्रियमाणयोपाधिभूतया संसृष्टे-  
वेति, व्यपदिश्यते—द्रष्टेति,  
भेदवच्च—द्रष्टा दृष्टिरिति च;

यासौ लौकिकी दृष्टिश्च-  
द्वारा रूपोपरकता जायमानैव  
नित्यया आत्मदृष्टया संसृष्टेव,  
तत्प्रतिच्छाया—तया व्याप्तैव  
जायते तथा विनश्यति च; तेनोप-  
चर्यते द्रष्टा सदा पश्यन्नपि—  
पश्यति न पश्यति चेति; न तु  
पुनर्द्रष्टुर्दृष्टेः कटाचिदप्यन्यथा-  
त्वम्; तथा च वक्ष्यति षष्ठे—  
“ध्यायतीम लेलायतीव”  
(४।३।७)। “न हि द्रष्टुर्दृष्टे-  
र्विपरिलोपो विद्यते” (४।३।  
२३) इति च ।

तमिममर्थमाह—लौकिक्या  
दृष्टेः कर्मभूतायाः, द्रष्टारं स्व-

जो अग्निके उष्णत्व और प्रकाशादिके  
समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्रष्टाका  
स्वरूप होनेके कारण न उत्पन्न  
होती है और न नष्ट होती है ।  
यह क्रियमाण उपाधिभूता दृष्टिसे  
ससर्गयुक्त-सी है, इसलिये आत्मा  
'द्रष्टा' कहा जाता है । तथा द्रष्टा,  
दृष्टि ऐसा भेदवत् व्यवहार होता है ।

और यह जो लौकिकी दृष्टि है  
यह मानो चक्षुद्वारा रूपसे सृष्टि-  
सी ही उत्पन्न होनेवाली है, यह  
नित्य आत्मदृष्टिसे मसृष्ट सी, उसकी  
प्रतिच्छाया और उससे व्याप्त ही  
उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त  
होती है । उसीके कारण, सर्वदा  
देखनेवाला होनेपर भी द्रष्टाके विषयमें  
'यह देखता है, नहीं देखता है' ऐसा  
उपचार किया जाता है, किन्तु  
द्रष्टाकी दृष्टिमें कभी अन्यथात्व नहीं  
होता, “ऐसा ठठे ( उपनिषद्के  
चौथे ) अध्यायमें कहेंगे भी—“मानो  
ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता  
हुआ” तथा “द्रष्टाकी दृष्टिका  
विपरिलोप नहीं होता” इत्यादि ।

उसी बातको याज्ञवल्क्य इस  
प्रकार कहता है—जो अपनी  
कर्मभूता लौकिकी दृष्टिका द्रष्टा और

निमित्तः कृतः स्यात्; तस्माद् यज्ञोपवीतादिलिङ्गपरित्यागोऽन्ध-परम्परैव ।

हो जायगा । अतः यज्ञोपवीतादि लिङ्गोंका परित्याग अन्धपरम्परा ही है ।

न; “यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वं तद् वर्जयेद्यतिः”

उक्ताशेषनिरासः

( कठश्रुतिः ४ )

इति श्रुतेः । अपि च आत्मज्ञानपरत्वात् सर्वस्या उपनि-पदः—आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य इति हि प्रस्तुतम्; स चात्मैव साक्षादपरोक्षात् सर्वान्तरः अशनायादिसंसारधर्मवर्जित इत्ये-वं विज्ञेय इति तावत् प्रसिद्धम् । सर्वा हीयमुपनिपद् एवम्परेति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति, अतो नार्थवादः, आत्मज्ञानस्य कर्तव्यत्वात्, आत्मा च अशना-यादिधर्मवान्न भवतीति साधन-फलविलक्षणो ज्ञातव्यः, अतो-ऽव्यतिरेकेणात्मनो ज्ञानमविद्या—  
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद” ( वृ० उ० १ । ४ । १० )  
“मृत्योः स मृत्युमामोति

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि “यति यज्ञोपवीत एवं वेद इन सभीका त्याग कर दे” ऐसी श्रुति है । इसके सिवा सारी उपनिषदें भी आत्मज्ञानपरक ही हैं—और ‘आत्मा साक्षात् करनेयोग्य, श्रवण करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य है’ इस प्रकार आत्मज्ञानका उपक्रम किया गया है; तथा यह भी प्रसिद्ध ही है कि वह आत्मा ही साक्षात्, अपरोक्ष, सर्वान्तर और क्षुधादि संसारधर्मोंसे रहित है—इस प्रकार जानना चाहिये । इस सारी उपनिषद्-का तात्पर्य इसीमें है, यह किसी दूसरी विधिका शेषभूत नहीं है, इसलिये अर्थवाद नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्तव्य है और आत्मा क्षुधादि धर्मोंवाला है नहीं, इसलिये उसे साधन और फलसे विलक्षण ही समझना चाहिये । अतः आत्माको इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही अविद्या है; जैसा कि “यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ—ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता”, “जो यहाँ नानावत् देखता है, वह मृत्युसे

त्वात्मनो दृष्टिः—अग्न्युष्णप्रका-  
शादिवत्, सा च द्रष्टुः स्वरूपत्वान्न  
जायते न विनश्यति च । सा  
क्रियमाणयोपाधिभूतया संसृष्टे-  
वेति, व्यपदिश्यते—द्रष्टेति,  
भेदवच्च—द्रष्टा दृष्टिरिति च;

यासौ लौकिकी दृष्टिश्चक्षु-  
द्वारा रूपोपरक्ता जायमानैव  
नित्यया आत्मदृष्ट्या संसृष्टेव,  
तत्प्रतिच्छाया—तया व्याप्तैव  
जायते तथा विनश्यति च; तेनोप-  
चर्यते द्रष्टा सदा पश्यन्नपि—  
पश्यति न पश्यति चेति; न तु  
पुनर्द्रष्टृदृष्टेः कदाचिदप्यन्यथा-  
त्वम्; तथा च वक्ष्यति पृष्ठे—  
“ध्यायतीव लेलायतीव”  
(४।३।७)। “न हि द्रष्टृदृष्टे-  
र्विपरिलोपो विद्यते” (४।३।  
२३) इति च ।

तमिममर्थमाह—लौकिक्या

दृष्टेः कर्मभूतायाः, द्रष्टारं स्व-

जो अग्निके उष्णत्व और प्रकाशादिके  
समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्रष्टाका  
स्वरूप होनेके कारण न उत्पन्न  
होती है और न नष्ट होती है ।  
वह क्रियमाण उपाधिभूता दृष्टिमें  
संसर्गयुक्त-सी है, इसलिये आत्मा  
'द्रष्टा' कहा जाता है । तथा द्रष्टा,  
दृष्टि ऐसा भेदवत् व्यवहार होता है ।

और यह जो लौकिकी दृष्टि है  
वह मानो चक्षुद्वारा रूपसे संदृष्ट-  
सी ही उत्पन्न होनेवाली है; वह  
नित्य आत्मदृष्टिसे संसृष्ट-सी, उसकी  
प्रतिच्छाया और उससे व्याप्त ही  
उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त  
होती है । उसीके कारण, सर्वदा  
देखनेवाला होनेपर भी द्रष्टाके विषयमें  
'वह देखता है, नहीं देखता है' ऐसा  
उपचार किया जाता है; किन्तु  
द्रष्टाकी दृष्टिमें कभी अन्यथात्व नहीं  
होता; “ऐसा छठे ( उपनिषद्के  
चौथे ) अध्यायमें कहेगे भी—“मानो  
ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता  
हुआ” तथा “द्रष्टाकी दृष्टिका  
विपरिलोप नहीं होता” इत्यादि ।

उसी बातको याज्ञवल्क्य इस  
प्रकार कहता है—जो अपनी  
कर्मभूता लौकिकी दृष्टिका द्रष्टा और



तस्मात्साधनफलस्यभावादा-  
त्मनोऽन्यविषया विलक्षणैपणा ।  
उभे होते साधनफले एषणे एव  
भवतः, यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्य-  
कर्मणां च साधनत्वात्, 'उभे  
होते एषणे एव' इति हेतुवचने-  
नावधारणात् । यज्ञोपवीतादिसा-  
धनात् तत्साध्येभ्यश्च कर्मभ्योऽवि-  
धाविषयत्वाद् एषणारूपत्वाच्च  
जिहासितव्यरूपत्वाच्च व्युत्थानं  
विधित्सितमेव ।

ननु उपनिषद् आत्मज्ञानपर-

श्रुत्यानश्रुतेः  
विधास्तुतर्थाव-  
माशङ्कते  
त्वाद् व्युत्थानश्रुतिः  
तत्स्तुत्यर्था, न  
विधिः ।

न; विधित्सितविज्ञानेन समा-

तद्विरसनम्  
नकर्तृकत्वश्रवणात् ।  
न हि अकर्तव्येन

कर्तव्यस्य समानकर्तृकत्वेन वेदे

कदाचिदपि श्रवणं सम्भवति;

अतः जो साधन और फलमें भिन्न  
स्यभावात् है, उस आत्मासे एषणा  
भिन्नविधिणी एवं विदक्षण है । ये  
साधन और फल दोनों एषणार्थे ही हैं,  
यज्ञोपवीतादि और उनसे नाप्य कर्म  
भी साधन ही हैं; [ अतः वे भी  
एषणार्थे हैं ] क्योंकि ये [ नाप्य  
और साधन ] दोनों एषणार्थे ही  
हैं—इस हेतुसूचक वाक्यसे यही  
निश्चय किया गया है । अतः  
यज्ञोपवीतादि साधनसे और उससे  
साध्य कर्मोंसे व्युत्थानका विगन  
करना अभीष्ट ही है, क्योंकि वे  
अविधाके विषय, एवं एषणारूप हैं  
और इनका त्याग ही अभीष्ट है ।

पूर्व०—किन्तु उपनिषदे तो  
आत्मज्ञानपरक है, इसलिये व्युत्थान-  
श्रुति उसकी स्तुतिके लिये है, यह  
विधि नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि जिसकी विधि करनी अभीष्ट  
है, उस विज्ञानका और इसका श्रुतिने  
एक ही कर्ता बतलाया है । वेदमें  
अकर्तव्यके साथ कर्तव्यका समान-  
कर्तृकरूपसे [ अर्थात् वे दोनों एक  
ही कर्ताद्वारा कर्तव्य हैं—इस  
प्रकारसे ] श्रवण होना कभी सम्भव

किम् उपस्तकहोलाभ्यामेक

उपस्तकहोलप्रश्न-  
योर्विचेचनम् आत्मा पृष्टः, किं  
या भिन्नावात्मानौ

तुल्यलक्षणाविति । भिन्नाविति

युक्तम्, प्रश्नयोरपुनरुक्तत्वोपपत्तेः ।

यदि ह्येक आत्मा उपस्तकहोल-

प्रश्नयोर्विचक्षितः, तत्रैकेनैव प्रश्ने-

नाधिगतत्वात्तद्विषयो द्वितीयः

प्रश्नोऽनर्थकः स्यात् । न चार्थ-

वादरूपत्वं वाक्यस्य; तस्माद् भिन्ना-

वेतावात्मानौ क्षेत्रज्ञपरमात्माख्या

इति केचिद् व्याचक्षते ।

तन्न; 'ते' इति प्रतिज्ञानात्;

'एष त आत्मा' इति हि प्रतिवचने

प्रतिज्ञातम् । न चैकस्य कार्यकरण-

सङ्घातस्य द्वावात्मानौ उपपद्येते;

एको हि कार्यकरणसङ्घात एके-

नात्मना आत्मवान् । न च

यहाँ प्रश्न होता है कि उपस्त  
और कहोलने एक ही आत्माके  
विषयमें पूछा है या समान लक्षणों-  
वाले भिन्न आत्माओंके विषयमें ?  
[उत्तर—] विभिन्न आत्माओंके विषयमें  
मानना ही अच्छा है, क्योंकि प्रश्नोंमें  
पुनरुक्तिका दोष न आना ही उचित  
है । यदि उपस्त और कहोल दोनोंके  
प्रश्नोंसे एक ही आत्मा बतलाना  
अभीष्ट होना तो उसका ज्ञान तो  
एक ही प्रश्नसे हो जाता है, अतः  
उसके विषयमें दूसरा प्रश्न करना  
निरर्थक ही होगा; तथा इस  
वाक्यकी अर्थवादरूपता मानी नहीं  
जा सकती । अतः ये क्षेत्रज्ञ और  
परमात्मासंज्ञक भिन्न-भिन्न आत्मा ही  
हैं—इस प्रकार कोई-कोई विद्वान्  
व्याख्या करते हैं ।

ऐसा कहना ठीक नहीं है,  
क्योंकि 'तुम्हारा' ऐसी प्रतिज्ञा की  
गयी है, अर्थात् उत्तरमें ऐसी प्रतिज्ञा  
की गयी है कि 'यह तुम्हारा आत्मा  
है ।' और एक ही देहेन्द्रियसंघातके  
दो आत्मा होने सम्भव नहीं है,  
क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक ही  
आत्मासे आत्मवान् होता है ।  
उपस्तका आत्मा अन्य हो और

न, औदुम्बरयूपादिविधिसमान-  
त्वाददोषः ।

‘व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति’

विद्वद्विद्वत्संन्यास- इत्यनेन पारिव्राज्यं  
विवेचनम् विधीयते, पारि-  
व्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादिसाध-  
नानि विहितानि, लिङ्गं च श्रुतिभिः  
स्मृतिभिश्च । अतस्तद् वर्जयित्वा  
अन्यस्माद् व्युत्थानम् एषणात्वे-  
ऽपीति चेत् ?

न, विज्ञानसमानकर्तृकात् पारि-  
व्राज्यादेषणाव्युत्थानलक्षणात् पा-  
रिव्राज्यान्तरोपपत्तेः; यद्वि तदे-  
षणाभ्यो व्युत्थानलक्षणं पारिव्राज्यं  
तदात्मज्ञानाङ्गम्, आत्मज्ञान-  
विरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात्;  
अविद्याविषयत्वाच्चैषणायाः; तद्-  
व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूपं पारि-  
व्राज्यं ब्रह्मलोकादिफलप्राप्ति-  
साधनम्, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि-  
साधनविधानं लिङ्गविधानं च ।

न च एषणारूपसाधनोपादा-

भवति—ऐसी ] औदुम्बरयूपादि-  
सम्बन्धी विधिके समान होनेके कारण  
यह भी निर्दोष है ।

पूर्व०—व्युत्थाय भिक्षाचर्यं  
चरन्ति’ इस वाक्यसे सन्यासका  
विधान किया जाता है और  
सन्यासाश्रममें श्रुति-स्मृतियोंद्वारा  
यज्ञोपवीतादि साधन एव [त्रिदण्डादि]  
लिङ्गका विधान किया गया है ।  
अतः एषणा होनेपर भी इन्हें  
छोड़कर अन्य एषणाओंसे ही व्युत्थान  
करना चाहिये ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है,  
उसीके द्वारा किये जानेवाले एषणा-  
व्युत्थानरूप सन्याससे भिन्न प्रकारका  
भी सन्यास होना सम्भव है । यह जो  
एषणाओंसे ऊपर उठनारूप सन्यास है,  
वह आत्मज्ञानका अङ्ग है, क्योंकि यह  
आत्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओंका  
परित्यागरूप है; कारण, एषणाएँ तो  
अविद्याका विषय हैं; उक्त सन्याससे  
भिन्न आश्रमरूप सन्यास ब्रह्मलोकादि  
फलकी प्राप्तिका साधन-भूत है,  
जिसके नियममें कि यज्ञोपवीतादि  
साधन और लिङ्गोंका विधान किया  
गया है ।

तथा अन्य प्रकारके सन्यासमें

तत्त्वं विशेष उच्यते । यद्विशेषपरि-  
ज्ञानात् संन्याससहितात् पूर्वोक्ताद्  
बन्धनाद् विमुच्यते । तस्मात् प्रश्न-  
प्रतिवचनयोः 'एष त आत्मा'  
इत्येवमन्तयोस्तुल्यार्थतैव ।

ननु कथमेकस्यैवात्मन अश-  
नायाद्यतीतत्वं तद्वच्चं चेति विरुद्ध-  
धर्मसमवायित्वमिति ?

न; परिहृतत्वात् । नामरूप-

व्यवहारतदभाव- विकारकार्यकरण-  
ममत्व- लक्षणसङ्घातोपाधि-

भेदसम्पर्कजनितभ्रान्तिमात्रं हि  
संसारित्वम् इत्यसकृदवोचाम ।

विरुद्धश्रुतिव्याख्यानप्रसङ्गेन च;

यथा रज्जुशुक्तिकागगनादयः सर्प-

रजतमलिना भवन्ति पराध्यारो-

पितधर्मविशिष्टाः, स्वतः केवला

एव रज्जुशुक्तिकागगनादयः; न

चैवं विरुद्धधर्मसमवायित्वे पदार्था-

नां कश्चन विरोधः ।

परे होना यह विशेषता बतलायी  
जाती है, जिस विशेषनाका सन्यास-  
पूर्वक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्वोक्त-  
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । अतः  
'एष त आत्मा' इस वाक्यक  
इन दोनों प्रश्न और उत्तरोंमें  
ममानार्थता ही है ।

शंका—किन्तु एक ही आत्माका  
क्षुधादिसे अतीत और उनसे युक्त  
होना—यह विरुद्धधर्मसमवायित्व  
किस प्रकार सम्भव है ?

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि इसका तो परिहार किया  
जा चुका है । उसका ससारित्व  
नाम-रूपात्मक विकाररूप जो  
देहेन्द्रियसंघात है, उस उपाधिभेदके  
सम्पर्कसे होनेवाली भ्रान्तिमात्र है—ऐसा  
हम अनेकों बार कह चुके हैं । तथा  
विरुद्धार्थवाची श्रुतियोंकी व्याख्याके  
प्रसङ्गमें भी यह बात कही जा  
चुकी है; जिस प्रकारकि रज्जु, शुक्ति  
और आकाश आदि दूसरोंके  
आरोपित किये धर्मोंसे युक्त होकर  
सर्प, रजत और मलिन प्रतीत होते  
हैं, किन्तु वे स्वयं शुद्ध रज्जु, शुक्ति  
और आकाशादि ही हैं; इस प्रकार  
पदार्थोंके विरुद्ध धर्म-समवायी होनेमें  
कोई विरोध भी नहीं है ।

न, औदुम्बरयूपादिविधिसमान-  
त्वाददोषः ।

‘व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति’  
विद्वद्विद्वान्-वास- इत्यनेन पारिव्राज्यं  
विधेचनम् विधीयते, पारि-  
व्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादिसाध-  
नानि विहितानि, लिङ्गं च श्रुतिभिः  
स्मृतिभिश्च । अतस्तद् वर्जयित्वा  
अन्यस्माद् व्युत्थानम् एषणात्वे-  
ऽपीति चेत् ?

न, विज्ञानसमानकर्तृकात् पारि-  
व्राज्यादेपणाव्युत्थानलक्षणात् पा-  
रिव्राज्यान्तरोपपत्तेः; यद्वि तदे-  
पणाभ्यो व्युत्थानलक्षणं पारिव्राज्यं  
तदात्मज्ञानाङ्गम्, आत्मज्ञान-  
विरोधेपणापरित्यागरूपत्वात्;  
अविद्याविषयत्वाच्चैपणायाः; तद्-  
व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूपं पारि-  
व्राज्यं ब्रह्मलोकादिफलप्राप्ति-  
साधनम्, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि-  
साधनविधानं लिङ्गविधानं च ।

न च एषणारूपमाधनोपादा-

भरति—ऐसी ] औदुम्बरयूपादि-  
सम्बन्धी विधिके समान होनेके कारण  
यह भी निर्दोष है ।

पूर्व०—‘व्युत्थाय भिक्षाचर्यं  
चरन्ति’ इमं साम्यसे संन्यासका  
विधान किया जाना है और  
संन्यासाश्रममें धुनि-स्मृतियोंद्वारा  
यज्ञोपवीतादि साधन एवं [त्रिदण्डादि]  
लिङ्गका विधान किया गया है ।  
अतः एषणा होनेपर भी इन्हें  
छोड़कर अन्य एषणाओंमें ही व्युत्थान  
करना चाहिये ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्तो—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है,  
उसीके द्वारा किये जानेवाले एषणा-  
व्युत्थानरूप संन्यासमें भिन्न प्रकारका  
भी संन्यास होना सम्भव है । यह जो  
एषणाओंमें ऊपर उठनारूप संन्यास है,  
वह आत्मज्ञानका अङ्ग है, क्योंकि यह  
आत्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओंका  
परित्यागरूप है; कारण, एषणाएँ तो  
अविद्याका विषय हैं; उक्त संन्याससे  
भिन्न आश्रमरूप संन्यास ब्रह्मलोकादि  
फलकी प्राप्तिका साधन-भूत है,  
जिम्में विषयमें कि यज्ञोपवीतादि  
साधन और लिङ्गोंका विधान किया  
गया है ।

तथा अन्य प्रकारके संन्यासमें

च भवति स्वामाविकी, तदा सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तित्वव्यवहारः।

अस्ति चायं भेदकृतो मिथ्या-  
व्यवहारः, येषां ब्रह्मतत्त्वादन्यत्वेन  
वस्तु विद्यते, येषां च नास्ति;  
परमार्थवादिभिस्तु श्रुत्यनुसारेण  
निरूप्यमाणे वस्तुनि—किं तच्च-  
तोऽस्ति वस्तु किं वा नास्तीति,  
ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं सर्वसंव्यवहार-  
शून्यमिति निर्धार्यते; तेन न  
काश्चिद् विरोधः ।

न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां  
वस्त्वन्तरास्तित्वं प्रतिपद्यामहे—  
“एकमेवाद्वितीयम्” “अनन्त-  
रमनाद्यम्” (बृ० उ० २।५।१९)  
इति श्रुतेः । न च नामरूपव्यवहार-  
काले त्वविवेकिनां क्रियाकारक-  
फलादिसंव्यवहारो नास्तीति प्रति-  
पिद्यते । तस्माज्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य  
सर्वः संव्यवहारः शास्त्रीयो लौकि-  
कश्च; अतो न काचन विरोध-

उपाधिकी ही दृष्टि रहती है, उस समय  
यह ब्रह्मसे भिन्न वस्तुकी मत्तासे सम्बन्ध  
रखने वाला सारा व्यवहार रहता है ।

तथा यह भेदकृत मिथ्या व्यवहार  
तो, जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मतत्त्वसे भिन्न  
वस्तु है और जिनकी दृष्टिमें नहीं है,  
उन दोनोंको ही रहता है, किन्तु जो  
परमार्थवादी हैं वे, कौन-सी वस्तु  
तत्त्वतः है और कौन-सी नहीं है—  
इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका  
निरूपण किये जानेपर, यही निश्चय  
करते हैं कि सम्पूर्ण व्यवहारसे रहित  
एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है;  
इसलिये उनका व्यवहार रहनेमें भी  
कोई विरोध नहीं है ।

हम परमार्थनिश्चयकी निष्ठामें  
किमी अन्य वस्तुकी सत्ता स्वीकार  
नहीं करते, जैसा कि “एक ही  
अद्वितीय ब्रह्म है” “यह अन्तर-  
वाद्यशून्य है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध  
होता है । ओर नाम-रूप व्यवहार-  
कालमें अपिवेकियोंकी दृष्टिमें भी  
क्रिया, कारक और फलादिका  
सम्यक् व्यवहार नहीं होता—ऐसा  
प्रतिषेध भी नहीं किया जाता ।  
अतः शास्त्रीय ओर लौकिक सारा  
ही व्यवहार ज्ञान ओर अज्ञानकी  
अपेक्षासे है, इसलिये इसमें विरोधकी

पत्तिकर्मत्वाद्प्रयोजकं हि तत् ;  
असंस्कारकत्वाच्च—भक्षणं पुरुष-  
संस्कारकमपि स्यात्, न तु  
भिक्षाचर्यम्; नियमादृष्टस्यापि  
ब्रह्मविदोऽनिष्टत्वात् ।

नियमादृष्टस्यानिष्टत्वे किं  
भिक्षाचर्येणेति चेत् ?

न, अन्यसाधनाद् व्युत्थानस्य  
विहितत्वात् । तथापि किं तेनेति  
चेत् ? यदि स्यात्, वाढमभ्यु-  
पगम्यते हि तत् । यानि पारि-  
व्राज्येऽभिहितानि वचनानि  
“यज्ञोपवीत्येवाधीयीत” इत्या-  
दीनि, तान्यविद्वत्पारिव्राज्यमात्र-

भोजन करना भी शेषप्रतिपत्ति कर्म  
होनेके कारण किसी फलका प्रयोजक  
नहीं है ; उसके सिवा संस्कार न  
करनेवाली होनेसे भी भिक्षाचर्या  
प्रयोजिका नहीं है, द्रुतशेषका भक्षण  
तो पुरुषके संस्कारका हेतु भी होता  
है, किन्तु भिक्षाचर्या वैसी भी नहीं  
है, क्योंकि नियमविभिन्नित अदृष्ट  
भी ब्रह्मवेत्ताको अनिष्ट ही है ।

पूर्व०—यदि उसे नियमविधि-  
जनित अदृष्ट इष्ट नहीं है तो भिक्षा-  
चर्याका क्या प्रयोजन है ?—ऐसा  
कहें तो ?

सिद्धान्ती—यह ठीक नहीं, क्योंकि  
अन्य साधनोंसे तो व्युत्थान करनेका  
निधान किया गया है । इसपर भी  
यदि तुम कहो कि निष्क्रिय आत्म-  
ज्ञानसे सर्वनिवृत्ति तो हो ही जायगी  
फिर भिक्षाचर्यासे क्या प्रयोजन है ? तो  
ठीक है, यदि ऐसा हो जाय तो हम भी  
उसे स्वीकार करते हैं\* संन्यासाश्रममें  
जो “यज्ञोपवीती होकर ही अध्ययन  
करे” इत्यादि वचन कहे गये हैं, वे  
केवल अविद्वत्संन्यासमात्रसे सम्बन्ध

\* तथापि क्षुधादिकी निवृत्तिके  
होनेके कारण उसकी विधि सार्थक ही है ।

लिये भिक्षाटनादिकी कर्तव्यता प्राप्त

इति श्रुतेः—अविद्वल्लोकाध्यारो-  
पितदुःखेनेत्यर्थः । प्राणैकधर्म-  
त्वात् समासकरणमशनायापिपा-  
सयोः ।

शोकं मोहम्—शोक इति  
कामः; इष्टं वस्तुद्दिश्य  
चिन्तयतो यदरमणम्, तत्तृष्णा-  
भिभूतस्य कामबीजम्; तेन  
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु वि-  
परीतप्रत्ययप्रभवोऽविवेको भ्रमः;  
स चाविद्या सर्वस्यानर्थस्य प्रसव-  
बीजम्; भिन्नकार्यत्वात्तयोः शोक-  
मोहयोरसमासकरणम् । तौ  
मनोऽधिकरणौ; तथा शरीराधि-  
करणौ जरां मृत्युं चात्येति; जरेति  
कार्यकरणसङ्घातविपरिणामो वली-  
पलितादिलिङ्गः; मृत्युरिति तद्वि-

यह है कि वह अपिद्वान् पुरुषोंद्वारा  
आरोपित दुःखसे लिप्त नहीं होता ।  
एक प्राणके ही धर्म होनेके कारण  
'अशनाया' और 'पिपासा' पदोंका  
समास किया गया है ।

'शोकं मोहम्' इनमें शोक यह  
काम है; इष्ट वस्तुके लिये चिन्तन  
करनेवालेका जो अरमण (खेद)  
है, वह तृष्णाभिभूत पुरुषके कामका  
बीज होता है, क्योंकि उससे काम  
उत्तेजित होता है; मोह विपरीत  
प्रतीतिसे होनेवाला अप्रिवेक यानी भ्रम  
है; यही समस्त अनर्थके उत्पत्तिकी  
बीजभूता अविद्या है; \* शोक और  
मोहके कार्य भिन्न हैं, इसलिये  
इनका समास नहीं किया गया ।  
इन दोनोंका अधिकरण मन है,  
इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण  
है, उन जरा और मृत्युको भी आत्मा  
अतिक्रमण किये हुए है । जरा—यह  
देहेन्द्रियसंघातका विपरिणाम है,  
श्रुरियों पड़ जाना, बाल पक जाना  
आदि इसके चिह्न हैं तथा मृत्यु

\* योगदर्शनमें अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है—'अनित्याशुचिदुःख-  
नात्मनु नित्यशुचिमुखात्मख्यातिरविद्या' अर्थात् अनित्य, अशुचि, दुःख और  
अनात्मामें नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि होना अविद्या है—यही विपरीत  
प्रतीति है ।



अद्यत्वेऽपि ब्राह्मणो ब्रह्म-  
वित् पाण्डित्यं पण्डितभावम् ,  
एतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यम् ,  
निर्विद्य निःशेषं विदित्वा ,  
आत्मविज्ञानं निरवशेषं कृत्वे-  
त्यर्थः—आचार्यत आगमतश्च,  
एषणाभ्यो व्युत्थाय—एषणाव्यु-  
त्थानावसानमेव हि तत् पाण्डि-  
त्यम् , एषणातिरस्कारोद्भवत्वा-  
देषणाविरुद्धत्वात् ; एषणामतिर-  
स्कृत्य न ह्यात्मविषयस्य पाण्डित्य-  
स्योद्भव इत्यात्मज्ञानेनैव विहित-  
मेषणाव्युत्थानम् आत्मज्ञान-  
समानकर्तृकत्वाप्रत्ययोपादान-  
लिङ्गश्रुत्या दृढीकृतम् । तस्मादेष-  
णाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानबलभावेन  
बाल्येन तिष्ठासेत् स्यातुमिच्छेत् ।

साधनफलाश्रयणं हि बलमित-

रेषामनात्मविदाम्; तद् बलं हित्वा

इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्म-  
वेत्ता पाण्डित्य — पण्डितभावको—  
यह आत्मज्ञान ही पाण्डित्य है, इसे  
निर्विद्य—निःशेषतया जानकर  
अर्थात् आचार्य और शास्त्रसे पूर्णतया  
आत्मज्ञान सम्पादन करके एषणाओंसे  
व्युत्थान कर, क्योंकि उस पाण्डित्यका  
पर्यवसान एषणाओंसे व्युत्थान करनेमें  
ही है, कारण, वह एषणाओंके  
तिरस्कारसे ही उत्पन्न होता है और  
एषणाओंसे विरुद्ध भी है, एषणाओंका  
तिरस्कार किये बिना तो आत्मविषयक  
पाण्डित्यका उदय ही नहीं हो  
सकता; अतः आत्मज्ञानद्वारा ही  
एषणाओंसे व्युत्थान सम्पादित  
होता है; आत्मज्ञान और व्युत्थानका  
एक ही कर्ता है—यह सूचित  
करनेके लिये 'व्युत्थाय' इस पदमें  
'त्वा' प्रत्ययका प्रयोग किया गया  
है, इसलिये इस लिङ्गभूता श्रुतिने उक्त  
अभिप्रायको और भी पुष्ट कर दिया  
है । अतः एषणाओंसे उत्थान कर  
बाल्यसे—ज्ञानबलभावसे 'तिष्ठासेत्'  
—स्थित रहनेकी इच्छा करे ।

अन्य जो अनात्मज्ञ है, उनका बल  
तो साधन और फलोंका आश्रय  
लेना ही है ; उस बलको त्यागकर

पुत्रैपणायाःपुत्रार्थैपणापुत्रैपणा—

पुत्रेणेमं लोकं जयेयमिति लोक-

जयसाधनं पुत्रं प्रतीच्छा-एपणा

दारसङ्ग्रहः । दारसङ्ग्रहम-

कृत्वेत्यर्थः—

वित्तैपणायाश्च—कर्मसाधनस्य

गवादेरुपादानम्—अनेन कर्म

कृत्वा पितृलोकं जेष्यामीति,

विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम्,

केवलया वा हिरण्यगर्भविद्यया

दैवेन वित्तेन देवलोकम् ।

दैवाद् वित्ताद् व्युत्थानमेव

नास्तीति केचित्, यस्मात्तद्भलेन

हि किल व्युत्थानमिति;

तदसत्, “एतावान्चै कामः”

( बृ० उ० १ । ४ । १७ ) इति

पठितत्वादेपणामध्ये दैवस्य

वित्तस्य; हिरण्यगर्भादिदेवतावि-

पयैव विद्या वित्तमित्युच्यते; देव-

लोकहेतुत्वात्; न हि निरुपाधि-

पुत्रैपणासे, पुत्रके लिये जो एपणा

( इच्छा ) होती है, उसे पुत्रैपणा

कहते हैं—मैं पुत्रके द्वारा यह लोक

जीतूँगा, इसलिये लोकजयके साधन

पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है वही

पुत्रैपणा है; यहाँ 'एपणा'से स्त्री-

परिग्रह लक्षित होता है भाव यह कि

स्त्रीसंग्रह न करके—

तथा वित्तैपणासे उत्थान करके,

कर्मके साधनभूत गौ आदि मानुषवित्त-

को इस भावसे ग्रहण करना कि इसके

द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकार

विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्या-

संयुक्त कर्मसे देवलोक या केवल

हिरण्यगर्भविद्यारूप दैववित्तसे

देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका

नाम वित्तैपणा है ] ।

किन्हीं-किन्हींका मत है कि

दैववित्तसे तो व्युत्थान होता ही नहीं,

क्योंकि उसके बलसे ही तो व्युत्थान

होता है; किन्तु यह ठीक नहीं है,

क्योंकि “एतावान्चै कामः” इस

श्रुतिद्वारा दैववित्तको एपणाके बीचमें

ही पढ़ा गया है और हिरण्यगर्भादि

देवताविपयिणी विद्या ही दैववित्त

कही जाती है, क्योंकि वह देवलोक-

प्राप्तिकी हेतु है । निरुपाधिक

अमौनं च आत्मज्ञानानात्म-  
 प्रत्ययतिरस्कारौ पाण्डित्यवाल्स्य-  
 संज्ञकौ निःशेषं कृत्वा, मौनं नाम  
 अनात्मप्रत्ययतिरस्करणस्य पर्य-  
 वसानं फलम्, तच्च निर्विधाय  
 ब्राह्मणः कृतकृत्यो भवति—ब्रह्मैव  
 सर्वमिति प्रत्यय उपजायते । स  
 ब्राह्मणः कृतकृत्यः, अतो ब्राह्मणः;  
 निरुपचरितं हि तदा तस्य ब्राह्मण्यं  
 प्राप्तम् ; अत आह—स ब्राह्मणः  
 केन स्यात् केन चरणेन भवेत् ?  
 येन स्याद् येन चरणेन भवेत्, तेने-  
 दृश एवायम्—येन केनचिचरणेन  
 स्यात् तेनेदृश एव उक्तलक्षण एव  
 ब्राह्मणो भवति ; येन केनचि-  
 चरणेनेति स्तुत्यर्थम्—येयं  
 ब्राह्मण्यावस्था सेयं स्तूयते, न तु  
 चरणेऽनादरः ।

अत एतस्माद् ब्राह्मण्यावस्थानाद्  
 अशनायाद्यतीतात्मस्वरूपाद् नि-  
 त्यतृप्ताद् अन्यद् . नि . नि

आत्मज्ञान और अनात्मप्रत्ययका  
 तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य और  
 वाल्यसज्ञा है—ये अमौन है, इन्हें  
 निःशेष करके तथा अनात्मप्रत्यय  
 तिरस्कारका पर्यवसान—फल मौन है,  
 उसे भी निःशेष जान करके ब्राह्मण  
 कृतकृत्य हो जाता है । उने 'सर्व  
 ब्रह्म ही है' ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो  
 जाता है । वह ब्राह्मण कृतकृत्य है,  
 इसलिये ब्राह्मण है ; उस समय उसे  
 उपचारगून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो  
 जाता है ; इसीसे श्रुति कहती है—  
 वह किससे अर्थात् किस आचरणसे  
 ब्राह्मण हो सकता है ? [ उत्तर—]  
 जिससे अर्थात् जिस आचरणसे भी  
 हो वह ऐसा ही होगा—तात्पर्य यह  
 है कि जिस किसी भी आचरणसे हो  
 उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणोंवाला ही  
 ब्राह्मण होता है ; 'जिस किसी भी  
 आचरणसे' यह कथन स्तुतिके  
 लिये है; अर्थात् ऐसा कहकर यह  
 जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की  
 जाती है, इससे आचरणमें अनादर  
 प्रदर्शित नहीं होता ।

अतः इस क्षुधादिरहित आत्म-  
 स्वरूप नित्यतृप्त ब्राह्मण्यपदमें स्थिति  
 होनेसे भिन्न जो अविद्याकी प्रियभूत

अत एकैव एषणा, या लोकैषणा सा साधनमन्तरेण सम्पादयितुं न शक्यत इति, साध्यसाधन-भेदेन उमे हि यस्मादेते एषणे एव भवतः; तस्माद् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्मसाधनं वा ।

अतो येऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः

सर्वं कर्म कर्मसाधनं  
च सर्वं देवपितृमा-

भिक्षाचर्यविधानम्

नुपनिमित्तं यज्ञोपवीतादि, तेन हि दैवं पित्र्यं मानुषं च कर्म क्रियते, “निवीतं मनुष्याणाम्” इत्यादिश्रुतेः ।

तस्मात् पूर्वं ब्राह्मणा ब्रह्मविदो व्युत्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः, परमहंसपारि-  
त्राज्यं प्रतिपद्य, भिक्षाचर्यं चरन्ति-  
भिक्षार्थं चरणं भिक्षाचर्यम् चरन्ति  
त्यक्त्वा स्मार्तं लिङ्गं केवलम्  
आश्रममात्रशरणानां जीवनसाधनं  
पारित्राज्यव्यञ्जकम्; विद्वाँल्लिङ्ग-

एक ही एषणा है; जो लोकैषणा है, उसका साधनके बिना सम्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार साध्य-साधन-भेदसे ये दोनों एषणाएँ ही हैं; अतः ब्रह्मवेत्ताके लिये कर्म और कर्मका साधन दोनों ही नहीं हैं ।

अतः जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे, वे सम्पूर्ण कर्म और देव, पितृ एवं मनुष्यलोकसम्बन्धी यज्ञोपवीतादि सम्पूर्ण कर्मसाधनोंको [ छोड़कर ], क्योंकि उन्हींसे देव, पितृ और मनुष्य-लोकसम्बन्धी कर्म किये जाते हैं, जैसा कि “मनुष्योंके लिये निवीत [ पितरोके लिये प्राचीनावीत और देवोंके लिये उपवीत है ]” इस श्रुतिसे ज्ञात होता है । अतः पूर्ववर्ती ब्राह्मण—ब्रह्मवेत्तालोग कर्म और कर्मके साधन यज्ञोपवीतादिसे व्युत्थान कर परमहंस परित्राजकभार-को प्राप्त होकर भिक्षाचर्या करते हैं । भिक्षाके लिये विचरना भिक्षाचर्या है, उसका चरण—आचरण करते हैं, जो केवल आश्रममात्रमें रहनेवालोंके जीवनका साधन और संन्यासका अभिव्यञ्जक है, उस [ त्रिदण्डादि ] स्मार्त चिह्नको त्यागकर भिक्षा

१. जनेऊको मालाकी भौंति पहनना । २. जनेऊको अपसव्यभावसे अर्थात् दायें कन्धेपर पहनना । ३. जनेऊको सव्यभावसे यानी बायें कन्धेपर पहनना ।

## षष्ठ ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद

यत् साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म सर्वान्तर आत्मेत्युक्तम्, तस्य सर्वान्तरस्य स्वरूपाधिगमाय आ शाकल्य-ब्राह्मणाद् ग्रन्थ आरभ्यते । पृथिव्यादीनि ह्याकाशान्तानि भूतानि अन्तर्वाहिर्भावेन व्यवस्थितानि ; तेषां यद् बाह्यं बाह्यम् अधिगम्याधिगम्य निराकुर्वन् द्रष्टुः साक्षात् सर्वान्तरोऽगौण आत्मा सर्वसंसारधर्मविनिर्मुक्तो दर्शयितव्य इत्यारम्भः—

जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर आत्मा है—ऐसा कहा गया है, उस सर्वान्तरके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शाकल्य-ब्राह्मणपर्यन्त आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण भूत अन्तर्वाहिर्भावेसे स्थित हैं । उनमेंसे जो बाह्य-बाह्य भूत है, उसे जान-जानकर निराकरण करते हुए, जो सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंसे रहित साक्षात् सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, उसका दर्शन द्रष्टा (मुमुक्षु)को कराना है; इसलिये यह आरम्भ किया जाता है—

जलसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठानतत्त्वोंका निरूपण

अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वदित्यलोका ओताश्च

एवोत्सृज्यमानो वाचम्” इति  
 च आपस्तम्बः । “ब्रह्मोज्झं  
 वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं  
 सुहृद्वधः । गर्हितान्नाद्ययोर्जग्धिः  
 सुरापानसमानि पट् ॥”  
 इति वेदपरित्यागे दोषश्रवणात् ।  
 “उपासने गुरुणां वृद्धा-  
 नामतिथीनां होमे जप्यकर्मणि  
 भोजन आचमने स्वाध्याये च  
 यज्ञोपवीती स्यात्” इति  
 परिव्राजकधर्मेषु च गुरुपा-  
 सनस्वाध्यायभोजनाचमनादीनां  
 कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया  
 चोदितत्वाद् गुर्वाद्युपासनाङ्गत्वेन  
 यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात् तत्परि-  
 त्यागो नैवावगन्तुं शक्यते । यद्य-  
 प्येपणाभ्यो व्युत्थानं विधीयत  
 एव, तथापि पुत्राद्येपणाभ्यस्ति-  
 मृत्युभ्य एव व्युत्थानं न तु सर्वस्मात्  
 कर्मणः कर्मसाधनाच्च व्युत्थानम्,  
 सर्वपरित्यागे चाश्रुतं कृतं  
 स्यात्, श्रुतं च यज्ञोपवीतादि-  
 परिपितं स्यात्; तथा च महानपरा-  
 विहिताकरणप्रतिपिद्वाचरण-

त्याग करनेवालेको केवल स्वाध्याय  
 ही करना चाहिये ।” तथा “वेदका  
 त्याग, वेदकी निन्दा, कूट-माक्ष्य,  
 मित्रका वध तथा गर्हित अन्न और  
 भक्ष्य भोजन करना—ये छः सुरापानके  
 समान हैं” इस प्रकार वेदत्यागमें  
 दोष सुना गया है । “गुरु, वृद्ध और  
 अतिथियोंकी उपासनामें, होममें,  
 जपकर्ममें, भोजनमें, आचमनमें  
 और स्वाध्यायमें यज्ञोपवीती होना  
 चाहिये ।” इस प्रकार श्रुति और  
 स्मृतियोंमें परिव्राजकोंके धर्मोंमें भी  
 गुरुकी उपासना, भोजन और आचमन  
 आदि कर्मोंका कर्तव्यरूपसे विधान  
 किया गया है, इसलिये गुरु आदिकी  
 उपासनाके अङ्गरूपसे यज्ञोपवीतका  
 विधान होनेके कारण उसका परित्याग  
 उचित नहीं माना जा सकता । यद्यपि  
 एपणाओंसे व्युत्थान करनेका विधान  
 है ही, तथापि पुत्रादि तीन ही  
 एपणाओंसे व्युत्थान करना चाहिये,  
 सारे ही कर्म और कर्मसाधनोंसे  
 व्युत्थान करनेकी आवश्यकता नहीं  
 है । सबका परित्याग करनेपर तो  
 अविहितका अनुष्ठान और यज्ञोपवीतादि  
 विहितका परित्याग हो जायगा ।  
 और इस प्रकार तो विहितका पालन  
 न करने और निपिद्ध कर्मका आचरण  
 करनेके कारण महान् अपराध

में ।' [ गार्गी—] 'ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—  
'हे गार्गी ! अतिप्रश्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू, जिसके  
विषयमें अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमें अतिप्रश्न कर  
रही है । हे गार्गी ! तू अतिप्रश्न न कर ।' तत्र वचक्रुकी पुत्री गार्गी  
उपरत हो गयी ॥ १ ॥

अथ हैनं गार्गी नामतः,  
वाचक्रुवी वचक्रोर्दुहिता, पप्रच्छ;  
याज्ञवल्क्येति हावाच; यदिदं  
सर्वं पार्थिवं धातुजातम् अप्सूदके  
ओतं च प्रोतं च, ओतं दीर्घपट-  
तन्तुवत्, प्रोतं तिर्यक्तन्तुवद्, विप-  
रीतं वा—अद्भिः सर्वतोऽन्तर्बहि-  
र्भूताभिर्व्याप्तमित्यर्थः; अन्यथा  
सक्तुमुष्टिवद् विशीर्येत ।

इदं तावदनुमानमुपन्यस्तम्—

यत् कार्यं परिच्छिन्नं स्थूलम्, कार-  
णेनापरिच्छिन्नेन सूक्ष्मेण व्याप्त-  
मिति दृष्टम्—यथा पृथिवी अद्भिः;  
तथा पूर्वं पूर्वमुत्तरेणोत्तरेण  
व्यापिना भवितव्यम्, इत्येव आ

फिर उस याज्ञवल्क्यसे वाचक्रुवी—  
वचक्रुकी पुत्रीने, जो नामसे गार्गी  
थी, पूछा । उसने 'हे याज्ञवल्क्य !'  
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा —  
यह जो कुठ पार्थिव धातुसमुदाय है  
वइ अप्—जलोंमें ओतप्रोत है;  
ओत—वस्त्रकी लंबाईके तन्तुके  
समान और प्रोत—वस्त्रकी चौड़ाईके  
तन्तुके समान अथवा इससे उलटा  
समझो । तात्पर्य यह है कि यह अपने  
बाहर-भीतर सब ओर विद्यमान  
हुए जलसे ही व्याप्त है, नहीं तो  
यह सत्तूकी मुट्टीके समान छिन्न-भिन्न  
हो जाता ।

यह तो अनुमानका उपन्यास  
किया गया, इससे यह देखा गया  
कि जो कार्य, परिच्छिन्न और स्थूल  
तत्त्व है, वह कारण, अपरिच्छिन्न  
और सूक्ष्म तत्त्वसे व्याप्त रहता है—  
जिस प्रकार पृथिवी जलसे व्याप्त है;  
उसी प्रकार पूर्व-पूर्व जलादि अपने  
उत्तरोत्तरवर्ती कारण वायु आदिसे

य इह नानेव पश्यति”  
 ( ४ । ४ । १९ ) “एकधै-  
 वानुद्रष्टव्यम्” ( ४ । ४ । २० )  
 “एकमेवाद्वितीयम्” ( छा० उ०  
 ६।२।१ ) “तच्चमसि” ( छा० उ०  
 ६।८—१६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।  
 क्रियाफलं साधनं च अश-  
 नायादिसंसारधर्मातीतादात्मनो-  
 ऽन्यदविद्याविषयम्—“यत्र हि  
 द्वैतमिव भवति” ( वृ० उ० २।४।  
 १४ ) “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति  
 न स वेद” ( १।४।१० )  
 “अथ येऽन्यथातो विदुः” ( छा०  
 उ० ७। २५ । २ ) इत्यादिवा-  
 क्यशतेभ्यः ।

न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुष-  
 स्य सह भवतः, विरोधात्—तमः-  
 प्रकाशाविद्ये; तस्मादात्मविदो-  
 ऽविद्याविषयोऽधिकारो न द्रष्टव्यः  
 क्रियाकारकफलभेदरूपः, ‘मृत्योः  
 स मृत्युमानोति’ इत्यादिनिन्दि-  
 तत्वात्, सर्वक्रियासाधनफलानां  
 च अविद्याविषयाणां तद्विपरीतात्म-  
 विद्यया हातव्यत्वेनेष्टत्वात्, यज्ञो-  
 पवीतादिसाधनानां च तद्विषय-  
 त्वात् ।

मृत्युको प्राप्त होता है”, “निरन्तर  
 एकरूपसे ही देखना चाहिये”,  
 “एक ही अद्वितीय ब्रह्म है”, “ब्रह्म  
 तू है” इत्यादि श्रुतियोंसे निरदि-  
 होता है । कर्मफल और उसके  
 साधन तो क्षुधादि सांसारिक धर्मोंसे  
 अतीत आत्मासे भिन्न अविद्याके  
 अन्तर्गत हैं; जैसा कि “जहाँ द्वैत-सा  
 होता है” “यह अन्य है, मैं अन्य  
 हूँ—ऐसा जो जानता है, वह नहीं  
 जानता”, “और जो इससे अन्य  
 प्रकारसे जानते हैं” इत्यादि संकड़ों  
 श्रौत वाक्योंसे सिद्ध होता है ।

इसके सिवा एक ही पुरुषमें  
 विद्या और अविद्या साथ-साथ रह  
 नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्वकार  
 और प्रकाशके समान परस्पर विरोध  
 है; इसलिये आत्मवेत्ताका क्रिया,  
 कारक और फलका भेदरूप अविद्या-  
 विषयक अधिकार नहीं देखना  
 चाहिये, क्योंकि ‘ब्रह्म मृत्युसे मृत्युको  
 प्राप्त होता है’ इत्यादि रूपसे उसकी  
 निन्दा की गयी है; तथा अविद्याके  
 विषयभूत सम्पूर्ण क्रिया, साधन और  
 फल उससे विपरीत आत्मविद्याद्वारा  
 हेयरूपसे इष्ट हैं, एवं यज्ञोपवीतादि  
 साधन भी उस ( अविद्या ) के  
 विषय हैं ।



सकता है—‘मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ’ [ किन्तु यों व्यर्थ ढोल पीटनेसे क्या लाभ ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो’ ॥ १ ॥

अथ हैनमुद्दालको नामतः,  
अरुणस्यापत्यमारुणिः पप्रच्छ;  
याज्ञवल्क्येति होवाच; मद्रेषु  
देशेष्ववसामोपितवन्तः, पतञ्चल-  
स्य-पतञ्चलो नामतस्तस्यैव कपि-  
गोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधी-  
याना यज्ञशास्त्राध्ययनं कुर्वाणाः ।  
तस्यासीद् भार्या गन्धर्वगृहीता;  
तमपृच्छाम—कोऽसीति; सो-  
ऽब्रवीत् कवन्धो नामतः, अथर्वणो-  
ऽपत्यमाथर्वण इति ।

सोऽब्रवीद् गन्धर्वः पतञ्चलं का-  
प्यं याज्ञिकांश्च तच्छिष्यान्—वेत्थ  
तु त्वं हे काप्यजानीपे तत् सूत्रम् ?  
किं तत् ? येन सूत्रेणायं च लोक  
इदं च जन्म, परश्च लोकः परं च  
प्रतिपत्तव्यं जन्म, सर्वाणि च  
भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि,  
सन्देधानि सङ्ग्रथितानि स्रगिव  
सूत्रेण विष्टेयानि भवन्ति येन—  
तत् किं सूत्रं  
पृष्टः काप्य भगवन्

फिर उस याज्ञवल्क्यसे उद्दालक  
नामसे प्रसिद्ध आरुणि—अरुणके  
पुत्रने पूछा। वह बोला ‘हे याज्ञवल्क्य!  
हम मद्रदेशमें पतञ्चलके—जो  
नामसे पतञ्चल था उस काप्य—  
कपिगोत्रीयके घर यज्ञ—यज्ञशास्त्र-  
का अध्ययन करते हुए रहते थे।  
उसकी भार्या गन्धर्वसे गृहीत  
थी [ अर्थात् उसपर गन्धर्वका आवेश  
था ]। उससे हमने पूछा, ‘तू कौन  
हे ।’ उसने कहा, ‘मैं नामसे  
कवन्ध तथा गोत्रतः आथर्वण—  
अथर्वाका पुत्र हूँ ।’

‘उस गन्धर्वने पतञ्चल काप्य और  
उसके याज्ञिक शिष्योंसे पूछा, ‘हे  
काप्य ! क्या तुम उस सूत्रको जानते  
हो ? वह कौन ? जिस सूत्रके द्वारा  
यह लोक—यह जन्म, परलोक—  
आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और ब्रह्मासे  
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूत  
सदृश्य—समग्रथित—सूत्रसे माताके  
समान सम्यक् प्रकारसे धारण किये  
हुए हैं, क्या उस सूत्रको तुम जानते  
हो ?’ इस प्रकार पूछे जानेपर उस  
काप्यने कहा, ‘भगवन् ! मैं उसे-

कर्तव्यानामेव हि अभिषवहोमभ-  
क्षाणां यथा श्रवणम्, अभिपुत्य हुत्वा  
भक्षयन्तीति, तद्वदात्मज्ञानैषणा-  
व्युत्थानभिक्षाचर्याणां कर्तव्याना-  
मेव समानकर्तृकत्वश्रवणं भवेत् ।

अविद्याविषयत्वादेपणात्वाच्च

अर्थप्राप्त आत्मज्ञानविधेरेव

यज्ञोपवीतादिपरित्यागः, न तु

विधातव्य इति चेत् !

न, सुतरामात्मज्ञानविधिनैव

विहितस्य समानकर्तृकत्वश्रवणेन

दाढ्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचर्यस्य

च ।

यत् पुनरुक्तं वर्त-

मानापदेशादर्थवादमात्रमिति—

नहीं है। जिस प्रकार सोम निकालना,  
हवन करना और भक्षण करना—इन  
कर्तव्य कर्मोंका ही 'सोम निकालकर  
हवन करके भक्षण करते हैं' इस  
प्रकार एक कर्तृकरूपसे विधान किया  
गया है, उसी प्रकार आत्मज्ञान,  
एपणाव्युत्थान और भिक्षाचर्या—इन  
कर्तव्योंका ही समानकर्तृकत्व-श्रवण  
होना सम्भव हो सकता है ।

यदि कहो कि अविद्याका विषय  
और एपणारूप होनेके कारण  
यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो आत्म-  
ज्ञानकी विधिसे ही स्वतः प्राप्त हो  
जाता है, उसके लिये विधि करनेकी  
आवश्यकता नहीं है—तो ऐसा  
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि  
जिस प्रकार आत्मज्ञानकी विधिसे ही  
विहित व्युत्थानका उसी कर्तृके द्वारा  
कर्तव्यत्व श्रवण होनेसे और भी पुष्टि  
हो जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि  
करनेसे भिक्षाचर्याकी भी दृढ़ता  
होती है;

और ऐसा जो कहा कि  
वर्तमानकालिक प्रयोग होनेसे यह  
केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक  
नहीं, क्योंकि [ और्दुम्बरो यूपो

१- इस वाक्यमें 'भवति' क्रिया वर्तमानकालिक होनेपर भी इसका 'गूलरका  
यूप होना चाहिये' ऐसा विधिपरक अर्थ किया जाता है ।

वेदांश्च सर्वप्रमाणभूतान् वेत्ति, भूतानि च ब्रह्मादीनि सूत्रेण ध्रियमाणानि तदन्तर्गतेनान्तर्यामिणा नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मानं च कर्तृत्वभोक्तृत्वविशिष्टं तेनैवान्तर्यामिणा नियम्यमानं वेत्ति, सर्वं च जगत् तथाभूतं वेत्तीति ।

एवं स्तुते सूत्रान्तर्यामिविज्ञाने प्रलुब्धः काप्योऽभिमुखीभूतः, वयं च; तेभ्यश्चासभ्यमभिमुखीभूतेभ्योऽब्रवीद् गन्धर्वः सूत्रमन्तर्यामिणं च; तदहं सूत्रान्तर्यामिविज्ञानं वेद गन्धर्वाह्लाद्यागमः सन् । तच्चेद् याज्ञवल्क्य सूत्रं तं चान्तर्यामिणमविद्वांश्चेद्ब्रह्मवित् सन् यदि ब्रह्मगवीरुदजसे ब्रह्मविदां स्वभूता गा उदजसे उन्नयसि त्वम् अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धस्य मूर्धा शिरस्ते तव विस्पष्टं पतिष्यति ।

एवमुक्तो याज्ञवल्क्य आह—

वृ० :

प्रमाणभूत वेदोंको जानता है तथा सूत्रसे धारण किये हुए और उसके अन्तर्वर्ती अन्तर्यामीसे नियमित होते हुए ब्रह्मादि भूतोंको जानता है । वह उस अन्तर्यामीसे ही नियमित होते हुए कर्तृत्व-भोक्तृत्वविशिष्ट आत्माको जानता है तथा सम्पूर्ण जगत्को भी ऐसा ही जानता है ।'

‘सूत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानकी इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त लुब्ध होकर काप्य और हम उसके अभिमुख हुए; इस प्रकार अपने अभिमुख हुए हमलोगोंके प्रति उस गन्धर्वने सूत्र और अन्तर्यामीका वर्णन किया; सो मैं गन्धर्वसे आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानको जानता हूँ; अतः हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले अर्थात् अब्रह्मवित् होकर तुम ‘ब्रह्मगवीः’—ब्रह्मवेत्ताओंकी स्वभूता गौओंको अन्यायसे ले जाओगे तो मेरे शापसे दग्ध तुम्हारा मूर्धा—शिर विस्पष्टतया ( निश्चय ही ) गिर जायगा ।’

इस प्रकार कहे जानेपर

कर्तव्यानामेव हि अभिपवहोमभ-

क्षाणां यथा श्रवणम्, अभिपुत्य हुत्वा

भक्षयन्तीति, तद्वदात्मज्ञानैपणा-

व्युत्थानभिक्षाचर्याणां कर्तव्याना-

मेव समानकर्तृकत्वश्रवणं भवेत् ।

अविद्याविषयत्वादेपणात्वाच्च

अर्थप्राप्त आत्मज्ञानविधेरेव

यज्ञोपवीतादिपरित्यागः, न तु

विधातव्य इति चेत् !

न, सुतरामात्मज्ञानविधिर्नैव

विहितस्य समानकर्तृकत्वश्रवणेन

दाढ्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचर्यस्य

च ।

यत् पुनरुक्तं वर्त-

मानापदेशादर्थवादमात्रमिति—

नहीं है। जिस प्रकार सोम निकालना, हवन करना और भक्षण करना—जिन कर्तव्य कर्मोंका ही 'सोम निकालकर हवन करके भक्षण करते हैं' इस प्रकार एक कर्तृकरूपसे विधान किया गया है, उसी प्रकार आत्मज्ञान, एपणाव्युत्थान और भिक्षाचर्या—इन कर्तव्योंका ही समानकर्तृकत्व-श्रवण होना सम्भव हो सकता है।

यदि कहो कि अविद्याका विषय और एपणारूप होनेके कारण यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो आत्मज्ञानकी विधिसे ही स्वतः प्राप्त हो जाता है, उसके लिये विधि करनेकी आवश्यकता नहीं है—तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञानकी विधिसे ही विहित व्युत्थानका उसी कर्तृके द्वारा कर्तव्यत्व श्रवण होनेसे और भी पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि करनेसे भिक्षाचर्याकी भी दृढ़ता होती है;

और ऐसा जो कहा कि वर्तमानकालिक प्रयोग होनेसे यह केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक नहीं, क्योंकि [ और्दुम्बरो यूपो

१. इस वाक्यमें 'भ्रमति' निया वर्तमानकालिक होनेपर भी इसका 'गूढरूप' रूप होना चाहिये, ऐसा विधिपरक अर्थ किया जाता है।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है; गौतम ! वायु-रूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं । हे गौतम ! इसीसे मरे हुए पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विखस्त ( त्रिशीर्ण ) हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही संप्रथित होते हैं ।' [ आरुणि—] 'हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है, यह तो ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो' ॥ २ ॥

स होवाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्म-  
लोका यस्मिन्नोताश्च प्रोताश्च वर्त-  
माने काले, यथा पृथिव्यप्सु, तत्  
सूत्रम् आगमगम्यं वक्तव्यमिति  
तदर्थं प्रश्नान्तरमुत्थापितम्; अतस्त-  
न्निर्णयायाह—वायुर्वै गौतम  
तत् सूत्रम्, नान्यत्; वायुरिति सूक्ष्म-  
माकाशवद्विष्टम्भकं पृथिव्यादी-  
नाम्, यदात्मकं सप्तदशविधं लिङ्गं  
कर्मवासनासमवायि प्राणिनाम्,  
यत्तत् समष्टिव्यष्ट्यात्मकम्, यस्य  
बाह्या भेदाः सप्तसप्त मरुद्गणाः  
समुद्रस्येवोर्मयः, तदेतद् वायव्यं  
तत्त्वं सूत्रमित्यभिधीयते ।

वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च  
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि  
सन्दृष्टानि भवन्ति सङ्ग्रथितानि

उस याज्ञवल्क्यने कहा । जिस  
प्रकार जलमें पृथिवी ओतप्रोत है  
उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कालमें  
ब्रह्मलोक ओतप्रोत है, शास्त्रद्वारा जानने  
योग्य उस सूत्रका वर्णन करना है,  
इसीलिये एक अन्य प्रश्न उठाया गया  
था, उसका निर्णय करनेके लिये  
याज्ञवल्क्य कहते हैं, 'हे गौतम !  
वायु ही वह सूत्र है; और कुछ नहीं ।'  
यहाँ वायु—यह आकाशके समान  
सूक्ष्म तत्त्व है और पृथिवी आदि  
भूतोंको धारण करनेवाला है; प्राणियों-  
का यह कर्म-वासनासमवायी ( कर्म-  
संस्कारसे युक्त ) सत्रह अवयवोंवाला  
लिङ्गदेह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो  
समष्टि एवं व्यष्टिरूप है तथा समुद्रकी  
तरङ्गोंके समान उन्चास मरुद्गण  
जिसके बाह्य भेद हैं, वह यह वायु-  
तरय 'सूत्र' कहा जाता है ।

'हे गौतम ! वायुरूप सूत्रके  
द्वारा ही यह लोक, परलोक और  
सम्पूर्ण भूत सन्दृष्ट—संप्रथित हैं—

नस्य आश्रमधर्ममात्रेण पारिव्रा-  
ज्यान्तरे विषये सम्भवति सति,  
सर्वोपनिषद्विहितस्य आत्मज्ञानस्य  
बाधनं युक्तम्, यज्ञोपवीताद्य-  
विद्याविषयैपणारूपसाधनोपादि-  
त्सायां चावश्यम् असाधनफल-  
रूपस्य अशनायादिसंसारधर्मव-  
र्जितस्य अहं ब्रह्मास्मि, इति विज्ञानं  
बाध्यते; न च तद्बाधनं युक्तम्,  
सर्वोपनिषदां तदर्थपरत्वात् ।

‘भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इत्येपणां  
ग्राहयन्ती श्रुतिः स्वयमेव बाधत  
इति चेत् ? अथापि स्यादेपणा-  
भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेपणै-  
कदेशं भिक्षाचर्यं ग्राहयन्ती तत्स-  
म्बद्धमन्यदपि ग्राहयतीति चेत् ?

न, भिक्षाचर्यस्याप्रयोजकत्वाद्  
दुत्त्वोत्तरकालभक्षणवत् । शेषप्रति-

आश्रमधर्ममात्रसे एपणारूप साधनोंका  
ग्रहण सम्भव है—इतनेहीसे सम्पूर्ण  
उपनिषदोंद्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञानका  
बाध होना उचित नहीं है,  
यज्ञोपवीतादि अविद्याविषयक एपणा-  
रूप साधनोंको ग्रहण करनेकी इच्छा  
रहनेपर तो इस असाधन-फलरूप  
एवं क्षुधादि सांसारिक धर्मोंसे रहित  
आत्माके ‘मैं ब्रह्म हूँ’ विज्ञानका अवश्य  
बाध हो जायगा; और उसका बाध  
होना उचित नहीं है, क्योंकि समस्त  
उपनिषदोंका तात्पर्य उसीमें है ।

पूर्व०—किन्तु ‘भिक्षाचर्यं  
चरन्ति’ यह एपणाको ग्रहण कराने-  
वाली श्रुति तो स्वयं ही उसका बाध  
कर रही है । तात्पर्य यह है कि  
यदि यह मान भी लिया जाय तो  
भी एपणाओंसे व्युत्थानका निधान  
करके श्रुति एपणाके ही एक देश  
भिक्षाचर्याका ग्रहण करानेके कारण  
उससे सम्बद्ध अन्य एपणाओंका भी  
ग्रहण कराती ही है—यदि ऐसा  
कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि हवनके पश्चात् भोजन करनेके  
समान भिक्षाचर्या किसी फलकी  
प्रयोजिका नहीं है; हवनके पश्चात्

जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३ ॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन् भवति,  
सोऽन्तर्यामी, सर्वः पृथिव्यां  
तिष्ठतीति सर्वत्र प्रसङ्गो मा भूदिति  
विशिनष्टि—पृथिव्या अन्तरो-  
ऽभ्यन्तरः । तत्रैतत् स्यात् पृथिवी-  
देवतैव अन्तर्यामीत्यत आह—  
यमन्तर्यामिणं पृथिवी देवतापि  
न वेद मय्यन्यः कश्चिद्वर्तत इति ।  
यस्य पृथिवी शरीरम्—यस्य च पृथि-  
व्येव शरीरम्, नान्यत्—पृथिवीदेव-  
ताया यच्छरीरम्, तदेव शरीरं यस्य;  
शरीरग्रहणं चोपलक्षणार्थम्, करणं  
च पृथिव्याः, तस्य; स्वकर्मप्रयुक्तं  
हि कार्यं करणं च पृथिवीदेव-  
तायाः; तदस्य स्वकर्माभावाद-  
न्तर्यामिणो ... ।

जो पृथिवीमें रहनेवाला है, वह अन्तर्यामी है, किन्तु पृथिवीमें तो सभी रहते हैं, अतः इससे सर्वत्र अन्तर्यामीका प्रसङ्ग न हो जाय, इसलिये उसका विशेषण बतलाते हैं—‘जो पृथिवीके अन्तर-भीतर है ।’ इससे यह शङ्का हो सकती है कि पृथिवी देवता ही अन्तर्यामी है, इसलिये फिर कहते हैं—‘जिस अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भी नहीं जानती कि ‘मेरे भीतर और भी कोई है ।’ जिसका पृथिवी शरीर है अर्थात् पृथिवी ही जिसका शरीर है, कोई और नहीं; यानी जो पृथिवी देवताका शरीर है, वही जिसका शरीर है; यहाँ ‘शरीर’ शब्द उपलक्षणार्थक है, अर्थात् केवल शरीर ही नहीं, पृथिवी देवताका जो करण (इन्द्रिय) है, वही उसका करण भी है । पृथिवी देवताको कार्य और करण ( देह और इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं; वे ही इस अन्तर्यामीके हैं, क्योंकि नित्यमुक्त होनेके कारण उसके कोई स्वकर्म नहीं हैं ।

विषयाणीति परिहृतानि ; इतरथा  
 आत्मज्ञानबाधः स्यादिति ह्युक्तम् ;  
 “निराशिपमनारम्भं निर्नमस्कार-  
 मस्तुतिम् । अक्षीणं क्षीणकर्माणं  
 तं देवा ब्राह्मणं विदुः” इति सर्व-  
 कर्माभावं दर्शयति स्मृतिर्विदुषः ;  
 “विद्राँल्लिङ्गविवर्जितः” “तस्माद-  
 लिङ्गो धर्मज्ञः” इति च । तस्मात्  
 परमहंसपारिव्राज्यमेव व्युत्थान-  
 लक्षणं प्रतिपद्येतात्मवित् सर्व-  
 कर्मसाधनपरित्यागरूपमिति ।

यस्मात्पूर्वे ब्राह्मणा एतमात्मानम्  
 असाधनफलस्वभावं विदित्वा  
 सर्वस्मात् साधनफलस्वरूपादेयणा-  
 लक्षणाद् व्युत्थाय भिक्षाचर्यं  
 चरन्ति स्म, दृष्टादृष्टार्थं कर्म  
 तत्साधनं च हित्वा, तस्माद्

रखनेवाले हैं—ऐसा कहकर उनका  
 परित्याग किया जा चुका है; और यह  
 भी कहा गया है कि यदि ऐसा न  
 मानेंगे [ उन्हें विद्वत्संन्याससम्बन्धी  
 समझेंगे ] तो आत्मज्ञानका बाध हो  
 जायगा । “जिसे किसी प्रकारकी  
 कामना नहीं है, जो सब प्रकारके  
 आरम्भसे शून्य तथा नमस्कार और  
 स्तुतिसे रहित है, जो स्वयं अक्षीण है,  
 किन्तु जिसके कर्मोंका क्षय हो चुका है,  
 उसे देवगण ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) मानते  
 हैं” यह स्मृति विद्वान्के समस्त कर्मोंका  
 अभाव दिखाती है । तथा “विद्वान्  
 लिङ्गरहित होता है” “अतः वह  
 लिङ्गरहित और धर्मज्ञ होता है”  
 इत्यादि वचन भी यही दिखलाते  
 हैं । अतः आत्मवेत्ताको समस्त कर्म-  
 साधनोंके परित्यागरूप व्युत्थानलक्षण  
 परमहंस पारिव्राज्यका ही आश्रय  
 लेना चाहिये ।

क्योंकि पूर्ववर्ती ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञ)  
 लोग इस असाधनफलस्वभाव आत्माको  
 जानकर एषणालक्षण साधन और  
 फलस्वरूप समस्त विषयोंसे ऊपर उठ-  
 कर अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट फलवाले  
 सम्पूर्ण कर्म और उसके साधनको  
 छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे, इसलिये



यस्यान्तरिक्षं शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त  
 आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥ यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो  
 यं वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो  
 यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्  
 दिवोऽन्तरो यं द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरं यो दिवमन्तरो  
 यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥ य आदित्ये  
 तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं  
 य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ९ ॥  
 यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः  
 शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः  
 ॥ १० ॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्र-  
 तारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यश्चन्द्रतारक-  
 मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ११ ॥ य  
 आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः  
 शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य-  
 मृतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्ठन् स्तमसोऽन्तरो यं तमो न  
 वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त  
 आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठन् स्तेजसो-  
 ऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो  
 यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमथाधि-  
 भूतम् ॥ १४ ॥

विद्वान् असाधनफलस्वरूपात्म-  
 विज्ञानमेव बलं तद्भावमेव केवल-  
 माश्रयेत्, तदाश्रयणे हि करणा-  
 न्येपणाविषये एनं हत्वा स्थापयितुं  
 नात्सहन्ते; ज्ञानबलहीनं हि  
 मूढं दृष्टादृष्टविषयायाम् एपणाया-  
 मेवैनं करणानि नियोजयन्ति ;  
 बलं नाम आत्मविद्ययाशेषविषय-  
 दृष्टितिरस्करणम् ; अतस्तद्भावेन  
 बाल्येन तिष्ठासेत्; तथा “आत्मना  
 विन्दते वीर्यम्” (केनो० २।४)  
 इति श्रुत्यन्तरात् । “नायमात्मा  
 बलहीनेन लभ्यः” (मु० उ०  
 ३।२।४) इति च ।

बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विघ्न  
 निःशेषं कृत्वाथ मननान्मुनि-  
 योगी भवति ; एतावद्वि ब्राह्मणेन  
 कर्तव्यम्, यदुत सर्वानात्मप्रत्यय-  
 तिरस्करणम् ; एतत् कृत्वा कृत-  
 कृत्यो योगी भवति ।

विद्वान्को, जो असाधनफलस्वरूप  
 आत्मविज्ञान ही बल है, केवल उस  
 बलभावका ही आश्रय लेना चाहिये।  
 उसका आश्रय लेनेसे ( विषय-  
 लोडप ) इन्द्रियों इसे आकृष्ट करके  
 एपणाओंके विषयमें स्थापित करनेका  
 साहस नहीं कर सकती । जो ज्ञान-  
 बलसे रहित है, उस मूढको ही इन्द्रियों  
 दृष्ट और अदृष्ट विषयोंकी एपणामें  
 नियुक्त कर देती हैं ; आत्मज्ञानके  
 द्वारा समस्त विषयदृष्टिका तिरस्कार  
 कर देना ही बल है ; अतः उस  
 बलभावसे—बाल्यसे स्थित रहनेकी  
 इच्छा करे; ऐसा ही “आत्मज्ञानके  
 द्वारा वीर्य ( विषयदृष्टिके तिरस्कारका  
 सामर्थ्य ) प्राप्त होता है” इस अन्य  
 श्रुतिसे विदित होता है, तथा “यह  
 आत्मा बलहीनको नहीं मिल सकता”  
 यह श्रुति भी यही कहती है ।

इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यको  
 ‘निर्विघ्न’ निःशेष जान करके फिर  
 मुनि—मनन करनेके कारण मुनि—  
 योगी होता है। समस्त अनात्मप्रत्ययोंका  
 तिरस्कार करना—यही ब्राह्मण  
 ( ब्रह्मवेत्ता ) का कर्तव्य है ; ऐसा  
 करके वह कृतकृत्य योगी हो  
 जाता है ।

का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १३ ॥  
जो तेजमें रहनेवाला तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज  
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, वह  
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यह अधिदैवत-दर्शन हुआ, आगे  
अधिभूत-दर्शन है ॥ १४ ॥

समानमन्यत् । योऽप्सु तिष्ठन्-  
अग्नी, अन्तरिक्षे, वार्या, दिवि,  
आदित्ये, दिक्षु, चन्द्रतारके, आकाशे,  
यस्तमस्यावर्णात्मके बाह्ये तमसि,  
तेजसि तद्विपरीते प्रकाशसामान्ये-  
इत्येवमधिदैवतम् अन्तर्यामिविषयं  
दर्शनं देवतासु । अथाधिभूतं भूतेषु  
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु अन्तर्यामिद-  
र्शनमधिभूतम् ॥ ४-१४ ॥

शेष सब तृतीय मन्त्रके समान ही है ।  
जो जलमें, अग्निमें, अन्तरिक्षमें, वायुमें,  
शुलोकमें, आदित्यमें, दिशाओंमें, चन्द्रमा  
एवं ताराओंमें और आकाशमें रहने-  
वाला है; जो तम अर्थात् आवर्णात्मक  
बाह्य तममें, तेज अर्थात् तमसे  
विपरीत सामान्य प्रकाशमें रहनेवाला  
है; इस प्रकार यह अन्तर्यामिविषयक  
अधिदैवत—देवतान्तर्गत दर्शन है,  
इससे आगे अधिभूत-दर्शन है,  
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतोंमें  
जो अन्तर्यामिदर्शन है, वह अधिभूत-  
दर्शन है ॥ ४-१४ ॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं  
सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः  
सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत  
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन् प्राणा-  
दन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राण-  
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १६ ॥ यो

एषणालक्षणं वस्त्वन्तरम् ,  
 आर्तं विनाशि आर्तिपरिगृहीतम् ,  
 स्वप्नमायामरीच्युदकसमम् अ-  
 सारम् , आत्मवैकः केवलो  
 नित्यमुक्त इति । ततो ह कहोलः  
 कौपीतकेयः उपरराम ॥ १ ॥

एषणारूप अन्य वस्तुएँ हैं, वे आर्त-  
 विनाशी आर्तिसे व्याप्त अर्थात् स्वप्न,  
 माया और मरुमरीचिकाके जलके  
 समान असार हैं ; केवल एक  
 आत्मा ही नित्यमुक्त है । तब  
 कौपीतकेय कहोल उपरत हो  
 गया ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये  
 पञ्चमं कहोलब्राह्मणम् ॥ ५ ॥



समस्त भूतोंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अधिभूतदर्शन है, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है ॥ १५ ॥ जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६ ॥ जो वाणीमें रहनेवाला वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७ ॥ जो नेत्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८ ॥ जो श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १९ ॥ जो मनमें रहनेवाला मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २० ॥ जो त्वक्में रहनेवाला त्वक्के भीतर है, जिसे त्वक् नहीं जानती, त्वक् जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक्का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१ ॥ जो विज्ञानमें रहनेवाला विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २२ ॥ जो वीर्यमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । वह दिखायी न देनेवाला किन्तु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किन्तु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला किन्तु मनन करनेवाला है और विशेषतया ज्ञात न होनेवाला किन्तु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे भिन्न सब नाशवान् है । इसके पश्चात् अरुणका पुत्र उदालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया ॥ २३ ॥

प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका  
 ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु  
 नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मि-  
 न्नु खलु देवलोका ओताश्च प्रोताश्चेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति  
 कस्मिन्नु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापति-  
 लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च  
 प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका  
 ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गी मातिप्राक्षीर्मा ते  
 मूर्धा व्यपसदनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छसि गार्गी  
 मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥ १ ॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे वचरुकी पुत्री गार्गिने पूछा; वह बोली, 'हे  
 याज्ञवल्क्य ! यह जो कुछ है, सब जलमें ओतप्रोत है, किन्तु वह जल  
 किसमें ओतप्रोत है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! वायुमें ।' [ गार्गी—]  
 'वायु किसमें ओतप्रोत है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! अन्तरिक्षलोकोमें ।  
 [ गार्गी—] 'अन्तरिक्षलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे  
 गार्गी ! गन्धर्वलोकोमें ।' [ गार्गी—] 'गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?'  
 [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! आदित्यलोकोमें ।' [ गार्गी—] 'आदित्यलोक  
 किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! चन्द्रलोकोमें ।' [ गार्गी—]  
 'चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! नक्षत्रलोको-  
 में ।' [ गार्गी—] 'नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे  
 गार्गी ! देवलोकोमें ।' [ गार्गी—] 'देवलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?'  
 [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! इन्द्रलोकोमें ।' [ गार्गी—] 'इन्द्रलोक किसमें  
 ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! प्रजापतिलोकोमें ।' [ गार्गी—]  
 'प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गार्गी ! ब्रह्मलोको-

उज्ज्यम् अवतारितज्याकं धनुः  
 पुनरधिज्यम् आरोपितज्याकं  
 कृत्वा द्वौ वाणवन्तौ—वाणशब्देन  
 शराग्रे यो वंशखण्डः सन्धीयते,  
 तेन विनापि शरो भवतीत्यतो  
 विशिनष्टि वाणवन्ताविति—द्वौ  
 वाणवन्तौ शरौ, तयोरेव विशेषणं  
 सपत्नातिव्याधिनीं शत्रोः पीडा-  
 करावतिशयेन, हस्ते कृत्वोपो-  
 त्तिष्ठेत् समीपत आत्मानं दर्शयेत्—  
 एवमेवाहं त्वा त्वां शरस्थानी-  
 याभ्यां प्रश्नाभ्यां द्वाभ्यामुपोदस्थां  
 उत्थितवत्यसि त्वत्समीपे । तौ  
 मे ब्रूहीति—ब्रह्मविचेत् ।  
 आहेतरः—पृच्छ मार्गीति ॥ २ ॥

उज्ज्य—जिसकी ज्या ( डोरी )  
 उतार ली गयी है, ऐसे धनुषको पुनः  
 ज्यायुक्त कर अर्थात् उसकी प्रत्यञ्चा  
 चढ़ा करके दो वाणवान्—यहाँ  
 'वाण' शब्दसे यह व्यक्त होता है कि  
 शरके अग्रभागमें जो बॉसका टुकड़ा  
 लगाया जाता है, उसके विना भी  
 वाण होता है, इसीसे 'वाणवान्' यह  
 विशेषण दिया गया है, तात्पर्य यह  
 कि दो वाणवान् शर, इन्हींका  
 विशेषण है 'सपत्नातिव्याधिनीं', इसका  
 अर्थ है—शत्रुओंको अत्यन्त पीडा  
 देनेवाले, ऐसे वाणोंको हाथमें लेकर  
 उपस्थित हो—अपनेको पास आकर  
 दिखाये, उसी प्रकार मैं शरस्थानीय  
 दो प्रश्न लेकर तुम्हारे निकट  
 उपस्थित हुई हूँ, अतः यदि तू  
 ब्रह्मवेत्ता हो तो उनका उत्तर दे ।  
 इसपर इतर ( अद्वैत ) ने कहा—  
 'मार्गी ! पृच्छ' ॥ २ ॥

—

पहला प्रश्न

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिशो यद्वाक् पृथि-  
 व्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् मृतं च भवन्न भविष्य-  
 च्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं वेत्ति ॥ ३ ॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो ऊपर है, जो दूर है, जो अन्तर में है, जो मृत है, जो भवता है, जो भविष्य-  
 है और जो चक्षते—और पृथिवी के अन्तर्गत है, जो वेत्ति—

यो वै तत् काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित्  
 स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित्  
 स सर्वविदिति तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेद तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य  
 सूत्रमविद्धाऽस्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा ते  
 विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत् सूत्रं तं चान्तर्या-  
 मिणमिति यो वा इदं कश्चिद् ब्रूयाद् वेद वेदेति यथा  
 वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १ ॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा: वह बोला, 'हे याज्ञवल्क्य ! हम मद्रदेशमें यज्ञशास्त्रका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्जलके घर रहते थे। उसकी भार्या गन्धर्वद्वारा गृहीत थी। हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा, 'तू कौन है ?' उसने कहा, 'मैं आथर्वण कवन्ध हूँ।' उसने कपि-गोत्रीय पतञ्जल और उसके याज्ञिकोंसे पूछा, 'काप्य ! क्या तुम उस सूत्र-को जानते हो जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भूत प्रथित हैं ?' तब उस काप्य पतञ्जलने कहा, 'भगवन् ! मैं उसे नहीं जानता।' उसने पतञ्जल काप्य और याज्ञिकोंसे कहा, 'काप्य ! क्या तुम उस अन्तर्यामीको जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित करता है ?' उस पतञ्जल काप्यने कहा, 'भगवन् ! मैं उसे नहीं जानता।' उसने पतञ्जल काप्य और याज्ञिकोंसे कहा, 'काप्य ! जो कोई उस सूत्र और उस अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्मवेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है।' तथा इसके पश्चात् गन्धर्वने उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यामी-को बताया। उसे मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी स्वभूत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' [ याज्ञवल्क्य—] 'हे गौतम ! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ।' [ उद्दालक—] 'ऐसा तो जो कोई भी कह



स होवाचेतरः—हे गार्गी यत् त्वयोक्तम् 'ऊर्ध्वं दिवः' इत्यादि, तत् सर्वं यत् सूत्रमाचक्षते तत् सूत्रम्, आकाशे तदोतं प्रोतं च, यदेतद् व्याकृतं सूत्रात्मकं जगद-व्याकृताकाशे, अप्सिष्व पृथिवी-धातुः, त्रिष्वपि कालेषु वर्तते उत्पत्तौ स्थितौ लये च ॥ ४ ॥

उस इतर याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गी ! तूने जिसे दुलोकसे ऊपर इत्यादि कहकर बतलाया वह सब, जिसे कि 'सूत्र' ऐसा कहते हैं—वह सूत्र आकाशमें ओतप्रोत हैं । यह जो सूत्रस्वरूप व्याकृत जगत् है, वह जलमें पृथिवीतत्त्वके समान उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों कालोंमें अव्याकृत आकाशमें विद्यमान है' ॥४॥

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाइये । [ याज्ञवल्क्य—] 'गार्गी ! पूछ' ॥ ५ ॥

पुनः सा होवाच; नमस्ते-  
ऽस्त्वित्यादि प्रश्नस्य दुर्वचत्व-  
प्रदर्शनार्थम्; यो मे ममैतं प्रश्नं  
व्यवोचो विशेषेणापाकृतवानसि;  
एतस्य दुर्वचत्वे कारणम्—सूत्रमेव  
तावदगम्यमितरैर्दुर्वाच्यम्, किमुत  
तत्, यस्मिन्नोतं च प्रोतं चेति; अतो

उसने पुनः कहा; आपको नमस्कार है—इत्यादि कथन यह प्रदर्शित करनेके लिये है कि इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन था । 'जिन आपने मेरे इस प्रश्नकी व्याख्या की है अर्थात् इसका विशेष-रूपसे निराकरण किया है । इस प्रश्नकी कठिनाईमें कारण यह है कि प्रथम तो सूत्र ही अगम्य यानी किसी दूसरेके लिये दुर्वाच्य है, फिर जिसमें वह भी ओत-प्रोत है, उसका तो कहना ही क्या है; इसलिये

वेदेति, तत् सूत्रं नाहं जाने हे  
भगवन्निति सम्पूजयन्नाह ।

सोऽब्रवीत् पुनर्गन्धर्व उपाध्या-  
यमसांश्च—वेत्थ न त्वं काप्य तम-  
न्तर्यामिणम् ? अन्तर्यामीति विशेष-  
प्यते—य इमं च लोकं परं च लोकं  
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो-  
ऽभ्यन्तरः सन् यमयति नियमयति,  
दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं स्वमु-  
चितव्यापारं कारयतीति । सो-  
ऽब्रवीदेवमुक्तः पतञ्जलः काप्यः—  
नाहं तं जाने भगवन्निति सम्पू-  
जयन्नाह ।

सोऽब्रवीत् पुनर्गन्धर्वः; सूत्रत-  
दन्तर्गतान्तर्यामिणोर्विज्ञानं स्तू-  
यते—यः कश्चिद् वै तत् सूत्रं हे काप्य  
विद्याद् विजानीयात् तं चान्तर्या-  
मिणं सूत्रान्तर्गतं तस्यैव सूत्रस्य  
नियन्तारं विद्याद् यः—इत्येवमुक्तेन  
प्रकारेण, स हि ब्रह्मवित् परमात्म-  
वित् स लोकांश्च भूरादीनन्तर्यामि-  
णा नियम्यमानाँल्लोकान् वेत्ति, स  
देवांश्चाग्न्यादीँल्लोकानो जानाति,

नहीं जानता । 'हे भगवन् !' इस  
प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा,  
'मैं उस सूत्रको नहीं जानता ।'

'उस गन्धर्वने उपाध्यायसे और  
हमसे फिर पूछा, 'काप्य ! क्या तुम  
उस अन्तर्यामीको जानते हो ?'  
'अन्तर्यामी' इस पदका विशेषण  
बतलाता है—'जो इस लोकको,  
परलोकको और सम्पूर्ण भूतोंको  
अन्तर—भीतर रहकर नियमित  
करता है—काष्ठयन्त्रके समान  
भ्रमित अर्थात् अपना-अपना उचित  
व्यापार कराता है [ क्या उसे तुम  
जानते हो ? ]' । इस प्रकार कहे  
जानेपर उस पतञ्जल काप्यने  
'भगवन् !' इस प्रकार सत्कार करते  
हुए कहा, 'मैं उसे नहीं जानता ।'

'उस गन्धर्वने फिर कहा; अब  
सूत्र और उसके अन्तर्वर्ती अन्तर्यामी-  
के विज्ञानकी स्तुति की जाती है—  
'हे काप्य ! तुममेंसे जो कोई भी  
उस सूत्रको और सूत्रके अन्तर्गत  
उसी सूत्रके नियन्ता अन्तर्यामीको  
उक्त प्रकारसे जान ले वही  
ब्रह्मवित्—परमात्माको जाननेवाला  
है; वही अन्तर्यामीसे नियम्यमान  
भूरादि लोककोको जानता है, सबके

त्याचक्षन् आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु  
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गी ! जो शुलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो शुलोक एव पृथिवीके मध्यमें है तथा स्वयं भी जो ये शुलोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ही ओतप्रोत हैं।' [गार्गी—] 'किन्तु आकाश किसमें ओतप्रोत है ?' ॥७॥

सर्वं यद्योक्तं गार्गी प्रत्युच्चार्य  
तमेव पूर्वोक्तमर्थमवधारितवाना-  
काश एवेति याज्ञवल्क्यः ।

गार्गीह—कस्मिन्नु खल्वा-  
काश ओतश्च प्रोतश्चेति । आका-  
शमेव तावत् कालत्रयातीतत्वाद्  
दुर्वाच्यम्, ततोऽपि कष्टतरमक्षरम्,  
यस्मिन्नाकाशमोतं च प्रोतं च, अ-  
तोऽवाच्यमिति कृत्वा, न प्रतिपद्यते  
सा अप्रतिपत्तिर्नाम निग्रहस्थानं  
तार्किकसमये; अथावाच्यमपि  
वक्ष्यति, तथापि विप्रतिपत्तिर्नाम  
निग्रहस्थानम् ; विरुद्धा प्रतिपत्ति-  
हि सा, यदवाच्यस्य वदनम्;

गार्गकि पूर्वोक्त वाक्यको पुनः  
कहकर याज्ञवल्क्यने 'आकाशमें ही  
ओत-प्रोत है' ऐसा कहकर पहले  
कही हुई बात की ही पुष्टि की है ।

गार्गानि कहा, 'किन्तु आकाश  
किसमें ओतप्रोत है !' तीनों कालोंसे  
परे होनेके कारण पहले तो आकाशका  
ही बतलाना कठिन है, उससे भी  
क्रिष्टतर अक्षर है, जिसमें कि आकाश  
ओतप्रोत है; अतः यह समझकर  
कि वह अवाच्य है, उसे कोई  
अनुभव नहीं कर सकता और  
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )—  
यह तार्किकोंके सिद्धान्तमें निग्रह-  
स्थान माना जाता है; और यदि  
याज्ञवल्क्यने इस अवाच्य विषयका भी  
वर्णन किया तो यह विप्रतिपत्तिरूप  
( विपरीत अनुभवरूप ) निग्रहस्थान  
होगा, क्योंकि अवाच्यको कहना यह  
विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये

वेद जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रतः,  
तत् सूत्रं यद् गन्धर्वस्तुभ्यमुक्तवान्;  
यं चान्तर्यामिणं गन्धर्वाद् विदित-  
वन्तो यूयम्, तं चान्तर्यामिणं  
वेदाहमिति ।

एवमुक्ते प्रत्याह गौतमः—यः

कश्चित् प्राकृत इदं यच्चयोक्तं ब्रूयात्

—कथम्? वेद वेदेति—आत्मानं

श्लाघयन्, किं तेन गर्जितेन ?

कार्येण दर्शय; यथा वेत्थ तथा

ब्रूहीति ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्यने 'हे गौतम !' इस प्रकार  
गोत्रतः सम्बोधन करते हुए कहा,  
'तुम्हारे प्रति गन्धर्वने जिस सूत्रका  
वर्णन किया है, उसे मैं जानता हूँ  
तथा तुम लोगोंने जिस अन्तर्यामीको  
गन्धर्वसे जाना है, उस अन्तर्यामीको  
भी मैं जानता हूँ ।'

याज्ञवल्क्यके इस प्रकार कहनेपर  
गौतमने उत्तरमें कहा, 'जो कोई  
साधारण पुरुष भी ऐसा, जैसा कि  
तुमने कहा है, कह सकता है;  
किस प्रकार कह सकता है ? मैं  
जानता हूँ, मैं जानता हूँ' इस प्रकार  
अपनी बड़ाई करता हुआ कह सकता  
है, परन्तु उसके उस गर्जनसे क्या  
लाभ है ? तुम कार्यद्वारा उसे  
दिखाओ, जैसा जानते हो वैसा  
कहो' ॥ १ ॥



सूत्रका निरूपण

स होवाच वायुर्वै गौतम तत् सूत्रं वायुना वै गौतम  
सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि  
सन्दृब्धानि भवन्ति तस्माद् वै गौतम पुरुषं प्रेतमाहुर्व्य-  
स्रसिपतास्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण सन्दृब्धानि  
भवन्तीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्यान्तर्यामिणं ब्रूहीति ॥ २ ॥

ब्राह्मणाभिवदनकथनेन चोक्तं  
वाच्यं वक्ष्यामि न च न क्व  
पद्येयम्—इत्येवं दोषार्थं स्पे-  
हरति ।

कथना करते हैं इस कथन के द्वारा—  
न वक्ष्यामि वर्णन नहीं करूंगा,  
क्यों वह भी नहीं कि मैं उसे नहीं  
करूँगा—इस प्रकार सूचित करते  
हैं कि दोषों का परिहार करते हैं ।

एवमपाकृते प्रष्टे सुकृतं  
प्रतिवचनं द्रष्टव्यं—किं  
तदक्षरम् ? यद् नाल्पा पित्त-  
वदन्ति; इत्युक्तं—  
तत् स्थूलद्रव्यं न च न्यून-  
अनणु; इत्युक्तं—  
अहस्वम्; इत्युक्तं—  
दीर्घान्द्रव्यं; इत्युक्तं—  
पग्निवत्प्रकाशं—  
स्थूलं न च न्यूनं—  
अनुमान-  
शेषं  
शेषं  
शेषं  
शेषं

इस प्रकार प्रथम निराकरण हो  
जाने पर फिर मार्गात्मा यह प्रश्न  
नमस्ना चाहिये, 'अच्छा तो बना जो  
अपने का लोग निराकरण वर्णन करते  
हैं वह अक्षर क्या है ?' ऐसा कहे  
जाने पर वाचस्पत्य कहते हैं यह  
अच्छा—स्थूलसे मिन है, जो स्या  
अणु (नूतन) है ! नहीं, अणु (मूतममे  
निज) है; अच्छा तो वं.। (अच्छा)  
होगा !—नहीं, यह वर्ण भी नहीं है;  
दीर्घ मान है तो वह दीर्घ हो सकता  
है ! नहीं, दीर्घ भी नहीं है, अक्षर  
है; इस प्रकार उसके स्थूलत्व (मोठपै)  
आदि परिमाणका प्रतिबंध करने से  
इस चार पदोंद्वारा उच्च-धर्मका निर्णय  
किया गया है । तात्पर्य यह है कि  
वह अक्षर द्रव्य नश है । अनुमान-  
तोक्ति यह लोहित (लाल) है—  
सकता है ? नहीं, उत्तरे—सूर्याचन्द्र-  
अलोहित है; लोहित  
है; अच्छा तो जड़  
(द्रवीमान) होगा—  
है; तो फिर वह

भवन्तीति प्रसिद्धमेतत् । अस्ति च लोके प्रसिद्धिः, कथम् ? यस्माद् वायुः सूत्रम्, वायुना विधृतं सर्वम्; तस्माद् वै गौतम पुरुषं प्रेतमाहुः कथयन्ति—व्यस्रंसिपत विस्रस्तान्यस्य पुरुषस्याज्ञानीति; सूत्रापगमे हि मण्यादीनां प्रोतानामवस्रंसनं दृष्टम्; एवं वायुः सूत्रम्, तस्मिन् मणिवत् प्रोतानि यद् यस्याज्ञानि स्युस्ततो युक्तमेतद् वाय्वपगमेऽवस्रंसनमज्ञानाम् अतो वायुना हि गौतम सूत्रेण सन्दृब्धानि भवन्तीति निगमैयति ।

एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सम्यगुक्तं

सूत्रम्; तदन्तर्गतं त्विदानीं

तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारमन्तर्या-

मिणं ब्रूहीत्युक्त आह ॥ २ ॥

यह प्रसिद्ध है ।' लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है, वैसी ? क्योंकि वायु सूत्र है, इसलिये वायुने सबको धारण किया है; इसीसे हे गौतम ! मृत पुरुषके पिण्डमें ऐसा कहते हैं कि इस पुरुषके अङ्ग विस्रस्त हो गये हैं; यह देखा गया है कि सूत्र (धागे) के न रहनेपर उसमें पिरोये हुए मणि आदि बिखर जाते हैं, इसी प्रकार वायु सूत्र है और यदि उसमें इस प्राणीके अङ्ग मणियोंके समान पिरोये हुए हों, तो वायुके निवृत्त होनेपर इसके अङ्गोका विशीर्ण हो जाना उचित ही है; इसीसे याज्ञवल्क्य ऐसा निगमन करते हैं कि 'हे गौतम ! ये वायुरूप सूत्रसे सप्रथित हैं ।'

[ गौतमने कहा— ] 'याज्ञवल्क्य !

यह ठीक ऐसा ही है, तुमने सूत्रका यथार्थ वर्णन किया है । अब तुम उसके अन्तर्वर्ती ओर उस सूत्रके ही नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करो ।' गौतमके ऐसा कहनेपर याज्ञवल्क्य कहते हैं—॥ २ ॥

अन्तर्यामीका निरूपण

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥

रूपं तन्न भवति, न तेन किञ्चि-  
न्मीयते; अस्तु तर्हिच्छिद्रवत्,  
अनन्तरम्—नास्यान्तरमस्ति;  
सम्भवेत् तर्हि वहिस्तस्य,  
अवाह्यम्; अस्तु तर्हि भक्षयित् तत्,  
न तदश्नाति किञ्चन; भवेत्तर्हि  
भक्ष्यं कस्यचित्, न तदश्नाति  
कश्चन; सर्वविशेषणरहितमित्यर्थः;  
एकमेवाद्वितीयं हि तत् केन  
किं विशिष्यते ॥८॥

वह अमात्र अर्थात् मात्रारूप नहीं है,  
उससे किसीका भी माप नहीं किया  
जाता; तो फिर वह छिद्रवान् होगा ?  
नहीं, वह अनन्तर है, उसमें अन्तर  
( छिद्र ) नहीं है; तो फिर उसका  
वाह्य तो सम्भव हो ही सकता है ?  
नहीं, वह अवाह्य है, अच्छा तो  
वह भक्षण करनेवाला होगा ? नहीं,  
वह कुछ भी नहीं खाता; तब वह स्वयं  
ही किसी दूसरेका भक्ष्य हो सकता  
है ! नहीं; उसे कोई भी नहीं खाता;  
तात्पर्य यह है कि वह समस्त विशेषणों-  
से रहित है, वह तो द्वितीयसे रहित  
अकेला ही है, फिर किससे किसको  
विशेषित किया जाय ? ॥ ८ ॥

### अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण

अनेकविशेषणप्रतिषेधप्रयासा-  
दस्तित्वं तावदक्षरस्योपगमितं  
श्रुत्या; तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्या-  
शङ्क्यते यतः, अतोऽस्तित्वायानु-  
मानं प्रमाणमुपन्यस्यति—

श्रुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति-  
षेधरूप प्रयासद्वारा तबतक उस  
अक्षरका अस्तित्व समझा दिया है;  
तो भी चूँकि लोकबुद्धिकी अपेक्षासे  
उसके अस्तित्वमें आशङ्का की जाती  
है, इसलिये इसके लिये अनुमान-  
प्रमाणका उल्लेख करती है—

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्र-  
मसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी  
द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने

परार्थकर्तव्यतास्वभावत्वात् परस्य  
यत् कार्यं करणं च तदेवास्य, न  
स्वतः; तदाह—यस्य पृथिवी  
शरीरमिति ।

देवताकार्यकरणस्येश्वरसाक्षि-  
मात्रसान्निध्येन हि नियमेन प्रवृत्ति-  
निवृत्ती स्याताम्; य ईदृशीश्वरो  
नारायणाख्यः, पृथिवीं पृथिवी-  
देवताम्, यमयति नियमयति स्व-  
व्यापारे, अन्तरोऽभ्यन्तरस्तिष्ठन्,  
एष त आत्मा, ते तव, मम च  
सर्वभूतानां चेत्युपलक्षणार्थमेतत्;  
अन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टः, अमृतः  
सर्वसंसारधर्मवर्जित इत्येतत् ॥३॥

परार्थकर्तव्यता—दूसरेके अर्थको  
करना यह अन्तर्यामीका स्वभाव है,  
अत जो दूसरेके देह ओर इन्द्रिय  
है, वे ही इसके भी हैं, स्वत इसके  
कोई देह या इन्द्रिय नहीं हैं, इसीसे  
श्रुति कहती है कि जिसका पृथिवी  
शरीर है ।

देवताके देह और इन्द्रियोंकी  
प्रवृत्ति-निवृत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके  
सान्निध्यसे नियमानुसार हुआ करती  
हैं, जो ऐसा नारायणसङ्गक ईश्वर  
पृथिवीको—पृथिवी देवताको नियमित  
करता है—पृथिवीके भीतर नियमान  
रहकर अपने व्यापारमें नियुक्त करता  
है, यह तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा  
अर्थात् तुम्हारा और मेरा समस्त  
प्राणियोंका आत्मा है—इस प्रकार  
'ते ( तुम्हारा )' यह कथन उसके  
उपलक्षणके लिये है । यही  
अन्तर्यामी है, जिसके विषयमें तुमने  
पूछा है ओर यह अमृत यानी सम्पूर्ण  
संसार-धर्मोंसे रहित है ॥ ३ ॥

ॐ

योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः  
शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥४॥  
योऽग््नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरं  
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥  
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद



सूर्याचन्द्रमसौ, सूर्यश्च चन्द्रमाश्च  
 सूर्याचन्द्रमसौ अहोरात्रयोर्लोकप्र-  
 दीपौ, तादर्थ्येन प्रशासित्रा ताभ्यां  
 निर्वर्त्यमानलोकप्रयोजनविज्ञान-  
 वता निर्मितौ च, स्यातां साधारण-  
 सर्वप्राणिप्रकाशोपकारकत्वाद्धौ-  
 किकप्रदीपवत् । तस्मादस्ति तद्,  
 येन विधृतावीश्वरौ स्वतन्त्रौ  
 सन्तौ निर्मितौ तिष्ठतो नियतदेश-  
 कालनिमित्तोदयास्तमयवृद्धिक्षया-  
 भ्यां वर्तेते; तदस्त्येपमेतयोः प्र-  
 शासित्रक्षरम्, प्रदीपकर्तृविधार-  
 यितृवत् ।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने  
 गार्गी द्यावापृथिव्यौ द्यौश्च पृथिवी  
 च सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावे  
 अपि सत्यौ गुरुत्वात् पतन-  
 स्वभावे संयुक्तत्वाद् वियोगस्वभावे  
 चेतनावदभिमानिदेवताधिष्ठितत्वात्

सूर्याचन्द्रमसौ—सूर्य और चन्द्र, जो दिन  
 और रातके समय लोकके दीपक ही हैं  
 और जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने-  
 वाले लोकके प्रयोजनको जाननेवाले  
 प्रशासनकर्ताने उस उद्देश्यकी पूर्तिके  
 लिये रचा है, साधारणतया समस्त  
 प्राणियोंका प्रकाशरूप उपकार करने-  
 वाले होनेसे लौकिक दीपकोंके समान  
 धारण किये हुए स्थित हैं । अतः  
 ये दोनों ( सूर्य और चन्द्र ) स्वतन्त्र  
 ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा  
 निर्मित और विधृत होकर नियत  
 देश, काल और [ प्राणियोंके अदृष्ट-  
 रूप ] निमित्तसे उदय-अस्त एवं  
 वृद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विद्यमान  
 रहते हैं, वह अक्षर है तथा इस  
 प्रकार वह अक्षर दीपकके कर्ता और  
 विधारयिताके समान इन दोनोंका  
 प्रशासनकर्ता है ।

हे गार्गी ! इस अक्षरके ही  
 प्रशासनमें 'द्यावापृथिव्यौ'—धुलोक  
 और पृथिवी सावयव होनेके कारण  
 फूटनेके स्वभाववाले, भारी होनेके  
 कारण गिरनेके स्वभाववाले, संयुक्त  
 होनेके कारण वियुक्त होनेके स्वभाव-  
 वाले और चेतनायान् अभिमानी  
 देवतासे अधिष्ठित होनेके कारण  
 स्वतन्त्र होनेपर भी इस

जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ४ ॥ जो अग्निमें रहनेवाला अग्निके भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ५ ॥ जो अन्तरिक्षमें रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६ ॥ जो वायुमें रहनेवाला वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ७ ॥ जो धुलोकमें रहनेवाला धुलोकके भीतर है, जिसे धुलोक नहीं जानता, धुलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर धुलोकका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ८ ॥ जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९ ॥ जो दिशाओंमें रहनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १० ॥ जो चन्द्रमा और ताराओंमें रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओंके भीतर है, जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११ ॥ जो आकाशमें रहनेवाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२ ॥ जो तममें रहनेवाला तमके भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम-

दिग्गमना नद्यः स्यन्दन्ते स्रवन्ति  
 श्वेतेभ्यो हिमवदादिभ्यः पर्वतेभ्यो  
 गिरिभ्यो गङ्गाद्या नद्यस्ताश्च यथा  
 प्रवर्तिता एव नियताः प्रवर्तन्ते-  
 ऽन्यथापि प्रवर्तितुमुत्सहन्त्यः;  
 तदेतल्लिङ्गं प्रशास्तुः । प्रतीच्यो-  
 ऽन्याः प्रतीचीं दिशमश्चन्ति  
 सिन्ध्वाद्या नद्यः; अन्याश्च यां  
 यां दिशमनुप्रवृत्तास्तां तां न  
 व्यभिचरन्ति; तच्च लिङ्गम् ।

किञ्च ददतो हिरण्यादीन् प्रय-  
 च्छत आत्मपीडां कुर्वतोऽपि  
 प्रमाणज्ञा अपि मनुष्याः प्रशं-  
 सन्ति; तत्र यच्च दीयते, ये च  
 ददति, ये च प्रतिगृह्णन्ति, तेषा-  
 मिहैव समागमो विलयश्चान्वक्षो  
 दृश्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः;  
 तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन  
 संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया  
 प्रशंसन्ति; तच्च, कर्मफलेन संयो-

पर्वतोंसे निकलनेवाली प्राच्य-पूर्वकी  
 ओर बहनेवाली अर्थात् पूर्व दिशाकी  
 ओर गमन करनेवाली गङ्गा आदि  
 नदियाँ, अन्य दिशामें प्रवृत्त होनेका  
 सामर्थ्य होनेपर भी, जिस ओर  
 नियुक्त कर दी गयी हैं, उसी ओर  
 प्रवृत्त रहती हैं; यह भी उस  
 प्रशासनकर्ताकी सत्ताका लिङ्ग है ।  
 तथा अन्य सिन्धु आदि नदियों  
 प्रतीच्य-प्रतीची ( पश्चिम ) दिशाको  
 बहती हैं । अन्य नदियाँ भी जिस-  
 जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी गयी  
 हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं; यह  
 भी उस अक्षर प्रशास्ताके अस्तित्वका  
 लिङ्ग है ।

इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर  
 भी दान करनेवाले-सुवर्णादि देनेवाले  
 पुरुषकी भी प्रमाणज्ञजन प्रशंसा  
 करते हैं; सो, जो कुछ दिया जाता  
 है, जो देते हैं और जो ग्रहण  
 करते हैं, उनका यहाँ मिलना और  
 विच्छेदना प्रत्यक्ष देखा जाता है;  
 पारलौकिक समागम तो अदृष्ट है;  
 तो भी दानीका दानके फलसे संयोग  
 देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता होनेके  
 कारण उनकी प्रशंसा करते हैं;  
 किन्तु यह बात कर्मफलसे संयोग

वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो  
वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १७ ॥  
यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं  
यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥ यः  
श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादन्तरो यश्च श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं  
यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥  
यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः  
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य-  
मृतः ॥ २० ॥ यस्त्वचि तिष्ठन् त्वचोऽन्तरो यं त्वङ् न वेद  
यस्य त्वक् शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-  
न्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो  
यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो  
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २२ ॥ यो रेतसि  
तिष्ठन् रेतसोऽन्तरो यश्च रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो  
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टा-  
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा  
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति  
विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं ततो होद्दालक  
आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥

जो समस्त भूतोंमें स्थित रहनेवाला समस्त भूतोंके भीतर है, जिसे  
समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर

दृष्टक्रियाधर्मसामर्थ्यमपरित्यज्यैव  
फलप्राप्तिकल्पनोपपत्तौ दृष्टक्रिया-  
धर्मसामर्थ्यपरित्यागो न न्याय्यः ।

कल्पनाधिक्याच्च ; ईश्वरः

कल्प्योऽपूर्व वा ? तत्र क्रियायाश्च

स्वभावः सेव्यात् फलप्राप्तिर्दृष्टा न

त्वपूर्वात् ; न चापूर्वं दृष्टम् ;

तत्रापूर्वमदृष्टं कल्पयितव्यं तस्य

च फलदातृत्वे सामर्थ्यम्, सामर्थ्ये

उचित है । \* क्रियाधर्मके दृष्टसामर्थ्य-  
को बिना त्यागे ही यदि फलप्राप्तिकी  
कल्पना उपपन्न हो सकती है तो उस  
दृष्टक्रियाधर्मसामर्थ्यका त्याग करना  
युक्तियुक्त नहीं है ।

इसके सिवा अपूर्वकी कल्पना  
करनेमें कल्पनाधिक्यका दोष भी  
होता है; विचार करो कि ईश्वरकी  
कल्पना करनी चाहिये या अपूर्वकी ?  
किन्तु क्रियाका स्वभाव तो सेव्यसे  
फल-प्राप्ति होना देखा गया है,  
अपूर्वसे नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीं  
है । अतः उस पक्षमें अदृष्ट अपूर्वकी  
कल्पना करनी पड़ती है और उसमें  
फल-प्रदान करनेके सामर्थ्यकी भी,

\* जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात् किसी एक वस्तु या सिद्धान्तको  
माने बिना काम न चलता हो, सञ्जति न लगती हो, वहाँ ही 'अर्थापत्ति' स्वीकार  
की जाती है; जैसे यज्ञादि क्रिया तो इस लोकमें ही समाप्त हो जाती है, कालान्तरमें  
मिलनेवाले स्वर्गादि फलका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ क्योंकर माना जा  
सकता है ? क्रिया तो नष्ट हो चुकी है, वह है ही कहाँ जो फल दे सके ?  
इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमांसक लोग क्रियायें अपूर्वकी  
उत्पत्ति मानते हैं; वह अपूर्व ही कालान्तरमें स्वर्गादि फलका जनक होता है ।

भाष्यकार अर्थापत्तिका एरण्डन करते हुए कहते हैं—अन्यथा अनुपपत्ति हो  
तो 'अपूर्व' स्वीकार करनेमें हर्ज नहीं, मगर यहाँ तो अन्यथा भी उपपत्ति हो जाती  
है, अपूर्व स्वीकार किये बिना भी क्रियाके फलकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती ।  
जैसे सेवा एक क्रिया है, उसका मूल्य लोकमें स्वामी चुकता है, उसी प्रकार यज्ञ  
और यज्ञ भी क्रिया हैं, इनका फल भी लौकिक स्वामीकी ओर से मूल्य परमेश्वर को  
निवारकर दे सकते हैं । इस प्रकार अर्थापत्तिका यहाँ अर्थ हो जाता है; क्योंकि यहाँ  
अन्यथा भी फलकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है । ईश्वरको न मानकर अदृष्टके  
कल्पनामें जो दोष आते हैं, उनको भाष्यकारने नष्ट करके बतलाया है ।

वदनं प्रति जेता न वै कश्चिद् भवे-  
दिति । एवमुक्त्वा ब्राह्मणा अनुज्ञां  
प्रददुः—पृच्छ गार्गीति ॥ १ ॥

जीतने गाला नहीं हो सकेगा । इस प्रकार  
कहे जाने पर ब्राह्मणोंने 'हे गार्गी ! तू पूछ'  
ऐसा कहकर अपनी अनुमति दे दी । १।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा  
वैदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ वाणवन्तौ  
सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां  
प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तौ मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति ॥ २ ॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने-  
वाला कोई वीर-वंशज प्रत्यश्चाहीन धनुषपर प्रत्यश्चा चढ़ाकर शत्रुओंको  
अत्यन्त पीडा देनेगले दो वाणयान् शर हाथमें लेकर खड़ा होता है, उसी  
प्रकार में दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे उनका  
उत्तर दो ।' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, 'गार्गी ! पूछ' ॥ २ ॥

लब्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्यं सा  
होवाच—अहं वै त्वा त्वां द्वौ  
प्रश्नौ प्रक्ष्यामीत्यनुपज्यते; कौ  
ताविति जिज्ञासायां तयोर्दुरुत्तरत्वं  
द्योतयितुं दृष्टान्तपूर्वकं तावाह—  
हे याज्ञवल्क्य यथा लोके काश्यः—  
काशिषु भवः काश्यः, प्रसिद्धं शौर्यं  
काश्ये, वैदेहो वा विदेहानां वा  
राजा, उग्रपुत्रः शूरान्वय इत्यर्थः,

आज्ञा मिलनेपर उसने याज्ञवल्क्य-  
से कहा—'मैं तुमसे दो प्रश्न पूछूँगी'  
ऐसा इसका अन्वय है । वे प्रश्न  
कोन-से हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर  
यह दिखलानेके लिये कि उनका  
उत्तर देना कठिन है, गार्गी उन्हें  
दृष्टान्तपूर्वक बतलाती है—'हे  
याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार लोकमें  
कोई काश्य—'काशि' प्रान्तमें उत्पन्न  
हुआ, काशि-प्रान्तमें उत्पन्न होनेवालों-  
में शूरवीरता प्रसिद्ध है, अथवा  
वैदेह—विदेहनिवासी या विदेह  
देशका राजा उग्रपुत्र अर्थात् जो  
वीर-वंशमें उत्पन्न हुआ है, वह

नियता संसारोपपत्तिः । भवितव्यं  
तु तेन, यद्विज्ञानात् तद्विच्छेदः,  
न्यायोपपत्तेः । ननु क्रियात् एव  
तद्विच्छित्तिः स्यादिति चेत् ? न—

संसारकी उपपत्ति हो सकती है । जिस-  
के विज्ञानसे उस(संसार)का विच्छेद हो  
सकता है, वह वस्तु होनी ही चाहिये,  
क्योंकि यही न्यायोचित है । यदि  
कहो कि उसका विच्छेद कर्मसे ही  
हो जायगा तो ऐसा कहना उचित  
नहीं [ क्योंकि— ]

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोके जुहोति  
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति  
यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स कृपणोऽथ  
य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन  
करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह  
सब कर्म अन्तगान् ही होता है । जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस  
लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको  
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १० ॥

यो वा एतदक्षरं हे गार्गि  
अविदित्वाविज्ञाय अस्मिँल्लोके  
जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि  
बहूनि वर्षसहस्राणि, अन्तवद्  
एवास्य तत् फलं भवति, तत्फलो-  
पभोगान्ते क्षीयन्त एवास्य  
कर्माणि । अपि च यद्विज्ञानात्  
कार्पण्यात्ययः संसारविच्छेदः,

हे गार्गि ! इस लोकमें जो कोई  
इस अक्षरको न जानकर अर्थात् बिना  
जाने हवन, यज्ञ और अनेकों सहस्र  
वर्षपर्यन्त तप भी करता है तो  
उसका वह फल अन्तगान् ही होता  
है, उस फल-भोगके पश्चात् इसके कर्म  
क्षीण हो ही जाते हैं । इसके सिवा,  
जिसके विज्ञानसे कृपणताका अति-  
क्रमण एवं और संसारका विच्छेद होता

और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ? ॥ ३ ॥

सा होवाच—यदूर्ध्वमुपरि दिवः अण्डकपालाद् यच्चावागधः पृथिव्या अधोऽण्डकपालात्, यच्चान्तरा मध्ये द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्योः अण्डकपालयोः, इमे च द्यावापृथिवी, यद् भूतं यच्चातीतम्, भवच्च वर्तमानं स्वव्यापारस्थम्, भविष्यच्च वर्तमानादूर्ध्वकालभावि लिङ्गगम्यम्—यत् सर्वमेतदाचक्षते कथयन्त्यागमतः—तत् सर्वं द्वैतजातं यस्मिन्नेकीभवतीत्यर्थः—तत् सूत्रसञ्ज्ञं पूर्वोक्तं कस्मिन्नोतं च प्रोतं च पृथिवीधातुरिवाप्सु ॥ ३ ॥

वह बोली, 'जो बुलोकरूप अण्डकपालसे ऊर्ध्व—ऊपर है और जो पृथिवीसे यानी इस नीचेके अण्डकपालसे नीचे है तथा जो द्यावापृथिवीके मध्यमें है अर्थात् बुलोक और पृथिवी—इन अण्डकपालोंके बीचमें है; एवं स्वयं जो ये बुलोक और पृथिवी हैं तथा जो कुछ भी भूत— यानी वीत चुका है, भवत्—वर्तमान अर्थात् अपने व्यापारमें स्थित और भविष्यत्—वर्तमानके बादके समयमें होनेवाला एवं अनुमानगम्य है—ऐसा जो यह सूत्र आगमद्वारा कहा जाता है, वह सम्पूर्ण द्वैतवर्ग जिसमें एक हो जाता है, वह पहले बतलाया हुआ सूत्रसंज्ञक तत्त्व, जलमें पृथिवीतत्त्वके समान, किसमें ओत-प्रोत है ? ॥३॥

याज्ञवल्क्यका उत्तर

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गी ! जो बुलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो बुलोक एवं पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये बुलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ओतप्रोत हैं' ॥ ४ ॥



है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है । हे गार्गी ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत-प्रोत है ॥ ११ ॥

तद् वा एतदक्षरं गार्गी अदृष्टं  
न केनचिद् दृष्टम्, अविषयत्वात्  
स्वयं तु द्रष्टृ दृष्टिस्वरूपत्वात् । तथा-  
श्रुतं श्रोत्राविषयत्वात् स्वयं श्रोतृ  
श्रुतिस्वरूपत्वात् । तथामतं मन-  
सोऽविषयत्वात्, स्वयं मन्तृ मति-  
स्वरूपत्वात् । तथाविज्ञातं बुद्धेर-  
विषयत्वात्, स्वयं विज्ञातृ विज्ञान-  
स्वरूपत्वात् ।

किञ्च नान्यदतोऽस्मादक्षरा-  
दस्ति—नास्ति किञ्चिद् द्रष्टृ दर्शन-  
क्रियाकर्तृ; एतदेवाक्षरं दर्शनक्रि-  
याकर्तृ सर्वत्र । तथा नान्यदतोऽस्ति  
श्रोतृ; तदेवाक्षरं श्रोतृ सर्वत्र ।  
नान्यदतोऽस्ति मन्तृ; तदेवाक्षरं  
मन्तृ सर्वत्र सर्वमनोद्वारेण ।  
नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ विज्ञान-  
क्रियाकर्तृ, तदेवाक्षरं सर्वबुद्धिद्वा-  
रेण विज्ञानक्रियाकर्तृ, नाचेतनं  
प्रधानमन्यद् वा ।

हे गार्गी ! वह यह अक्षर अदृष्ट  
है, दृष्टिका विषय न होनेके कारण वह  
किसीके द्वारा देखा नहीं गया है, किन्तु  
स्वयं दृष्टिस्वरूप होनेके कारण द्रष्टा  
है । इसी प्रकार यह श्रोत्रका अविषय  
होनेके कारण सुना नहीं गया है, किन्तु  
स्वयं श्रुतिस्वरूप होनेसे श्रोता है । तथा  
मनका अविषय होनेके कारण यह  
मननका विषय नहीं होता, किन्तु स्वयं  
मतिस्वरूप होनेसे मन्ता है । इसी तरह  
बुद्धिका अविषय होनेके कारण विज्ञात  
नहीं है, किन्तु स्वयं विज्ञानस्वरूप  
होनेसे विज्ञाता है ।

यही नहीं, इस अक्षरसे भिन्न  
कोई द्रष्टा-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी  
नहीं है; यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन-  
क्रियाका कर्ता है; इसी प्रकार इससे  
भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है; यह  
अक्षर ही सर्वत्र श्रोता है । इससे  
भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है, सम्पूर्ण  
मनोंके द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही  
मनन करनेवाला है । और न इससे भिन्न  
कोई विज्ञाता-विज्ञान-क्रियाका कर्ता  
है, समस्त बुद्धियोंके द्वारा वह अक्षर  
ही विज्ञान क्रियाका कर्ता है—अचेतन-

११ अथवा कोई अन्य नहीं

नमोऽस्तु ते तुभ्यम् । अपरस्मै  
द्वितीयाय प्रश्नाय धारयस्व दृढी-  
कुर्वात्मानमित्यर्थः । पृच्छ गार्गी-  
तीतर आह ॥ ५ ॥

आपको नमस्कार है । अब अ-  
यानी द्वितीय प्रश्नके लिये अपनेक  
तेयार यानी पक्का कर लीजिये  
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, 'गार्गी  
पृच्छ' ॥ ५ ॥

उपक्रमसहित दूसरा प्रश्न

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्पृथि-  
व्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्य-  
च्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो बुलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे  
है और जो बुलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये बुलोक  
और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते  
हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं ?' ॥ ६ ॥

व्याख्यातमन्यत् ; सा होवाच

यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्येत्यादिप्रश्नः  
प्रतिवचनं च उक्तस्यैवार्थस्याव-  
धारणार्थं पुनरुच्यते; न किञ्चि-  
दपूर्वमर्थान्तरमुच्यते ॥ ६ ॥

अन्य ( उठे मन्त्रके पदों ) की  
व्याख्या पहले ( तृतीय मन्त्रमें ) की  
जा चुकी है । 'यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य'  
इत्यादि प्रश्न और इसका उत्तर  
पूर्वोक्त अर्थका ही निश्चय करनेके  
लिये पुनः कहा गया है; यहाँ कोई  
दूसरा अपूर्व ( नूतन ) अर्थ नहीं  
कहा गया ॥ ६ ॥

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या  
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चे-

स्य मनसापि न आशंसनीयः,  
किमुत कार्यतः; कस्मात् ? न वै  
युष्माकं मध्ये जातु कदाचिदपीमं  
याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यं प्रति जेता ।  
प्रश्नो चेन्मह्यं वक्ष्यति, न जेता  
भवितेति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञानम्;  
अद्यापि ममायमेव निश्चयः—ब्र-  
ह्मोद्यं प्रत्येतत्तुल्यो न कश्चिद् विद्यत  
इति । ततो ह वाचक्रव्युपरराम ।

अत्र अन्तर्यामिब्राह्मणे एतद्  
प्रकरणार्थ- उक्तम्—यं पृथिवी  
पथमशंभः न वेद, यं सर्वाणि  
भूतानि न विदुरिति च । यमन्त-  
र्यामिणं न विदुर्ये च न विदुर्यच्च  
तदक्षरं दर्शनादिक्रियाकर्तृत्वेन  
सर्वेषां चेतनाधातुरित्युक्तम्—  
कस्त्वेषां विशेषः, किं वा सामा-  
न्यमिति ।

तत्र केचिदाचक्षते—परस्य  
महासमुद्रस्थानीयस्य ब्रह्मणोऽक्षरस्य  
अप्रचलितत्वरूपस्येत्प्रचलिता-

मनसे भी आशा नहीं करनी चाहिये,  
कार्यद्वारा जीतनेकी तो बात ही क्या  
है ? क्यों ? क्योंकि आपमेंसे कोई  
भी कभी इन याज्ञवल्क्यजीको ब्रह्म-  
सम्बन्धी वादमें जीतनेवाला नहीं है  
मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी  
हूँ कि यदि ये मेरे दो प्रश्नोंका  
उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई  
भी विजयी नहीं होगा । आज भी  
मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्म-  
सम्बन्धी वादमें इनके समान कोई  
नहीं है ।' तदनन्तर वचक्रुकी पुत्री  
गार्गी चुप हो गयी ।

यहाँ अन्तर्यामिब्राह्मणमें यह कहा  
गया था कि जिसे पृथिवी नहीं जानती  
तथा जिसे सम्पूर्ण भूत नहीं जानते  
इत्यादि । इस प्रकार जिस अन्तर्यामी-  
को नहीं जानते, जो नहीं जानते और  
जो ब्रह्म अक्षर है, जिसे समस्त विषयोंकी  
दर्शनादिक्रियाओंके कर्तारूपसे सबकी  
चेतनाका धातु कहा गया है—इन सबमें  
क्या अन्तर है और क्या समानता है ?

यहाँ कोई-कोई कहते हैं—महा-  
समुद्रस्थानीय अप्रचलरूप अक्षर  
परब्रह्मकी किञ्चिद् विचलित अवस्थाका

अतो दुर्वचनं प्रश्नं मन्यते | गार्गी इस प्रश्नका उत्तर बताना  
गार्गी ॥ ७ ॥ | कठिन समझती है ॥ ७ ॥

याज्ञवल्क्यका उत्तर

तद् दोषद्वयमपि परिजिहीर्ष- | इन [ अप्रतिपत्ति और विप्रति-  
न्नाह— | पत्ति ] दोनों दोषोंको निवृत्त करनेकी  
इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते हैं—

स होवाचैतद् वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्य-  
स्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्त्रेहमच्छायमतमोऽवायव-  
नाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेज-  
स्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन  
न तदश्नाति कश्चन ॥ ८ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गी ! उस इस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ता  
अक्षर कहते हैं; वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है,  
न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम (अन्वकार) है, न वायु है,  
न आकाश है, न सग है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है,  
न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है,  
उसमे न अन्तर है, न बाहर है; वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी  
नहीं खाता' ॥ ८ ॥

स होवाच याज्ञवल्क्यः—एतद् | उस याज्ञवल्क्यने कहा—तूने  
वै तद् यत् पृष्टवत्यसि कस्मिन्नु | जिसके विषयमें पूछा था कि यह  
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतथेति; किं | आकाश किसमें ओतप्रोत है ? वह  
तत् ? अक्षरम्—यन्न क्षीयते न क्षर- | यही है । वह क्या है ? अक्षर,  
तीति वाक्षरम्—तदक्षरं हे गार्गी | जो क्षीण नहीं होता अयना  
ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽधिवदन्ति । | क्षरित नहीं होता, वह अक्षर  
है, सो हे गार्गी ! उसे ब्राह्मण  
ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं ।

धिकृत इति ब्रूमः; न स्वत एपां  
भेदोऽभेदो वा, सैन्धवघनवत्प्रज्ञा-  
नघनैकरसस्वाभाव्यात्, “अपूर्व-  
मनपरमनन्तरमवाह्यम्” ( वृ०  
उ० २।५।१९ ) “अयमात्मा  
ब्रह्म” ( २।५।१९ ) इति च  
श्रुतेः । “सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”  
( मु० उ० २।१।२ ) इति  
चार्यवर्णे । तस्मान्निरुपाधिकस्या-  
त्मनो निरुपाख्यत्वान्निर्विशेषत्वा-  
देकत्वाच्च “नेति नेति” ( वृ० उ०  
३।९।२६ ) इति व्यपदेशो भवति ।

अविद्याकामकर्मविशिष्टकार्य-  
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव  
उच्यते । नित्यनिरतिशयज्ञानश-  
क्त्युपाधिरात्मान्तर्यामीश्वर उच्यते।  
स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः  
स्वेन स्वभावेनाक्षरं पर उच्यते,  
तथा हिरण्यगर्भव्याकृतदेवता-  
जातिपिण्डमनुष्यतिर्यक्प्रेतादि-  
कार्यकरणोपाधिभिर्विशिष्टस्तदा-  
ख्यस्तद्रूपो भवति । तथा “तदे-  
जति तन्नैजति” ( ईशा० उ० ५ )  
इति व्याख्यातम् । तथा “एष त

कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है ।  
स्वयं तो इनका भेद या अभेद कुछ भी  
नहीं है, क्योंकि ये सैन्धवघनके  
समान एकमात्र प्रज्ञानघनरसस्वरूप हैं ।  
जैसा कि “वह कारणसेभिन्न, कार्यसेभिन्न  
अन्तररहित और अवाह्य है” “यह आत्मा  
ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है,  
तथा “वह वाहर-भीतरके सहित सर्वत्र  
निघमान एवं अजन्मा है” ऐसा आथर्वण  
श्रुतिमें कहा है । अतः उपाधिशून्य  
आत्मा अनिर्वचनीय, निर्विशेष और एक  
होनेके कारण उसका “नेति नेति”  
इस प्रकार उपदेश किया जाता है ।

अविद्या, काम और कर्मविशिष्ट  
देह एव इन्द्रियरूप उपाधिवाला  
आत्मा संसारी जीव कहा जाता है ।  
तथा नित्य निरतिशय ज्ञानशक्तिरूप  
उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर  
कहा जाता है । वही उपाधिशून्य,  
केवल और शुद्ध होनेपर अपने स्वरूपसे  
अक्षर या पर कहा जाता है, तथा  
हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति,  
पिण्ड, मनुष्य, तिर्यक्, प्रेत एवं शरीर  
और इन्द्रियरूप उपाधियोंसे विशिष्ट  
होकर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला  
होता है । ऐसा ही “वह चलता है, वह  
नहीं चलता” इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या  
किया गया है और इस प्रकार “यह तेरा

छाया, सर्वथाप्यनिर्देश्यत्वात्, छायाया अप्यन्यदच्छायम् ; अस्तु तर्हि तमः, अतमः; भवतु वायु-स्तर्हि, अवायुः; भवेत्तर्हाकाशम्, अनाकाशम्; भवतु तर्हि सद्भा-त्मकं जतुवत्, असद्गम्; रसो-ऽस्तु तर्हि, अरसम्; तथा गन्धो-ऽस्त्वगन्धम्; अस्तु तर्हि चक्षुः, अचक्षुष्कम्—न हि चक्षुरस्य करणं विद्यतेऽतोऽचक्षुष्कम्; “पश्यत्यचक्षुः” ( श्वेता० उ० ३। १९ ) इति मन्त्रवर्णात् ।

तथाश्रोत्रम्; “स शृणोत्य-कर्णः” ( श्वेता० उ० ३। १९ ) इति; भवतु तर्हि वाग्वाक्; तथा-मनः; तथातेजस्कम्—अविद्यमानं तेजोऽस्य तदतेजस्कम्; न हि तेजोऽग्न्यादिप्रकाशवदस्य विद्यते; अप्राणम्—आध्यात्मिको वायुः प्रतिपिच्यतेऽप्राणमिति; मुखं तर्हि द्वारं तदमुखम्; अमात्रम्—मीयते येन तन्मात्रम् अमात्रं मात्रा-

सर्वथा ही अनिर्देश्य होनेके कारण छायासे भी भिन्न अच्छाय है; तो फिर तम होगा ? नहीं, अतम है; अच्छा तो वह वायु होगा ? नहीं, वह अवायु है; तो फिर आकाश होगा ? नहीं, अनाकाश है; तो फिर जतु ( लक्षा ) के समान सद्गवान् होगा ? नहीं, वह असद्ग है; तो रस होगा ? नहीं, अरस है; अच्छा तो गन्ध होगा ? नहीं, अगन्ध है; तो फिर चक्षु होगा ? नहीं, अचक्षुष्क है; इसके चक्षु इन्द्रिय नहीं है, इसलिये यह अचक्षुष्क है; जैसा कि “यह चक्षुहीन होनेपर भी देखता है” इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है।

इसी प्रकार “वह कर्णहीन होकर भी सुनता है” इस श्रुतिके अनुसार अश्रोत्र है; तो फिर वाक् होगा ? नहीं, अवाक् है; तथा अमन है और इसी प्रकार अतेजस्क, जिसमें तेज नहीं है, ऐसा अतेजस्क है, क्योंकि अग्नि आदिके प्रकाशके समान इसमें तेज नहीं है; अप्राण—ऐसा कहकर शरीरान्तर्गत वायुका प्रतिपेध किया जाता है, अतः अप्राण है। तो फिर वह मुख यानी द्वार है ? नहीं, वह अमुख है; वह अमात्र है, जिससे माप किया जाय उसे मात्र कहते हैं,

धिकृत इति ब्रूमः; न स्वत एपां  
भेदोऽभेदो वा, सैन्धवधनवत्प्रज्ञा-  
नधनैकरसखाभाव्यात्, “अपूर्व-  
मनपरमनन्तरमवाह्यम्” ( बृ०  
उ० २।५।१९ ) “अयमात्मा  
ब्रह्म” ( २।५।१९ ) इति च  
श्रुतेः । “सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”  
( मु० उ० २।१।२ ) इति  
चार्यवणे । तस्मान्निरुपाधिकस्या-  
त्मनो निरुपाख्यत्वान्निर्विशेषत्वा-  
देकत्वाच्च “नेति नेति” ( बृ० उ०  
३।९।२६ ) इति व्यपदेशो भवति ।

अविद्याकामकर्मविशिष्टकार्य-  
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव  
उच्यते । नित्यनिरतिशयज्ञानश-  
क्त्युपाधिरात्मान्तर्यामीश्वर उच्यते।  
स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः  
स्वेन स्वभावेनाक्षरं पर उच्यते,  
तथा हिरण्यगर्भाव्याकृतदेवता-  
जातिपिण्डमनुष्यतिर्यक्प्रेतादि-  
कार्यकरणोपाधिभिर्विशिष्टस्तदा-  
ख्यस्तद्रूपो भवति । तथा “तदे-  
जति तन्नैजति” ( ईशा० उ० ५ )  
इति व्याख्यातम् । तथा “एष त

कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है ।  
स्वयं तो इनका भेद या अभेद कुछ भी  
नहीं है, क्योंकि ये सैन्धवधनके  
समान एकमात्र प्रज्ञानधनरसस्वरूप हैं ।  
जैसा कि “वह कारणसेभिन्न, कार्यसेभिन्न  
अन्तररहित और अवाह्य है” “यह आत्मा  
ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है  
तथा “वह बाहर-भीतरके सहित सर्वत्र  
पिथमान एव अजन्मा है” ऐसा आचार्यवण  
श्रुतिमें कहा है । अतः उपाधिशून्य  
आत्मा अनिर्वचनीय, निर्विशेष और एक  
होनेके कारण उसका “नेति नेति”  
इस प्रकार उपदेश किया जाता है ।

अविद्या, काम और कर्मविशिष्ट  
देह एवं इन्द्रियरूप उपाधिवाला  
आत्मा संसारी जीव कहा जाता है ।  
तथा नित्य निरतिशय ज्ञानशक्तिरूप  
उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर  
कहा जाता है । वही उपाधिशून्य,  
केवल और शुद्ध होनेपर अपने स्वरूपसे  
अक्षर या पर कहा जाता है, तथा  
हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति,  
पिण्ड, मनुष्य, तिर्यक्, प्रेत एवं शरीर  
और इन्द्रियरूप उपाधियोंसे विशिष्ट  
होकर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला  
होता है । ऐसा ही “वह चलता है, वह  
नहीं चलता” इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या  
किया गया है और इस प्रकार “यह तेरा

गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राप्यर्धमासा मासा ऋतवः  
संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने  
गार्गी प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रती-  
च्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने  
गार्गी ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वा  
पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ६ ॥

हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें बुलोक और पृथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, मुहूर्त, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष), मास, ऋतु और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदियों जिस-जिस दिशाको बहने लगी हैं, उसीका अनुसरण करती रहती हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और पितृगण दर्वाहोमका अनुवर्तन करते हैं ॥ ९ ॥

एतस्य वा अक्षरस्य; यदेत-  
दधिगतमक्षरं सर्वान्तरं साक्षादप-  
रोक्षाद्ब्रह्म, य आत्मा अशनायादि-  
धर्मातीतः, एतस्य वा अक्षरस्य  
प्रशासने—यथा राज्ञः प्रशासने  
राज्यमस्फुटितं नियतं वर्तते, एव-  
मेतस्याक्षरस्य प्रशासने हे गार्गी

‘एतस्य वा अक्षरस्य’ इत्यादिः  
यह जो सर्वान्तर साक्षात् अपरोक्ष  
ब्रह्मरूप अक्षर जाना गया है, जो  
क्षुधादि धर्मोंसे रहित आत्मा है, हे  
गार्गी ! इस अक्षरके प्रशासनमें—  
जैसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य  
अखण्ड और नियमितरूपसे रहता  
है, इसी प्रकार इस अक्षरके प्रशासनमें



## नृकर्म ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-शाकल्य-संवाद

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ । पृथिव्यादीनां सूक्ष्मता-  
रतम्यक्रमेण पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तर-  
स्मिन्नुत्तरस्मिन्नोत्तरोत्तरोत्तरं कथयन्  
सर्वान्तरं ब्रह्म प्रकाशितवान् ;  
तस्य च ब्रह्मणो व्याकृतविषये सूत्र-  
भेदेषु नियन्तृत्वमुक्तम्—व्याकृ-  
तविषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति ।  
तस्यैव ब्रह्मणः साक्षादपरोक्षत्वे  
नियन्तृत्वव्यङ्ग्यताभेदसङ्कोचविका-  
सद्वारेणाधिगन्तव्ये इति तदर्थं  
शाकल्यब्राह्मणमारभ्यते—

‘अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः  
पप्रच्छ’ । पृथिवी आदिके सूक्ष्मता-  
रतम्यक्रमसे पूर्व-पूर्व पदार्थका उत्तरोत्तर-  
वर्ती पदार्थमें जोत प्रोतभाव बतलाते  
हुए याज्ञवल्क्यने सर्वान्तर ब्रह्मको  
प्रकाशित किया है । और उस ब्रह्मका,  
नाम-रूपात्मक द्वैतप्रपञ्चमें जो पृथिवी  
आदि भिन्न-भिन्न सूत्र है, उनमें  
नियन्तृत्व बतलाया गया है । व्याकृत  
विषयोंमें ब्रह्मके नियन्ता होनेमें अत्यन्त  
स्पष्ट लिङ्ग है\* । उसी ब्रह्मका  
नियन्तृत्व देवताभेदके [ प्राणपर्यन्त ]  
सङ्कोच और [ आनन्त्यपर्यन्त ]  
विकासद्वारा साक्षात् एवं अपरोक्ष  
ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिये शाकल्य-  
ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है—

देवताओंकी संख्या

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा  
याज्ञवल्क्येति स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो  
वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च  
सहस्रेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रि-५-

\* ‘यः पृथिवीमन्तरो यमयति’ इत्यादि मन्त्रोंमें जो परतन्त्र पृथिवी आदिका ग्रहण  
किया गया है, इससे इनका नियम्य होना और ब्रह्मका नियामक होना सूचित होता है ।

स्वतन्त्रे अपि एतस्याक्षरस्य प्रशासने  
वर्तेते विधृते तिष्ठतः; एतद्व्यक्षरं  
सर्वव्यवस्थासेतुः सर्वमर्यादावि-  
धरणम्, अतो नास्याक्षरस्य प्र-  
शासनं द्यावापृथिव्यावतिक्रामतः;  
तस्मात् सिद्धमस्यास्तित्वमक्षरस्य;  
अव्यभिचारि हि तल्लिङ्गम्, यद्  
द्यावापृथिव्यौ नियते वर्तेते;  
चेतनावन्तं प्रशासितारमसंसारिण-  
मन्तरेण नैतद् युक्तम् । “येन  
द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा” इति  
मन्त्रवर्णात् ।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने  
गार्गि, निमेषा मुहूर्ता इत्येते काला-  
वयवाः सर्वस्य अतीतानागतव-  
र्तमानस्य जनिमतः कलयितारः—  
यथा लोके प्रभुणा नियतो गणकः  
सर्वमायं व्ययं चाप्रमत्तो गणयति,  
तथा प्रभुस्थानीय एषां कालाव-  
यवानां नियन्ता ।

तथा प्राच्यः प्रागञ्चनाः पूर्व-

प्रशासनमें विधृत होकर स्थित हैं  
यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओंमें  
सेतु—समस्त मर्यादाओंका विशरक  
है, अतः द्युलोक और पृथिवी इसके  
प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर  
सकते, इससे इस अक्षरका अस्तित्व  
सिद्ध होता है, द्युलोक और पृथिवी  
इसके द्वारा नियमित होकर विद्यमान  
हैं—यह इसकी सत्ताका अव्यभिचारी  
लिङ्ग है, क्योंकि किसी चेतनावान्  
अससारी शासकके बिना ऐसा  
होना सम्भव नहीं है, जैसा कि  
“जिसके द्वारा द्युलोक उग्र और  
पृथिवी दृढ की गयी है” इत्यादि  
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है ।

हे गार्गि ! इस अक्षरके प्रशासनमें  
ही निमेष, मुहूर्त इत्यादि कालके  
अन्यत्र उत्पन्न होनेवाले समस्त  
अतीत और अनागत पदार्थोंकी  
कलना ( गणना ) करनेवाले हैं,  
जिस प्रकार लोकमें स्वामीके द्वारा  
नियुक्त क्रिया हुआ गणक ( मुनीम )  
प्रमादशून्य रहकर समस्त आय और  
व्ययकी गणना करता है, उसी प्रकार  
इन कालावयवोंका नियन्ता भी  
इनका प्रभुरूप है ।

इसी तरह हिमालय आदि श्वेत

वल्क्येति । म याज्ञवल्क्यः, ह  
 किल, एतयैव वक्ष्यमाणया निविदा  
 प्रतिपेदे सङ्ख्याम्, यां सङ्ख्यां  
 पृष्ट्वाञ्शाकल्यः । यावन्तो याव-  
 त्सङ्ख्याका देवा वैश्वदेवस्य  
 शस्त्रस्य निविदि—निविन्नाम  
 देवतासङ्ख्यावाचकानि मन्त्रप-  
 दानि, कानिचिद् वैश्वदेवे शस्त्रे श-  
 स्यन्ते तानि निवित्सञ्जकानि;  
 तस्यां निविदि यावन्तो देवाः  
 श्रूयन्ते तावन्तो देवा इति ।

का पुनः सा निविदिति  
 तानि निवित्पदानि प्रदर्शयन्ते—  
 त्रयश्च त्री च शता—त्रयश्च देवाः,  
 देवानां त्री च त्रीणि च शतानि;  
 पुनरप्येवं त्रयश्च, त्री च सहस्रा  
 सहस्राणि—एतावन्तो देवा इति ।  
 शाकल्योऽप्योमिति होवाच ।

एवमेपां मध्यमा सङ्ख्या  
 सम्यक्तया ज्ञाता; पुनस्तेपामेव  
 देवानां सङ्कोचविषयां सङ्ख्यां

याज्ञवल्क्यने, जो सख्या शाकल्यने  
 पूठी श्री उम सख्याका इस आगे  
 बतलायी जानेवाली निविद्से निरूपण  
 किया । जितने—जितनी सख्यावाले  
 देवता विश्वेदेवसम्बन्धी शस्त्रकी  
 निविद् ( मन्त्र-पद ) में बतਾये गये  
 हैं [ उतने सत्र देव हैं ], निविद्  
 कहते हैं देवताओकी सख्या बताने-  
 वाले मन्त्रपदोंको, विश्वेदेवसम्बन्धी  
 शस्त्रमें देवसख्याप्रतिपादक कुछ  
 मन्त्रपदोंका उपदेश किया गया है,  
 वे सत्र 'निविद्' कहलाते हैं । अतः  
 तात्पर्य यह है कि उस निविद्में  
 जितने देवगण श्रुतिद्वारा बताये जाते  
 हैं, उतने ही कुछ देवता है ।

किन्तु वह निविद् क्या है ?  
 वे निविद्के पद दिखलाये जाते हैं—  
 'त्रयश्च त्री च शता' अर्थात् देवगण  
 तीन हैं और तीन सौ हैं । तथा इसी  
 प्रकार वे तीन और तीन सहस्र है ।  
 यानी सम्पूर्ण देव इतने हैं । इसपर  
 याज्ञवल्क्यने भी 'ठीक है' ऐसा कहा ।

इस प्रकार इनकी मध्यमा सख्या-  
 का ठीक-ठीक पता लग गया । फिर  
 शाकल्य उन्हीं देवताओकी सङ्कोच-  
 विषयिणी सख्या पूछता है, 'हे

जयितरि कर्तुः कर्मफलविभागज्ञे  
प्रशास्तर्यसति न स्यात्; दान-  
क्रियायाः प्रत्यक्षविनाशित्वात्;  
तस्मादस्ति दानकर्तृणां फलेन  
संयोजयिता ।

अपूर्वमिति चेत् ?

न, तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः ।

प्रशास्तुरपीति चेत् ?

न, आगमतात्पर्यस्य सिद्ध-  
त्वात्; अवोचाम ह्यागमस्य  
वस्तुपरत्वम् । किञ्चान्यत्,  
अपूर्वकल्पनायां चार्थापत्तेः  
क्षयोऽन्यथैवोपपत्तेः । सेवाफलस्य  
सेव्यात् प्राप्तिदर्शनात् । सेवा-  
याश्च क्रियात्वात्, तत्सामान्याच्च  
यागदानहोमादीनां सेव्याद्  
ईश्वरादेः फलप्राप्तिरुपपद्यते ।

करानेवाले कर्ता और कर्मफलके  
ज्ञाता प्रशास्ताकी सत्ता न होनेपर  
होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान-  
क्रिया तो प्रत्यक्ष विनाशिनी है।  
अतः दानकर्ताओंका फलसे संयोग  
करानेवाला कोई है ही ।

पूर्व०—यदि कहें कि अपूर्व ही  
फलदाता है तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उसमें  
सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है ।

पूर्व०—सो तो प्रशास्ताकी  
सत्तामें भी नहीं है ।

सिद्धान्ती—नहीं, उसमें तो शास्त्र-  
का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है; हम  
शास्त्रका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन  
कर चुके हैं; इसके सिवा एक बात  
और भी है—अपूर्वकी कल्पना करनेमें  
जिस अर्थापत्तिका आश्रय लिया जाता  
है, उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति  
( दूसरे प्रकारसे भी फलकी सिद्धि )  
होनेसे ही हो जाता है, क्योंकि  
सेवाके फलकी प्राप्ति सेव्यसे होती  
देखी जाती है; सेवा क्रिया है,  
अतः उसीके समान होनेके कारण  
याग, दान और होमादिके फलकी  
प्राप्ति भी ईश्वरादि सेव्योंसे ही होनी

दश आदित्यास्ते एकत्रिंशत् | ये इकतीस इष्ट तथा इन्द्र और  
न्द्रैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंश- | प्रजापति—ये नतीसकी पूर्ति करने-  
वेति त्रयस्त्रिंशतः पूरणौ ॥ २ ॥ | गले हैं ॥ २ ॥

— ३३८ —

वसु कौन हैं ?

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं  
चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु  
होदः सर्वः हितमिति तस्माद् वसव इति ॥ ३ ॥

[ शाकन्य—] 'वसु कान हैं' [ याज्ञवल्क्य—] 'अग्नि, पृथिवी, वायु,  
अन्तरिक्ष, आदित्य, शुक्र, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये वसु हैं; इन्हींमें यह  
सब जगत् निहित है, इसीसे ये वसु हैं' ॥ ३ ॥

कतमे वसव इति तेषां स्वरूपं

प्रत्येकं पृच्छयते; अग्निश्च पृथिवी  
चेति—अग्न्याद्या नक्षत्रान्ता एते  
वसवः—प्राणिनां कर्मफलाश्रय-  
त्वेन कार्यकरणमङ्घातरूपेण त-  
न्निवासत्वेन च विपरिणमन्तो  
जगदिदं सर्वं वासयन्ति वसन्ति  
च; ते यस्माद् वासयन्ति तस्माद्  
वसव इति ॥ ३ ॥

'वसु कौन हैं' इस प्रकार उनमेंसे  
प्रत्येकका स्वरूप पूछा जाता है।  
'अग्निश्च पृथिवी च'—इस प्रकार  
अग्निसे लेकर नक्षत्रपर्यन्त ये सब  
वसु हैं। प्राणियोंके कर्मफलके आश्रय  
होकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रिय-  
संज्ञातरूपसे विपरिणामको प्राप्त  
होकर इस सम्पूर्ण जगत्को वसाये  
हुए हैं और स्वयं भी वसते हैं; [यह  
उनका वसुत्व है]। वे चूँकि  
[दूमरोंको अपनेमें] वसाये हुए हैं,  
इसलिये वसु हैं ॥ ३ ॥

— ३३९ —

रुद्र कौन हैं ?

कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैका-

च सति दानं चाभ्यधिकमिति ।  
इह तु ईश्वरस्य सेव्यस्य सद्भावमात्रं  
कल्प्यम्, न तु फलदानसामर्थ्यं  
दातृत्वं च; सेव्यात् फलप्राप्ति-  
दर्शनात् । अनुमानं च दर्शितम्—  
'धावापृथिव्यां विधृते तिष्ठतः'  
इत्यादि ।

तथा च यजमानं देवा ईश्वराः  
सन्तो जीवनार्थेऽनुगताः चरु-  
पुरोडाशाद्युपजीवनप्रयोजनेन, अ-  
न्यथापि जीवितुमुत्सहन्तः कृपणां  
दीनां वृत्तिमाश्रित्य स्थिताः, तच्च  
प्रशास्तुः प्रशासनात् स्यात् । तथा  
पितरोऽपि तदर्थं दर्वीं दर्वीहोम-  
मन्वायत्ता अनुगता इत्यर्थः ।  
समानं सर्वमन्यत् ॥ ९ ॥

इस प्रकार सामर्थ्य स्वीकार करनेपर  
दानकी अधिक कल्पना की जाती है।  
किन्तु इस पक्षमें केवल सेव्य ईश्वरकी  
सत्तामात्रहीकी कल्पना की जाती है,  
उसके फलदानके सामर्थ्य और  
दातृत्वकी नहीं; क्योंकि सेव्यसे फल-  
प्राप्ति होती देखी ही गयी है । इस  
विषयमें 'युलोक और पृथिवी धारण  
किये हुए स्थित हैं'—इत्यादिरूपसे  
अनुमान भी दिखाया गया है ।

इसी प्रकार देवगण समर्थ होनेपर  
भी जो जीवनके लिये—चरुपुरो-  
डाशादिके आश्रय जीवनयापनके  
प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते  
हैं, अर्थात् अन्य प्रकारसे जीवित  
रहनेमें समर्थ होनेपर भी वे जो इस  
कृपण-दीन वृत्तिको आश्रित करके  
स्थित रहते हैं, यह भी उस प्रशा-  
स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्भव  
है । इसी प्रकार पितृगण भी जीविका-  
के लिये दर्वीके अर्थात् पितरोंके  
उद्देश्यसे किये जानेवाले दर्वीहोमके  
अन्वायत्त-अनुगत हैं । शेष सब इसी-  
के समान समझना चाहिये ॥ ९ ॥

अक्षरके ज्ञान और अज्ञानके परिणाम

इतथास्ति तदक्षरं यस्मात्तदज्ञाने

इस अक्षरकी सत्ता इसलिये भी  
है, क्योंकि इसके अज्ञानसे ही नियमनः

अवयवभूत ये वारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं' ॥ ५ ॥

कतम आदित्या इति । द्वादश  
वै मासाः संवत्सरस्य कालस्याव-  
यवाः प्रसिद्धाः, एते आदित्याः;  
कथम् ? एते हि यस्मात् पुनः पुनः  
परिवर्तमानाः प्राणिनामायुंषि कर्म-  
फलं च आददाना गृह्णन्त उपा-  
ददतो यन्ति गच्छन्ति—ते यद्  
यस्मादेवमिदं सर्वमाददाना यन्ति  
तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

‘आदित्य कौन हैं?’ [याज्ञवल्क्य—]  
‘वारह महीने सत्रत्सररूप कालके  
अत्रय प्रसिद्ध है—वे ही आदित्य  
हैं । सो किम प्रकार ? क्योंकि ये ही  
पुन-पुनः परिवर्तित होते हुए  
प्राणियोंकी आयु और कर्मफलका  
आदान—ग्रहण यानी उपादान करते  
हुए चलते हैं । वे चूँकि इस प्रकार  
इस सत्रका आदान करते हुए चलते  
हैं, इसलिये ‘आददाना यन्ति’ इस  
व्युत्पत्तिके अनुसार आदित्य कहलाते  
हैं’ ॥ ५ ॥

इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ?

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्पुरेवेन्द्रो  
यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्पुरित्यशनिरिति  
कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥

[ शाकल्य—] ‘इन्द्र कौन है और प्रजापति कौन है ?’ [ याज्ञवल्क्य—]  
स्तनयित्नु ( विद्युत् ) ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है ।’ [ शाकल्य—]  
‘स्तनयित्नु कौन है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘अशनि ।’ [ शाकल्य—] ‘यज्ञ कौन  
है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘पशुगण’ ॥ ६ ॥

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति-  
रिति, स्तनयित्पुरेवेन्द्रो यज्ञः | इन्द्र कौन है और प्रजापति  
कौन है ? स्तनयित्नु ही इन्द्र है

यद्विज्ञानाभावाच्च कर्मकृत् कृपणः  
कृतफलस्यैवोपभोक्ता जननमरण-  
प्रबन्धारूढः संसरति, तदस्त्यक्षरं  
प्रशासितृ; तदेतदुच्यते—यो वा  
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्मा-  
ल्लोकात् प्रैति स कृपणः, पणक्रीत  
इव दासादिः । अथ य एतदक्षरं  
गार्गि विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति  
स ब्राह्मणः ॥१०॥

है तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्म-  
कर्ता कृपण, किये हुए कर्मके फलका ही  
उपभोग करनेवाला और जन्ममरण-  
की परम्परापर आरूढ होकर ससार-  
बन्धनको प्राप्त होता है, वह अक्षर ही  
प्रशास्ता है। इसीसे यह कहा जाता है—  
हे गार्गि ! जो भी इस अक्षरको गिना  
जाने इस लोकसे मरकर जाता है, वह  
पैसेसे खरीदे हुए गुलाम आदिकी तरह  
कृपण(दीन) है। और हे गार्गि ! जो कोई  
इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर  
जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १० ॥



अक्षरका स्वरूप, लक्षण और अद्वितीयत्व

अग्नेर्दहनप्रकाशकत्ववत् स्वा-  
भाविकमस्य प्रशास्तृत्वमचेतन-  
स्यैवेत्यत आह—

[ प्रधानवादीका कथन है कि ]  
अग्निके दहन और प्रकाशकत्वके  
समान यह अचेतन ही स्वाभाविक  
शासन करनेवाला है, इसीसे  
याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्र-  
विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ  
नान्यदतोऽस्ति मन्त्रं नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु  
खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्टा है, श्रवणका विषय  
नहीं, किन्तु श्रोता है, मननका विषय नहीं, किन्तु मन्त्रा है, स्वयं अविज्ञात रहकर  
दूसरोंका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं



अनन्तानां देवानां निवित्सङ्ख्या-  
विशिष्टेष्वन्तर्भावः, तेषामपि  
त्रयस्त्रिंशदादिपूत्तरोत्तरेषु याव-  
देकस्मिन् प्राणे । प्राणस्यैव चैकस्य  
सर्वोऽनन्तसङ्ख्यातो विस्तरः ।  
एवमेकश्चानन्तश्च अवान्तरसङ्-  
ख्याविशिष्टश्च प्राण एव । तत्र  
च देवस्यैकस्य नामरूपकर्मगुण-  
शक्तिभेदः, अधिकारभेदात् ॥९॥

नानात्व है । अनन्त देवोंका निवित्-  
सख्याविशिष्ट देवोंमें अन्तर्भाव है,  
और उनका भी तैंतीस आदि उत्तरोत्तर  
देवोंमें यहाँतक कि अकेले प्राणमें ही  
अन्तर्भाव है । एक प्राणका ही यह  
सब अनन्त-सख्याके रूपमें विस्तार  
हुआ है । इस प्रकार एक, अनन्त तथा  
अन्यान्य सख्याओंसे विशिष्ट एक  
प्राण ही है । वहाँ अधिकारभेदसे  
एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण  
और शक्तिका भेद है ॥ ९ ॥

### प्राणब्रह्मके आठ प्रकारके भेद

इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः  
पुनरष्टधा भेद उपदिश्यते—

अब उस प्राणब्रह्मके ही आठ  
प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं—

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं  
पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् ।  
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं  
यमात्थ य एवायं शरीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य  
तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १० ॥

[ शाकल्य—] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक  
( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति ( सकल्प-विकल्पका साधन ) है, जो भी  
उस पुरुषको सम्पूर्ण अव्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता है,  
वही ज्ञाना ( पण्डित ) है । याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही ५

एतस्मिन् खल्वक्षरे गार्गी-  
काश ओतश्च प्रोतश्चेति । यदेव  
साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म, य आत्मा  
सर्वान्तरोऽशनायादिसंसारधर्मा-  
तीतः, यस्मिन्नाकाश ओतश्च प्रोत-  
श्च, एषा परा काष्ठा, एषा परा  
गतिः, एतत् परं ब्रह्म, एतत् पृथि-  
व्यादेराकाशान्तस्य सत्यस्य  
सत्यम् ॥ ११ ॥

हे गार्गी ! निश्चय इस अक्षरमें  
ही आकाश ओत-प्रोत है । जो ही  
साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि  
संसारधर्मोंसे अतीत सर्वान्तर आत्मा  
है और जिसमें आकाश ओत-प्रोत  
है, वह ( यह अक्षर ) ही परा काष्ठा  
है, यह परा गति है, यह परब्रह्म है  
और यही पृथिवीसे लेकर आकाश-  
पर्यन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥ ११ ॥

### गार्गीका निर्णय

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं  
यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु युष्माकमिमं  
कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२ ॥

उस गार्गिने कहा, 'पूज्य ब्राह्मणगण ! आप लोग इसीको बहुत मानें  
कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय । आपमेंसे  
कोई भी कभी इन्हे ब्रह्मविषयक वादमें जीतनेवाला नहीं है ।' तदनन्तर  
वचनकी पुत्री गार्गी चुप हो गयी ॥ १२ ॥

सा होवाच—हे ब्राह्मणा भग-  
वन्तः शृणुत मदीयं वचः; तदेव  
बहु मन्येध्वम्; किं तत्? यदस्माद्  
याज्ञवल्क्यानमस्कारेण मुच्ये-  
ध्वम्—अस्मै नमस्कारं कृत्वा तदे-  
व बहु मन्येध्वमित्यर्थः; जयस्त्व-

वह बोली, 'हे भगवान् (पूजनीय)  
ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनो; तुमलोग इसी-  
को बहुत समझो; सो किसको? यही कि  
तुम इन याज्ञवल्क्यजीसे नमस्कारके द्वारा  
ही मुक्त हो जाओ अर्थात् यदि इन्हें  
नमस्कार करके ही छुटकारा पाजाओ तो  
इसीको बहुत मानो; इनको जीतनेकी तो

अनन्तानां देवानां निवित्सङ्ख्या-  
निशिष्टेष्वन्तर्भावः, तेषामपि  
त्रयस्त्रिंशदादिपूत्तरोत्तरेषु याव-  
देकस्मिन् प्राणे । प्राणस्यैव चैकस्य  
सर्वोऽनन्तसङ्ख्यातो विस्तरः ।  
एवमेकश्चानन्तश्च अवान्तरसङ्-  
ख्याविशिष्टश्च प्राण एव । तत्र  
च देवस्यैकस्य नामरूपकर्मगुण-  
शक्तिभेदः, अधिकारभेदात् ॥९॥

नानात्व है । अनन्त देवोंका निमित्त-  
सख्याविशिष्ट देवोंमें अन्तर्भाव है,  
और उनका भी तैंतीस आदि उत्तरोत्तर  
देवोंमें यहाँतक कि अकेले प्राणमें ही  
अन्तर्भाव हे । एक प्राणका ही यह  
सब अनन्त-सख्याके रूपमें विस्तार  
हुआ है । इस प्रकार एक, अनन्त तथा  
अन्यान्य संख्याओंसे निशिष्ट एक  
प्राण ही हे । वहाँ अधिकारभेदसे  
एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण  
और शक्तिका भेद हे ॥ ९ ॥

### प्राणमहाके आठ प्रकारके भेद

इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मण.  
पुनरष्टधा भेद उपदिश्यते—

अत्र उस प्राणब्रह्मके ही आठ  
प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं—

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं  
पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् ।  
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं  
यमात्थ य एवायं शरीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य  
तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १० ॥

[ शाकल्य—] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक  
( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति ( सकल्प-विकल्पका साधन ) हे, जो भी  
उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता हे,  
वही ज्ञाता ( पण्डित ) हे । याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित

वस्थान्तर्यामी; अत्यन्तप्रचलि-  
ताप्रस्था क्षेत्रज्ञः, यस्तं न वेदान्त-  
र्यामिणम्; तथान्याः पञ्चावस्थाः  
परिकल्पयन्ति; तथा अष्टावस्था  
ब्रह्मणो भवन्तीति वदन्ति ।

अन्येऽक्षरस्य शक्तय एता इति  
वदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षरमिति  
च । अन्ये त्वक्षरस्य विकारा इति  
वदन्ति । अवस्थाशक्ती ताप्रचो-  
पपद्येते अक्षरस्य, अशनायादि-  
संसारधर्मातीतत्वश्रुतेः । न ह्यश-  
नायाद्यतीतत्वमशनायादिधर्मवद-  
वस्थावच्यं चैकस्य युगपदुपपद्यते;  
तथा शक्तिमत्त्वं च । विकारावय-  
वत्वे च दोषाः प्रदर्शिताश्चतुर्थे ।  
तस्मादेता असत्याः सर्वाः कल्पनाः।  
कस्तर्हि भेद एषाम् ? उपा-

नाम अन्तर्यामी है और उसकी  
अत्यन्त विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है,  
जो कि उस अन्तर्यामीको नहीं  
जानता; इनके मिया वे उसकी  
[ पिण्ड, जाति, विराट्, सूत्र और  
देव-इन ] अन्य पांच अवस्थाओंकी  
भी कल्पना करते हैं, इस प्रकार  
वे कहते हैं कि ब्रह्मकी कुल आठ  
अवस्थाएँ हैं ।

इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कहते  
हैं कि ये अक्षरकी शक्तियाँ हैं, और  
उनका यह भी कथन है कि वह  
अक्षर अनन्त शक्तिमान् है । इनके  
सिवा दूसरे लोग यह कहते हैं  
कि ये अक्षरके विकार हैं । किन्तु  
उनका अक्षरकी अवस्था या शक्ति  
होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि  
यह क्षुधादि संसारधर्मोंसे अतीत ह-  
ऐसी श्रुति है । एक ही वस्तुका एक  
साथ क्षुधादि धर्मोंसे अतीत होना  
और क्षुधादि धर्मवाली अवस्थाओंसे  
युक्त होना सम्भव नहीं है, इसी  
प्रकार उसका शक्तिमान् होना भी  
असम्भव है । उसके विकार या  
अन्यत्र माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्थ  
ब्राह्मणमें दिखाये जा चुके हैं ।  
इसलिये ये सारी कल्पनाएँ असत्य हैं ।

तो फिर इनका भेद क्या है? हमारा

य एतदेवं वेत्ति स वै वेदिता  
पण्डितः स्यादित्यभिप्रायः ।  
याज्ञवल्क्य त्वं तमजानन्नेय  
पण्डिताभिमानीत्यभिप्रायः ।

यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं  
लभ्यते, वेद वै अहं तं पुरुषं  
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्य यं  
कथयसि तमहं वेद । तत्र शाक-  
ल्यस्य वचनं द्रष्टव्यम्—यदि त्वं  
वेत्स्य तं पुरुषम्, ब्रूहि—किं विशेषणो-  
ऽसौ ? शृणु यद्विशेषणः सः—व  
एवायं शरीरः—पार्थिवांशे शरीरे  
भवः शरीरो मातृजकोशत्रयरूप  
इत्यर्थः; स एष देवः, यस्त्वया  
पृष्टः, हे शाकल्य । किन्त्वस्ति तत्र  
वक्तव्यं विशेषणान्तरम्, तद् वदैव  
पृच्छैवेत्यर्थः, हे शाकल्य ।

स एवं प्रक्षोभितोऽमर्षवशात्  
आह—तोत्रादित इव गजः—

इसे इस प्रकार जानता है, वही वेत्ता  
यानी पण्डित है । 'हे याज्ञवल्क्य !  
तुम तो उसे बिना जाने ही पण्डित  
होनेका अभिमान करते हो'—ऐसा  
इसका अभिप्राय है ।

[ याज्ञवल्क्य— ] 'यदि उसके  
विज्ञानसे ही पाण्डित्यकी प्राप्ति होती  
है तो मैं उस पुरुषको तो जानता  
हूँ; तुम जिसे सम्पूर्ण आध्यात्मिक  
कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते  
हो उस पुरुषका मुझे पता है ।'  
यहाँ शाकल्यका यह वचन समझना  
चाहिये—'यदि तुम उस पुरुषको  
जानते हो तो बताओ वह किन  
विशेषणोंवाला है ?' [ याज्ञवल्क्य— ]  
'अच्छा, वह जिन विशेषणोंसे युक्त है,  
सो सुनो—जो भी यह शरीर है—  
शरीररूप पार्थिवांशमें होनेवालेको  
शरीर कहते हैं, अर्थात् जो मातृ-  
जनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य !  
वही वह देव है, जिसके विषयमें  
तुमने पूछा है । किन्तु उसके विषयमें  
एक और विशेषण बतलाना आवश्यक  
है सो हे शाकल्य ! उसके कष्टो  
अर्थात् उसके सम्बन्धमें पूछो ।'

इस प्रकार अज्ञान क्षुब्ध क्रिये  
जानेपर उसने अज्ञान क्षुब्ध क्रिये  
हाथीके समान अज्ञान क्षुब्ध क्रिये

वस्थान्तर्यामी; अत्यन्तप्रचलि-  
तावस्था क्षेत्रज्ञः, यस्तं न वेदान्त-  
र्यामिणम्; तथान्याः पञ्चावस्थाः  
परिकल्पयन्ति; तथा अष्टावस्था  
ब्रह्मणो भवन्तीति वदन्ति ।

अन्येऽक्षरस्य शक्तय एता इति  
वदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षरमिति  
च । अन्ये त्वक्षरस्य विकारा इति  
वदन्ति । अवस्थाशक्ती तावन्नो-  
पपद्यते अक्षरस्य, अशनायादि-  
संसारधर्मातीतत्वश्रुतेः । न ह्यश-  
नायाद्यतीतत्वमशनायादिधर्मवद-  
वस्थावत्त्वं चैकस्य युगपदुपपद्यते;  
तथा शक्तिमत्त्वं च । विकारावय-  
वत्वे च दोषाः प्रदर्शिताश्चतुर्थे ।  
तस्मादेता असत्याः सर्वाः कल्पनाः।  
कस्तर्हि भेद एषाम् ? उपा-

नाम अन्तर्यामी है और उसकी  
अत्यन्त विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है,  
जो कि उस अन्तर्यामीको नहीं  
जानता; इनके सिवा वे उसका  
[ पिण्ड, जाति, निराद्, सूत्र और  
दैव-इन ] अन्य पाँच अवस्थाओंकी  
भी कल्पना करते हैं; इस प्रकार  
वे कहते हैं कि ब्रह्मकी कुल आठ  
अवस्थाएँ हैं ।

इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कहते  
हैं कि ये अक्षरकी शक्तियाँ हैं; और  
उनका यह भी कथन है कि वह  
अक्षर अनन्त शक्तिमान् है । इनके  
सिवा दूसरे लोग यह कहते हैं  
कि ये अक्षरके विकार हैं । किन्तु  
इनका अक्षरकी अवस्था या शक्ति  
होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि  
वह क्षुधादि संसारधर्मोंसे अतीत है-  
ऐसी श्रुति है । एक ही वस्तुका एक  
साथ क्षुधादि धर्मोंसे अतीत होना  
और क्षुधादि धर्मगाली अवस्थाओंसे  
युक्त होना सम्भव नहीं है; इसी  
प्रकार उसका शक्तिमान् होना भी  
असम्भव है । उसके विकार या  
अवयव माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्थ  
ब्राह्मणमें दिखाये जा चुके हैं ।  
इसलिये ये सारी कल्पनाएँ असत्य हैं ।

तो फिर इनका भेद क्या है ? हमारा

उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह काममय पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! ओर बोले । [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने कहा—'स्त्रियों' ॥ ११ ॥

काम एव यस्यायतनम् । स्त्री-  
व्यतिकराभिलाषः कामः काम-  
शरीर इत्यर्थः । हृदयं लोको हृद-  
येन बुद्ध्या पश्यति । य एवायं  
काममयः पुरुषोऽध्यात्ममपि  
काममय एव । तस्य का देवतेति  
स्त्रिय इति होवाच ; स्त्रीतो हि  
कामस्य दीप्तिर्जायते ॥ ११ ॥

काम ही जिसका आयतन है ।  
स्त्रीप्रसङ्गकी अभिलाषाका नाम काम  
है, अतः तात्पर्य यह है कि जो काम-  
रूप शरीरवाला है । हृदय जिसका  
लोक है—जो हृदय यानी बुद्धिसे  
देखता है । जो भी यह काममय  
पुरुष है अर्थात् जो अध्यात्म भी  
काममय ही है । [शाकल्य—] 'उसका  
देवता कौन है ?' याज्ञवल्क्यने  
'स्त्रियों' ऐसा कहा, क्योंकि स्त्रीसे ही  
कामका उद्दीपन होता है ॥ ११ ॥

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतियों वै  
तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् ।  
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं  
यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव शाकल्य  
तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥

[ शाकल्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और  
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका  
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही  
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो । ] ।' [याज्ञवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण  
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं  
जानता हूँ । जो भी यह आदित्यमें पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! और

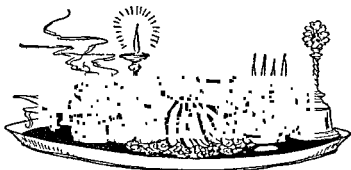
आत्मा” (बृ० उ० ३।७।३-२३)  
 “एष सर्वभूतान्तरात्मा” (मु० उ०  
 २।१।४) “एष सर्वेषु भूतेषु गूढः”  
 (क० उ० १।३।१२) “तच्चमसि”  
 (छा० उ० ६।८-१६) “अहमेवेदं  
 सर्वम्” (छा० उ० ७।२।५।१) “आ-  
 त्मैवेदं सर्वम्” (छा० उ० ७।२।५।२)  
 “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” (बृ० उ० ३।  
 ७।२३) इत्यादिश्रुतयो न विरुध्य-  
 न्ते । कल्पनान्तरेष्वेताः श्रुतयो न  
 गच्छन्ति । तस्मादुपाधिभेदे-  
 नैव एषां भेदो नान्यथा । ‘एक-  
 मेवाद्वितीयम्’ इत्यवधारणात्  
 सर्वोपनिषत्सु ॥ १२ ॥

आत्मा”, “यह समस्त भूतोंका  
 अन्तरात्मा है”, “यह समस्त भूतोंमें  
 छिपा हुआ है”, “वह तू है”, “मैं  
 ही यह सब हूँ”, “यह सब आत्मा  
 ही है”, “उससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं  
 है” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध नहीं  
 रहता । दूसरे प्रकारकी कल्पनाओंमें  
 इन श्रुतियोंकी सगति नहीं लगती ।  
 अतः उपाधिके भेदसे ही इनमें भेद  
 है, और किसी प्रकार नहीं; क्योंकि  
 समस्त उपनिषदोंमें यही निश्चय किया  
 गया है कि ‘ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय  
 ही है’ ॥ १२ ॥

—७/१३—

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये-

ऽष्टममक्षरब्राह्मणम् ॥ ८ ॥





आकाश एव यस्यायतनम् ।  
य एवायं श्रोत्रे भवः श्रौत्रः, तत्रापि  
प्रतिश्रवणवेलायां विशेषतो भव-  
तीति प्रातिश्रुत्कः, तस्य का देव-  
तेति ? दिश इति होवाच ।  
दिग्भ्यो ह्यसावाध्यात्मिको निष्प-  
द्यते ॥ १३ ॥

आकाश ही जिसका आयतन  
है । जो भी यह श्रोत्रमे रहनेवाला श्रौत्र  
और उसमें भी जो प्रतिश्रवणके समय  
विशेषरूपसे रहता है, वह प्रातिश्रुत्क  
है, उसका देवता कौन है ? इसपर  
[याज्ञवल्क्यने] कहा 'दिशाएँ', क्योंकि  
दिशाओसे ही यह आध्यात्मिक  
पुरुष निष्पन्न होता है ॥ १३ ॥

तम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै  
तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् ।  
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं  
यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य  
तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥

[ शाकल्य—] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन  
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण  
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित  
होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।' [ याज्ञवल्क्य—] 'तुम जिसे समस्त  
आध्यात्मिक कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं  
जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य !  
और बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तव याज्ञवल्क्यने  
'मृत्यु' ऐसा कहा ॥ १४ ॥

तम एव यस्यायतनम् । तम  
इति शार्वराद्यन्धकारः परिगृह्यते ।

तम ही जिसका आयतन है ।  
'तम' शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार  
ग्रहण किया जाता है । अध्यात्मपक्षमें

शदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति  
 पडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय  
 इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्यो-  
 मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्घ इत्योमिति  
 होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच  
 कतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति ॥१॥

इसके पश्चात् इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य कितने देवगण हैं ?' तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवाली निमिद्से ही उनकी सख्याका प्रतिपादन किया। 'जिनने त्रैश्वदेवकी निमिद्में अर्थात् देवताओंकी सख्या बतानेवाले मन्त्रपदोंमें प्रतलाये गये हैं। वे तीन और तीन सो तथा तीन और तान सहस्र (तीन हजार तीन सो उ) हैं।' [तत्र शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा। फिर पूछा, याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'तेतीस'। [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'तो, याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'छ'। [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'तीन।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पुन पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'दो।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'डेढ़।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'एक।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'वे तीन और तीन सो तथा तीन और तीन सहस्र देव कौन से हैं ?' ॥ १ ॥

अथ हैनं विदग्ध इति नामतः

शकलस्यापत्यशाकल्य. पप्रच्छ—

कतिसङ्ख्याया देवा हे याज्ञ-

फिर इस याज्ञवल्क्यसे विदग्ध

इस नामवाले शाकल्य—शकलके

पुत्रने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य ! देवगण

कितनी सख्यावाले हैं ?' उस

गृह्यन्ते । रूपायतनस्य देवस्य वि-  
शेषायतनं प्रतिविम्बाधारमादर्शादि।  
तस्य का देवतेति ? असुरिति  
होवाच । तस्य प्रतिविम्बा-  
ख्यस्य पुरुषस्य निष्पत्तिरसोः  
प्राणात् ॥ १५ ॥

रूप ग्रहण किये जाते हैं । रूप  
जिसका आयतन ( आश्रय ) है, उस  
देवका विशेष आयतन प्रतिविम्बके  
आधारभूत आदर्शादि हैं । उसका  
कौन देवता है ? इसपर याज्ञवल्क्यने  
कहा 'असु' ( प्राण ) । अर्थात् उस  
प्रतिविम्ब-संज्ञक पुरुषकी निष्पत्ति  
असु-प्राणसे होती है ॥ १५ ॥

आप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतियो  
वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता  
स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः  
परायणं यमात्य य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव  
शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥

[ शाकल्य—] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और  
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अव्यात्म कार्य-करणसंघातका  
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही  
निदान् होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।' [ याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण  
अव्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं  
जानता हूँ । जो भी यह जलमें पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! और  
बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'वरुण'  
ऐसा कहा ॥ १६ ॥

१. प्राणद्वारा घर्षण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिविम्ब ग्रहण करनेके योग्य  
होते हैं ; इसलिये असुको प्रतिविम्बसंज्ञक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना  
उचित ही है ।

पृच्छति—कत्येव देवा याज्ञवल्क्ये-  
ति; त्रयस्त्रिंशत्, षट्, त्रयः, द्वौ,  
अध्यर्धः, एक इति । देवतासङ्कोच-  
विकासविषयां सङ्ख्यां पृष्ट्वा पुनः  
सङ्ख्येयस्वरूपं पृच्छति—कतमे  
ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री  
च सहस्रेति ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्य । देव कितने हैं ? तब  
याज्ञवल्क्य क्रमशः 'तैंतीस, छः, तीन,  
दो, डेढ़ और एक' ऐसा बतलाते हैं ।  
इस प्रकार देवताओंके सङ्कोच और  
विकासविषयक संख्या पूछकर फिर  
संख्येयके स्वरूपके विषयमें पूछता  
है, 'वे तीन और तीन सौ तथा  
तीन और तीन सहस्र देव कौन-से  
हैं ?' ॥ १ ॥

तैंतीस देवताओंका विवरण

स होवाच महिमान एवैपामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा  
इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा  
द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंश-  
शाविति ॥ २ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'ये तो इनकी महिमाएँ ही हैं । देवगण तो  
तैंतीस ही हैं ।' [ शाक्य- ] 'वे तैंतीस देव कौन-से हैं ?' [ याज्ञवल्क्य- ]  
'आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य—ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र  
और प्रजापतिके सहित तैंतीस हैं' ॥ २ ॥

स होवाचेतरः—महिमानो  
विभूतयः, एषां त्रयस्त्रिंशतः देवानां  
एते त्रयश्च त्री च शतत्यादयः;  
परमार्थतस्तु त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा  
इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्युच्य-  
ते—अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः,

इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने  
कहा—ये तीन और तीन सौ आदि  
देवगण इन तैंतीस देवताओंकी  
महिमा—विभूति ही हैं । वस्तुतः तो  
तैंतीस ही देवगण हैं, वे तैंतीस देवगण  
कौन-से हैं, सो बतलाया जाता है—आठ  
वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य—

रेत एव यस्यायतनम् । य  
एवायं पुत्रमयो विशेषायतनं रेत-  
आयतनस्य; पुत्रमय इति च अस्थि-  
मज्जाशुक्राणि पितुर्जातानि । तस्य  
का देवतेति ? प्रजापतिरिति हो-  
वाच । प्रजापतिः पितोच्यते,  
पितृतो हि पुत्रस्योत्पत्तिः ॥१७॥

वीर्य ही जिसका आयतन है ।  
जो भी यह वीर्यरूप आयतनवाले  
पुरुषका पुत्ररूप विशेष आयतन है;  
पुत्रमय अर्थात् पितासे उत्पन्न हुए  
अस्थि, मज्जा और शुक्र । उसका  
देवता कौन है ? 'प्रजापति' ऐसा  
याज्ञवल्क्यने कहा । 'प्रजापति' पिता-  
को कहते हैं, क्योंकि पितासे ही  
पुत्रकी उत्पत्ति होती है ॥१७॥

शाकल्यको चेतावनी

अष्टधा देवलोकपुरुषभेदेन  
त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्या-  
वस्थित एकैको देवः प्राणभेद  
एवोपामनार्थं व्यपदिष्टः । अधुना  
दिग्विभागेन पञ्चधा प्रविभक्तस्य  
आत्मन्युपसंहारार्थमाह । तूष्णी-  
म्भूतं शाकल्यं याज्ञवल्क्यो ग्रहेणे-  
वावेश्यन्नाह—

एक-एक देवता ही अपनेको देव,  
लोक और पुरुषभेदसे\* तीन-तीन  
भागोंमें विभक्त करके आठ प्रकारसे  
स्थित हुआ है; प्राणभेद अर्थात्  
पृथक्-पृथक् इन्द्रिय-समुदाय ही वह  
देवता है, उपासनाकी सुविधाके लिये  
यहाँ विभागपूर्वक उनका उपदेश किया  
गया है । अब विभिन्न दिशाओंके  
अनुसार पाँच भागोंमें विभक्त हुए  
उस प्राणभेदका आत्मामें उपसंहार  
करनेके लिये श्रुति कहती है । अपने  
प्रश्नोंका उत्तर पाकर मौन हुए  
शाकल्यको ग्रहाविष्ट-सा करते हुए  
याज्ञवल्क्यने कहा—

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिमे  
ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयणमक्रता ३ इति ॥ १८ ॥

\* लोकका अर्थ है—सामान्य आकार, पुरुषका अर्थ है—विशेष विशेष  
आकारमें स्थित चेतन तथा देवताका अर्थ है—इन दोनोंका कारण ।

दशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्य-  
द्रोदयन्ति तस्माद्बुद्रा इति ॥ ४ ॥

[ शाकल्य — ] 'रुद्र कौन हैं' [ याज्ञवल्क्य— ] 'पुरुषों ये दश प्राण ( इन्द्रियों ) और ग्यारहवों आत्मा ( मन ) । ये जिस समय इस मरणशील शरीरसे उत्क्रमण करते हैं, उस समय रुद्राते हैं; अतः उत्क्रमण-कालमें चूँकि अपने सम्बन्धियोंको रुद्राते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'रुद्र' कहलाने हैं' ॥ ४ ॥

कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे  
कर्मबुद्धीन्द्रियाणि प्राणाः, आत्मा  
मन एकादशः—एकादशानां  
पूरणः;ते एते प्राणा यदा अस्माच्छ-  
रीरान्मर्त्यात् प्राणिनां कर्मफलोप-  
भोगक्षये उत्क्रामन्ति—अथ तदा  
रोदयन्ति तत्सम्बन्धिनः । तत्र  
यस्माद्रोदयन्ति ते सम्बन्धिनः,  
तस्माद् रुद्रा इति ॥ ४ ॥

'रुद्र कौन हैं ?' [ याज्ञवल्क्य— ]  
'इस पुरुषमें कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय—  
ये दश प्राण और ग्यारहवों आत्मा—  
मन, जो ग्यारहकी पूर्ति करनेवाला है।  
वे ये प्राण जिस समय प्राणियोंके  
कर्मफलोपभोगका क्षय हो जानेपर  
इस मरणशील शरीरसे उत्क्रमण  
करते हैं, उस समय ये उसके  
सम्बन्धियोंको रुद्राते हैं । उस समय  
चूँकि ये सम्बन्धियोंको रुद्राते हैं,  
इसलिये रोदनमें निमित्त होनेसे रुद्र  
कहलाते हैं' ॥ ४ ॥

आदित्य कौन हैं ?

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सर-  
स्यैत आदित्या एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं  
सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

[ शाकल्य— ] 'आदित्य कौन हैं ?' [ याज्ञवल्क्य— ] 'संवत्सरके

भीतास्वामङ्गारावक्ष्यणं कृतवन्त  
 इति—किं ब्रह्म विद्वान् सन्नेवमधि-  
 क्षिपसि ब्राह्मणान् ? याज्ञवल्क्य  
 आह—ब्रह्मविज्ञानं तावदिदं मम ;  
 किं तत् ? दिशो वेद, दिग्विषयं  
 विज्ञानं जाने । तच्च न केवलं  
 दिश एव, सदेवा देवैः सह दिग-  
 धिष्ठातृभिः; किञ्च सप्रतिष्ठाः प्रति-  
 ष्ठाभिश्च सह । इतर आह—यद्-  
 यदि दिशो वेत्य सदेवाः, सप्रतिष्ठा  
 इति, सफलं यदि विज्ञानं त्वया  
 प्रतिज्ञातम् ॥ १९ ॥

है कि 'ये स्यय भयग्रस्त होनेके कारण  
 तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बनाये  
 हुए हैं', सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता होने-  
 के कारण इस प्रकार ब्राह्मणोंका  
 तिरस्कार करते हो ?' याज्ञवल्क्यने  
 कहा, 'मेरा ब्रह्मज्ञान तो यह है, क्या  
 है ? कि मैं दिशाओंको जानता हूँ,  
 मुझे दिशामन्वन्धी विज्ञानका ज्ञान  
 है । वह भी केवल दिशाओंका ही  
 नहीं, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओं-  
 का ज्ञान है अर्थात् दिशाओं-  
 के अधिष्ठाता देवताओंके साथ  
 और दिशाओंके अधिष्ठानसहित  
 उन दिशाओंका मुझे ज्ञान है ।  
 इसपर शाकन्यने कहा, 'यदि तुम  
 देव और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको  
 जानते हो—यदि तुमने फलसहित  
 विज्ञानकी प्रतिज्ञा की है तो' ॥१९॥

देवता और प्रतिष्ठासहित पूर्वदिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति  
 स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषोति कस्मिन्नु  
 चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति  
 कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच  
 हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठी-  
 तानि भवन्तीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥

डेढ़ और एक देवका विवरण

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति  
यस्मिन्निदं सर्वमध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव  
इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥

यहाँ ऐसा कहते हैं—‘यह जो वायु है, एकही-सा बहता है, फिर यह अर्ध—डेढ़ किस प्रकार है ?’ [ उत्तर—] ‘क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अर्ध ( डेढ़ ) है ।’ [ शाकल्य—] ‘एक देव कौन है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘प्राण, वह ब्रह्म है, उसीको ‘त्यत्’ ऐसा कहते हैं’ ॥ ९ ॥

तत्रत्राहुथोदयन्ति—यदयं  
वायुरेक इवैव एक एव पवते;  
अथ कथमध्यर्ध इति ? यदस्मिन्निदं  
सर्वमध्याध्नोत्—अस्मिन् वायौ  
सतीदं सर्वमध्याध्नोत्—अधि-  
ऋद्धिं प्राप्नोति, तेनाध्यर्ध इति ।

कतम एको देव इति ? प्राण  
इति । स प्राणो ब्रह्म—सर्वदेवात्म-  
कत्वान्महद् ब्रह्म, तेन स ब्रह्म त्य-  
दित्याचक्षते—त्यदिति तद् ब्रह्मा-  
चक्षते परोक्षामिधायकेन शब्देन ।

देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च ।

इस नियममें कोई ऐसा प्रश्न करते हैं—‘यह जो वायु है ‘एक इव’—एक-सा ही चलता है, फिर यह अर्ध—डेढ़ क्यों है ?’ [ उत्तर—] ‘क्योंकि इसीमें यह सब ‘अध्याध्नोत् ( अधिऋद्धिं प्राप्नोत् )’ अर्थात् इस वायुके रहते ही यह सब अधिऋद्धि-को प्राप्त होता है, इसलिये यह अर्ध है ।’

‘एक देव कौन है ?’ ‘प्राण; वह प्राण ब्रह्म है, सर्वदेवरूप होनेके कारण वह महद् ब्रह्म है; इसलिये वह ब्रह्म ‘त्यत्’ है—ऐसा कहते हैं । अर्थात् उस ब्रह्मको ‘त्यत्’ इस परोक्षवाचक शब्दसे कहते हैं ।

यही देवताओंका एकत्व और



पद्यत इति; तथा च वक्ष्यति—  
 “देवो भूत्वा देवानप्येति” ( वृ०  
 उ० ४।१।२ ) इति । अस्यां  
 प्राच्यां का देवता दिगात्मनस्तत्रा-  
 धिष्ठात्री, कया देवतयात्वं प्राची-  
 दिग्रूपेण सम्पन्न इत्यर्थः ।

इतर आह—आदित्यदेवत  
 इति । प्राच्यां दिशि मम आदित्यो  
 देवता, सोऽहमादित्यदेवतः ।  
 सदेवा इत्येतदुक्तम्, सप्रतिष्ठा  
 इति तु वक्तव्यमित्याह—स  
 आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ?  
 चक्षुपीति । अघ्यात्मतश्चक्षुष  
 आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्र-  
 ब्राह्मणवादाः—“चक्षोः सूर्यो  
 अजायत” ( यजु० ३१।१२ )  
 “चक्षुष आदित्यः” ( ऐ० उ०  
 १।४ ) इत्यादयः; कार्यं हि कारणे  
 प्रतिष्ठितं भवति ।

कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति ?  
 रूपेण्विति; रूपग्रहणाय हि रूपा-  
 त्मकं चक्षु रूपेण प्रयुक्तम्; यैर्हि  
 रूपैः प्रयुक्तं तैरात्मग्रहणायारब्धं

उस-उस देवताको प्राप्त होता है ।  
 ऐसा ही “देव होकर देवोंमें लीन  
 होता है” यह श्रुति कहेगी । [ अतः  
 प्रश्न यह है कि ] दिशारूपमें स्थित  
 हुए तुम्हारा इस पूर्व दिशामें कौन  
 अधिष्ठाता देवता है ? अर्थात् किस  
 देवताके द्वारा तुम प्राची दिशाके  
 रूपमें सम्पन्न हुए हो ?

इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा,  
 [ प्राची दिशामें ] मैं आदित्यदेवता-  
 वाला हूँ । अर्थात् पूर्व दिशामें आदित्य  
 मेरा देवता है, इसलिये मैं आदित्य-  
 देवता गाला हूँ । इस प्रकार देवतासहित  
 प्राची दिशा तो कह दी, अब प्रतिष्ठा-  
 सहित कहनी है, इसलिये शाकल्य  
 कहता है—“वह आदित्य किसमें  
 प्रतिष्ठित है ?” [ याज्ञवल्क्य— ] “चक्षु-  
 में” । अघ्यात्म चक्षुसे आदित्य निष्पन्न  
 हुआ है—ऐसा “चक्षुसे सूर्य उत्पन्न  
 हुआ” “चक्षुसे आदित्य” इत्यादि  
 मन्त्र और ब्राह्मण कहते हैं । और  
 कार्य कारणमें ही प्रतिष्ठित होता है;  
 [ अतः आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित है ] ।

‘चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है ?  
 ‘रूपोंमें’; क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप-  
 को ग्रहण करनेके लिये ही रूपसे  
 प्रेरित होता है; और जिन रूपों-  
 द्वारा वह प्रयुक्त होता है, उन्होंने  
 अपनेको ग्रहण

डेढ़ और एक देवका विवरण

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति  
यस्मिन्निदं सर्वमध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव  
इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥

यहाँ ऐसा कहते हैं—‘यह जो वायु है, एकही-सा बहता है, फिर यह अर्ध—डेढ़ किस प्रकार है?’ [ उत्तर—] ‘क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अर्ध ( डेढ़ ) है ।’ [ शाकल्य—] ‘एक देव कौन है?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘प्राण, वह ब्रह्म है, उसीको ‘त्यत्’ ऐसा कहते हैं’ ॥ ९ ॥

तत्तत्राहुश्चोदयन्ति—यदयं  
वायुरेक इवैव एक एव पवते;  
अथ कथमध्यर्ध इति? यदस्मिन्निदं  
सर्वमध्याध्नोत्—अस्मिन् वायौ  
सतीदं सर्वमध्याध्नोत्—अधि-  
ऋद्धिं प्राप्नोति, तेनाध्यर्ध इति ।

कतम एको देव इति? प्राण  
इति । स प्राणो ब्रह्म—सर्वदेवात्म-  
कत्वान्महद् ब्रह्म, तेन स ब्रह्म त्य-  
दित्याचक्षते—त्यदिति तद् ब्रह्मा-  
चक्षते परोक्षामिधायकेन शब्देन ।

देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च ।

इस विषयमें कोई ऐसा प्रश्न करते हैं—‘यह जो वायु है ‘एक इव’—एक-सा ही चलता है, फिर यह अर्ध—डेढ़ क्यों है?’ [ उत्तर—] ‘क्योंकि इसीमें यह सब ‘अध्याध्नोत् ( अधिऋद्धिं प्राप्नोत् )’ अर्थात् इस वायुके रहते ही यह सब अधिऋद्धि-को प्राप्त होता है, इसलिये यह अर्ध है ।’

‘एक देव कौन है?’ ‘प्राण; वह प्राण ब्रह्म है, सर्वदेवरूप होनेके कारण वह महद् ब्रह्म है; इसलिये वह ब्रह्म ‘त्यत्’ है—ऐसा कहते हैं । अर्थात् उस ब्रह्मको ‘त्यत्’ इस परोक्षवाचक शब्दसे कहते हैं ।

यही देवताओंका एकत्व और

हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये  
ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥

‘इस दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतामाले हो ?’ [याज्ञवल्क्य—]  
‘यमदेवतामाला हूँ’ [शाकल्य—] ‘वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[याज्ञवल्क्य—] ‘यज्ञमें ।’ [शाकल्य—] ‘यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[याज्ञवल्क्य—] ‘दक्षिणामें ।’ [शाकल्य—] ‘दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[याज्ञवल्क्य—] ‘श्रद्धामें, क्योंकि जत्र पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा  
देता है, अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘श्रद्धा  
किसमें प्रतिष्ठित है ?’ याज्ञवल्क्यने कहा, ‘हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष  
श्रद्धाको जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—]  
‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है’ ॥ २१ ॥

किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां  
दिश्यसीति पूर्ववत् । दक्षिणायां  
दिशि का देवता तव ? यम-  
देवत इति, यमो देवता मम  
दक्षिणादिभूतस्य । स यमः कस्मिन्  
प्रतिष्ठित इति ? यज्ञ इति—  
यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह  
दिशा । कथं पुनर्यज्ञस्य कार्यं  
यमः ? इत्युच्यते—ऋत्विग्भि-  
र्निष्पादितो यज्ञो दक्षिणाया  
यजमानस्तेभ्यो यज्ञं निष्क्रीय तेन  
यज्ञेन दक्षिणां दिशं सह यमेनाभि  
जयति । तेन यज्ञे यमः कार्यत्वात्  
प्रतिष्ठितः मह दिशा ।

‘किन्देवतोऽस्या दक्षिणाया दिशि  
असि’ इस वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समझना  
चाहिये । अर्थात् दक्षिण दिशामें  
तुम्हारा कौन देवता है ? ‘में यमदेवता-  
माला हूँ अर्थात् दक्षिण दिशारूपसे  
स्थित हुए मेरा यम देवता है ।’ ‘वह यम  
किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘यज्ञमें’ अर्थात्  
दिशाके सहित यम अपने कारणभूत  
यज्ञमें प्रतिष्ठित है । किन्तु यम यज्ञका  
कार्य क्यों है ? सो बतलाया जाता है—  
यज्ञ ऋत्विजोंद्वारा निष्पन्न किया जाता  
है उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञ-  
को खरीदकर उस यज्ञके द्वारा यमके  
सहित दक्षिण दिशाको जीत लेना  
है । अतः [यज्ञका] कार्य होनेके  
कारण दक्षिण दिशाके सहित यम  
यज्ञमें प्रतिष्ठित है ।

होनेका अभिमान कर रहे हो !]।' [याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। यह जो शारीर पुरुष है, वही यह है। शाकल्य ! और बोलो।' [ शाकल्य—] 'अच्छा, उसका देवता कौन है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'अमृत' ऐसा कहा ॥ १० ॥

पृथिव्येव यस्य देवस्यायतन-  
माश्रयः; अग्निर्लोको यस्य—लोक-  
यत्यनेनेति लोकः, पश्यतीति—  
अग्निना पश्यतीत्यर्थः । मनो-  
ज्योतिः मनसा ज्योतिषा सङ्कल्प-  
विकल्पादिकार्यं करोति यः,  
सोऽयं मनोज्योतिः । पृथिवी-  
शरीरोऽग्निदर्शनो मनसा सङ्कल्प-  
यिता पृथिव्यभिमानी कार्य-  
करणसङ्घातवान् देव इत्यर्थः ।

य एवंविशिष्टं वै तं पुरुषं विद्याद्  
विजानीयात् सर्वस्थात्मन आध्या-  
त्मिकस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आ-  
त्मनः परमयनं पर आश्रयस्तं  
परायणम् । मातृजेन त्वङ्मांस-  
रुधिररूपेण क्षेत्रस्थानीयेन  
बीजस्थानीयस्य पितृजस्य अस्थि-  
मज्जाशुक्ररूपस्य परमयनम्,  
करणात्मनश्च, स वै वेदिता स्यात् ।

जिस देवका पृथिवी ही आयतन  
अर्थात् आश्रय है, अग्नि जिसका  
लोक है—इसके द्वारा अवलोकन करता  
है, इसलिये यह इसका लोक है, 'लोक-  
यति' का अर्थ है—देखता है अर्थात्  
वह अग्निसे देखता है। तथा मनो-  
ज्योति है—जो मनरूप ज्योतिसे  
संकल्प-विकल्पादि कार्य करता है, वह  
यह देव मनोज्योति है। तात्पर्य यह  
है कि यह पृथिवीका अभिमानी कार्य-  
करणसंघातवान् देव पृथिवीरूप शरीर-  
वाला, अग्निरूप दर्शनशक्तिवाला और  
मनसे संकल्प करनेवाला है।

जो ऐसे लक्षणोंसे युक्त उस  
पुरुषको सम्पूर्ण आत्माका—आध्या-  
त्मिक कार्य-करणसंघातरूप आत्माका  
परम अयन यानी परम आश्रय जानता  
है अर्थात् मातृजनित क्षेत्रस्थानीय  
त्वचा, मांस और रुधिररूपसे पितृ-  
जनित बीजस्थानीय अस्थि-मज्जा और  
शरीररूपका तथा इन्द्रियात्माका वह  
परम अयन है—ऐसा जानता है, वही  
जाननेवाला है। तात्पर्य यह है कि जो

निर्मित इति हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्  
याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥

‘इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ?’ [याज्ञवल्क्य—]  
‘वरुणदेवतावाला हूँ ।’ [ शाकल्य— ] ‘वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[ याज्ञवल्क्य— ] ‘जलमें ।’ [ शाकल्य— ] ‘जल किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[ याज्ञवल्क्य— ] ‘वीर्यमें ।’ [ शाकल्य— ] ‘वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
[ याज्ञवल्क्य— ] ‘हृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रको लोग  
कहते हैं कि यह मानो पिताके हृदयसे ही निकला है, मानो पिताके हृदयसे  
ही बना है, क्योंकि हृदयमें ही वीर्य स्थित रहता है ।’ [ शाकल्य— ]  
‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है’ ॥ २२ ॥

किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां  
दिश्यसीति ? तस्यां वरुणोऽधिदे-  
वता मम । स वरुणः कस्मिन् प्रति-  
ष्ठित इति ? अप्स्विति—अपां  
हि वरुणः कार्यम्, “श्रद्धा वा  
आपः” “श्रद्धातो वरुणमसृजत”  
इति श्रुतेः । कस्मिन्वापः प्रति-  
ष्ठिता इति ? रेतसीति—“रेतसो  
ह्यापः सृष्टाः” इति श्रुतेः ।

कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति ?  
हृदय इति—यस्माद् हृदयस्य कार्यं  
रेतः । कामो हृदयस्य वृत्तिः,  
कामिनो हि हृदयाद्रेतोऽधिस्कन्द-  
ति । तस्मादपि प्रतिरूपमनुरूपं

‘इस पश्चिम दिशामें तुम किस  
देवतावाले हो ?’ ‘उस दिशामें मेरा  
अभिप्रातृदेव वरुण है ।’ ‘वह वरुण  
किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘जलमें—  
क्योंकि वरुण जलका ही कार्य है,  
जैसा कि “श्रद्धा ही जल है,” “श्रद्धासे  
वरुणको रचा” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध  
होता है । ‘जल किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
‘वीर्यमें—यह बात “वीर्यसे जलकी  
रचना हुई” इस श्रुतिसे कही गयी है ।

‘वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
‘हृदयमें,—क्योंकि वीर्य हृदयका ही  
कार्य है । काम हृदयकी वृत्ति है,  
क्योंकि कामीके हृदयसे ही वीर्य  
स्खलित होता है । इसीसे पिताके  
प्रतिरूप—अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रके

तस्य देवस्य शरीरस्य का देवता ?  
 यस्मान्निष्पद्यते यः सा तस्य देव-  
 तेत्यस्मिन् प्रकरणे विवक्षितः; अ-  
 मृतमिति होवाच । अमृतमिति  
 यो भुक्तस्यान्नस्य रसो मातृजस्य  
 लोहितस्य निष्पत्तिहेतुः । तस्मा-  
 द्ब्रह्मरसाह्लोहितं निष्पद्यते स्त्रियां  
 श्रितम्, ततश्च लोहितमयं शरीरं  
 बीजाश्रयम् । समानमन्यत् ॥ १० ॥

कर पूछा, 'उस शरीरमें होनेवाले देवका देवता कौन है ?' जिसके द्वारा जो निष्पन्न होता है, वही उसका देवता है—ऐसा इस प्रकरणमें बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके किये हुए प्रश्नके उत्तरमें ] 'वह अमृत है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । खाये हुए अन्नका जो रस मातृ-जनित लोहितकी निष्पत्तिका कारण होता है, वही अमृत है । उस अन्नके रससे ही स्त्रीमें आश्रित लोहित निष्पन्न होता है । उसीसे बीजका आश्रयभूत लोहितमय शरीर बनता है । आगेके अन्य पर्यायोंका अर्थ भी इसीके समान है ॥ १० ॥

—१०—

काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतियों  
 वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता  
 स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः  
 परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वद्वैव  
 शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥ ११ ॥

[ शाकल्य—] 'काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करण-समूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है । याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।' [ याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो,

इति लतां सोमं देवतां चंकीकृत्य  
निर्देशः । स सोमः कस्मिन् प्रति-  
ष्ठित इति ? दीक्षायामिति—दी-  
क्षितो हि यजमानः सोमं क्रीणाति ;  
क्रीतेन सोमेनेष्ट्वा ज्ञानवानुत्तरां  
दिशं प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्ठितां  
सौम्याम् ।

कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ?  
सत्य इति ; कथम् ? यस्मात् सत्ये  
दीक्षा प्रतिष्ठिता, तस्मादपि दीक्षि-  
तमाहुः—सत्यं वदेति; कारणभ्रेपे  
कार्यभ्रेपो मा भूदिति; सत्ये ह्येव  
दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु  
सत्यं प्रतिष्ठितमिति ? हृदय इति  
होवाच ; हृदयेन हि सत्यं  
जानाति ; तस्माद् हृदये  
ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीति ।  
एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥

सोमदेवताको एक मानकर निर्देश  
किया गया है । 'यह सोम किसमें  
प्रतिष्ठित है ?' 'दीक्षामें'—क्योंकि  
दीक्षित यजमान ही सोमको खरीदता  
है और खरीदे हुए सोमसे यजन करके  
यह ज्ञानवान् सोमदेवतासे अधिष्ठित  
सोमसम्बन्धिनी उत्तर दिशाको प्राप्त  
होता है ।

'दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ?  
'सत्यमें' ; किस प्रकार ? क्योंकि  
दीक्षा सत्यमें प्रतिष्ठित है, इसीसे  
दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि 'सत्य  
बोओ' जिससे कि [ सत्यरूप ]  
कारणका नाश होनेसे [ दीक्षारूप ]  
कार्यका नाश न हो; अतः सत्यमें  
ही दीक्षा प्रतिष्ठित है । 'सत्य किसमें  
प्रतिष्ठित है ?' इसपर याज्ञवल्क्यने  
कहा, 'हृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही  
सत्यको जानता है; इसलिये सत्य  
हृदयमें ही प्रतिष्ठित है ।' [शाकल्य—]  
'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी  
ही है' ॥ २३ ॥

देवता और प्रतिष्ठाके सहित ध्रुवा दिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति  
सोऽग्निः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक् प्रति-

बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका देवता कौन है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा ॥ १२ ॥

रूपाण्येव यस्यायतनम् । रूपा-  
णि शुक्लकृष्णादीनि । य एवासा-  
वादित्ये पुरुषः—सर्वेषां हि रूपा-  
णां विशिष्टं कार्यमादित्ये पुरुषः ।  
तस्य का देवतेति ? सत्यमिति  
होवाच । सत्यमिति चक्षुरुच्यते,  
चक्षुषो ह्यध्यात्मतः आदित्यस्या-  
धिदैवतस्य निष्पत्तिः ॥ १२ ॥

रूप ही जिसका आयतन है ।  
रूप हैं शुक्ल-कृष्ण आदि । जो भी यह  
आदित्यमें पुरुष है—सम्पूर्ण रूपों-  
जो विशिष्ट कार्य है, वही आदित्यमें  
पुरुष है । उसका देवता कौन है ?  
तब याज्ञवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा ।  
सत्य—इस शब्दसे चक्षु कहा गया है,  
क्योंकि अध्यात्म-चक्षुसे ही अधिदैवत  
आदित्यकी निष्पत्ति होती है ॥१२॥

आकाश एव यस्यायतनं श्रोत्रं लोको मनोज्योतिर्यो  
वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता  
स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः  
परायणं यमात्थ य एवायं श्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष  
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३ ॥

[ शाकल्य—] 'आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और  
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका  
परायण जानता है, वही ज्ञाना है । हे याज्ञवल्क्य ! [तुम तो बिना जाने ही  
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !]' [ याज्ञवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण  
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण कहते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता  
हूँ । जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यही वह है, हे शाकल्य !  
और बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने  
'दिशाएँ' ऐसा कहा ॥ १३ ॥



कर्म पुत्रोत्पादनलक्षणं च ज्ञान-  
सहितं च सह फलेनाधिष्ठात्रीभिश्च  
देवताभिर्दक्षिणाप्रतीच्युदीच्यः  
कर्मफलात्मिका हृदयमेव आप-  
न्नास्तस्य ; ध्रुवया दिशा सह नाम  
सर्वं वाग्द्वारेण हृदयमेव आपन्नम् ।

एतावद्दीदं सर्वम्, यदुत रूपं  
वा कर्म वा नाम वेति तत् सर्वं  
हृदयमेव ; तत् सर्वात्मकं हृदयं  
पृच्छयते—कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठित-  
मिति ॥ २४ ॥

कर्म, पुत्रोत्पादनरूप कर्म और ज्ञान-  
सहित कर्म थे वे अपने फल और  
अधिष्ठातृदेवोंके सहित कर्मफलरूप  
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके  
साथ उसका हृदय ही हो गये थे ।  
तथा ध्रुवा दिशाके सहित सम्पूर्ण  
नाम भी वाक्के द्वारा उसके हृदयको  
ही प्राप्त हो गये थे ।

जो कुछ रूप, कर्म अथवा नाम  
है, वह सब इतना ही है और वह  
सब हृदय ही है ; उस सर्वात्मक  
हृदयके नियमों प्रश्न किया जाता है—  
'हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ?' ॥२४॥

हृदय और शरीरका अन्योन्याश्रयत्व

अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्म-  
न्यासै यद्ध्येतदन्यत्रास्मत्स्याच्छ्वानो वैनदद्युर्वयाः।सि वैन-  
द्विमथनीरन्निति ॥ २५ ॥

याज्ञवल्क्यने 'अहल्लिक ! ( प्रेत ! )' ऐसा सम्बोधन करके कथा—  
'जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे  
अलग हो जाय तो इसे कुत्ते खा जायँ, अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मग  
दालें' ॥ २५ ॥

अहल्लिकेति होवाच याज्ञ-  
वल्क्यः, नामान्तरेण सम्बोधनं  
कृतवान् । यत्र यस्मिन्काले, एतद्

याज्ञवल्क्यने 'अहल्लिक !' ऐसा कहा ।  
अर्थात् [प्रेत] अन्य काले  
सम्बोधन किया । जिस समय

१. 'अहनि लीयते इति अहल्लिकः' जो दिनमें लीयते हो जाता है वह अहल्लिक है  
अर्थात् प्रेत है

अध्यात्मं छायामयोऽज्ञानमयः  
पुरुषः । तस्य का देवतेति ? मृत्यु-  
रिति होवाच । मृत्युरधिदैवतं तस्य  
निष्पत्तिकारणम् ॥ १४ ॥

छायामय—अज्ञानमय पुरुष ही तम  
है । उसका कौन देवता है ?  
'मृत्यु' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा ।  
अधिदैवत मृत्यु ही उस (छायामय  
पुरुष) की निष्पत्तिका कारण  
है ॥ १४ ॥

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै  
तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् ।  
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं  
यमात्थ य एवायमादर्शं पुरुषः स एष वदैव शाकल्य  
तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५ ॥

[ शाकल्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन  
ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका  
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही  
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ।' [ याज्ञवल्क्य—] 'तुम जिसे  
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो  
मैं जानता हूँ । जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के भीतर पुरुष है, वही  
यह है । हे शाकल्य ! और बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका देवता कौन  
है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'असु' ऐसा कहा ॥ १५ ॥

रूपाण्येव यस्यायतनम् । पूर्वं साधारणानि रूपाण्युक्तानि, इह तु प्रकाशकानि विशिष्टानि रूपाणि रूप ही जिसका आयतन है । पहले साधारण रूप कहे गये हैं, किन्तु यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ट

१. 'मृत्यु' शब्दसे यहाँ ईश्वर ( अव्याकृत ) समझना चाहिये, जैसा कि यह श्रुति कहती है—'मृत्युनैवेदमावृतमासीत्' अर्थात् पहले यह मृत्युसे ही व्याप्त था । अविवेककी प्रवृत्ति ईश्वरके ही अधीन है, इसलिये वह अज्ञानमय आध्यात्मिक पुरुषकी उत्पत्तिका कारण है ।



आप एव यस्य आयतनम् ।  
साधारणाः सर्वा आप आयतनम् ;  
वापीकूपतडागाद्याश्रयास्वप्नु वि-  
शेषावस्थानम् । तस्य का देवतेति ?  
वरुण इति; वरुणात् सङ्घातकर्त्र्यो-  
ऽध्यात्ममाप एव वाप्याद्यपां  
निष्पत्तिकारणम् ॥ १६ ॥

जल ही जिसका आयतन है ।  
सभी साधारण जल जिमका आयतन  
हैं; वापी, कूप और तडागादिमें रहने-  
वाले जलमें जिसकी विशेष स्थिति है ।  
उसका देवता कौन है ? इमपर  
याज्ञवल्क्यने कहा, 'वरुण'; क्योंकि  
वरुणके द्वारा सवात करनेवाला  
अध्यात्म जल ही वापी आदिके जल-  
की निष्पत्तिका कारण है ॥ १६ ॥

रेत एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो  
वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता  
स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः  
परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदैव  
शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥

[ शाकल्य—] 'वीर्य ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन  
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणमंघातका परायण  
जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य ! [तुम तो त्रिना जाने ही विद्वान्  
होनेका अभिमान कर रहे हो !]' [ याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म  
कार्य-करण-सवातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो  
भी यह पुत्ररूप पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! और बोलो ।' [ शाकल्य—]  
'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'प्रजापति' ऐसा कहा ॥ १७ ॥

\* वापी एव कूपादिसे पिया हुआ जल जो शरीरमें मूत्रादि सघातको करता  
है, वह वरुणसे ही होता है । रश्मियोंद्वारा पृथिवीपर गिरा हुआ जल 'वरुण'  
शब्दसे ब्रह्म जाता है, क्योंकि वह सूर्यकिरणोंसे पृथिवीपर गिरनेवाला जल ही पिये  
जानेवाले वापी कूपादिके जलकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये वह जलमय अध्यात्म-  
पुरुषका भी कारण है ।

एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः  
 स यस्तान् पुरुषान्निरुह्य प्रत्युह्यात्यक्रामत्तं त्रौपनिषदं पुरुषं  
 पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिप्यतीति ।  
 तं ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विपपातापि  
 हास्य परिमोपिणोऽस्थीन्यपजहुरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥

‘तुम (शरीर) और आत्मा (हृदय) किसमें प्रतिष्ठित हो ?’  
 [ याज्ञवल्क्य— ] ‘प्राणमें ।’ [ शाकल्य— ] ‘प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
 ‘अपानमें ।’ ‘अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘व्यानमें ।’ ‘व्यान किसमें  
 प्रतिष्ठित है ?’ ‘उदानमें ।’ ‘उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘समानमें ।’  
 जिसका [ मधुकाण्डमें ] ‘नेति-नेति’ ऐसा कहकर निरूपण किया गया है,  
 वह आत्मा अगृह्य है—वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्ष्य है—  
 वह शीर्ष्य (नष्ट) नहीं होता, असङ्ग है—वह संसक्त नहीं होता, असित  
 है—वह व्यथित और हिसित नहीं होता । ये आठ आयतन हैं, आठ  
 लोक हैं, आठ देव हैं और आठ पुरुष हैं । वह जो उन पुरुषोंको निश्चय-  
 पूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसंहार करके औपाधिक धर्मोंका  
 अतिक्रमण किये हुए है, उस औपनिषद पुरुषको में पूछता हूँ; यदि तुम  
 मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।  
 किन्तु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया ।  
 यही नहीं, अपि तु चोरलोग उसकी हड्डियोंको कुछ और समझकर चुरा ले  
 गये ॥ २६ ॥

<p>कस्मिन्नु त्वं च शरीरमात्मा          च तव हृदयं प्रतिष्ठितौ स्थ इति ?          प्राण इति ; देहात्मानौ प्राणे          प्रतिष्ठितौ स्यातां प्राणवृत्तौ ।</p>	<p>‘तुम शरीर और तुम्हारा आत्मा—          हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ?’ ‘प्राणमें ;          देह और आत्मा—ये दोनों प्राणमें—          प्राणवृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं ।’ ‘प्राण</p>
--	---

‘शाकल्य !’ ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘इन ब्राह्मणोंने निधय ही तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा है’ ॥ १८ ॥

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यः ।  
त्वां खिदिति वितर्के, इमे नूनं  
ब्राह्मणाः, अङ्गारावक्षयणम्—  
अङ्गारा अवक्षीयन्ते यस्मिन् सन्दं-  
शादौ तदङ्गारावक्षयणम्—तद् नूनं  
त्वामकृत कृतवन्तो ब्राह्मणाः, त्वं  
तु तन्न बुध्यसे आत्मानं मया दह्य-  
मानम् इत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥

‘हे शाकल्य !’ ऐसा याज्ञवल्क्यने  
कहा । ‘त्वां खिद्’ इसमें ‘खिद्’  
यह निपात वितर्क अर्थमें है, निधय  
ही इन ब्राह्मणोंने तुम्हें अङ्गारावक्षयण-  
जिस चिमटे आदिपर अंगारे अवक्षीण  
होते अर्थात् पड़ते हैं, उसे अङ्गारा-  
वक्षयण कहते हैं—सो निधय ही  
तुम्हें इन ब्राह्मणोंने आगमें जलनेवाला  
चिमटा ही बना रखा है ।  
अभिप्राय यह है कि मेरेद्वारा तुम्हारा  
दाह हो रहा है—किन्तु तुम्हें इसका  
पता नहीं है ॥ १८ ॥

देवता और प्रतिष्ठासहित दिशाओंके ज्ञानकी प्रतिज्ञा

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्विशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः १९

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा शाकल्यने कहा, ‘यह जो तुम इन कुरु-  
पाञ्चालदेशीय ब्राह्मणोंपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो—  
ऐसा समझकर करते हो ?’ [ याज्ञवल्क्य—मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] ‘मैं  
देवता और प्रतिष्ठानके सहित दिशाओंका ज्ञान रखता हूँ ।’ [ शाकल्य—]  
‘यदि तुम देवता और प्रतिष्ठानके सहित दिशाओंको जानते हो’ ॥ १९ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यः—  
यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा-  
नत्यवादीः—अत्युक्तवानसि—स्वयं

‘हे याज्ञवल्क्य !’ ऐसा शाकल्यने  
कहा, ‘तुमने जो यह कुरुपाञ्चाल-  
देशीय ब्राह्मणोंका अतिवाद—अति-  
भाषण ( आक्षेपद्वारा तिरस्कार ) किया

सोऽयमात्मागृह्यो न गृह्यः ।  
कथम्? यस्मात् सर्वकार्यधर्मातीतः,  
तस्माद्गृह्यः । कुतः ? यस्मान्न हि  
गृह्यते । यद्वि करणगोचरं व्या-  
कृतं वस्तु, तद् ग्रहणगोचरम्; इदं  
तु तद्विपरीतमात्मतत्त्वम् ।

तथाशीर्यः; यद्वि मूर्तं संहतं  
शरीरादि तच्छीर्यते; अयं तु  
तद्विपरीतोऽतो न हि शीर्यते ।  
तथासङ्गो मूर्तो मूर्तान्तरेण  
सम्बन्धमानः सज्यतेऽयं च तद्वि-  
परीतोऽतो न हि सज्यते । तथा-  
सितोऽवद्धः, यद्वि मूर्तं तद् बध्यते;  
अयं तु तद्विपरीतत्वादवद्धत्वान्न  
च्ययते, अतो न रिप्यति—ग्रह-  
णविशरणसम्बन्धकार्यधर्मरहित-  
त्वान्न रिप्यति न हिंसामापद्यते  
न विनश्यतीत्यर्थः ।

वह यह आत्मा अगृह्य है, ग्रहण करने  
योग्य नहीं है, किस प्रकार? क्योंकि  
यह समस्त कार्यधर्मोंसे अतीत है,  
इसलिये अगृह्य है । क्यों अगृह्य है?  
क्योंकि यह ग्रहण नहीं किया जा  
सकता । जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियका  
विषय होती है, वही ग्रहणका विषय  
होती है, किन्तु यह आत्मतत्त्व तो  
उससे विपरीत है ।

इसी प्रकार यह अशीर्य है; जो  
मूर्त और सहत शरीरादि हैं, वे ही  
शीर्ण होते हैं; यह उससे विपरीत  
है, इसलिये यह शीर्ण (नष्ट) नहीं  
होता । तथा यह असङ्ग है । मूर्त  
पदार्थ ही किसी दूसरे मूर्त पदार्थसे  
सम्बद्ध होनेपर उसमें संसक्त होता  
है, यह उससे विपरीत स्वभावावाला  
है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं होता ।  
तथा यह असित—अवद्ध है, क्योंकि  
जो पदार्थ मूर्त होता है, वही बँधता  
है; किन्तु यह उससे विपरीत  
[अमूर्त] और अवद्ध होनेके कारण  
व्यथित नहीं होता और इसीसे रेष  
( हिंसा ) को नहीं प्राप्त होता है—  
ग्रहण, विशरण, सम्बन्ध आदि कार्य-  
धर्मोंसे रहित होनेके कारण यह रेष  
अर्थात् हिंसाको नहीं प्राप्त होता; भाव  
यह कि वह कभी नष्ट नहीं होता ।

‘इस पूर्वदिशामें तुम किस देवतासे युक्त हो ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘वहाँ में आदित्य (सूर्य) देवतावाला हूँ’ [ शाकल्य—] ‘वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘नेत्रमें ।’ [ शाकल्य—] ‘नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [ याज्ञवल्क्य—] ‘रूपोंमें, क्योंकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंको देखता है ।’ [ शाकल्य—] ‘रूप किसमें प्रतिष्ठित है ?’ याज्ञवल्क्यने कहा, ‘हृदयमें, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको जानता है, अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है ।’ [ शाकल्य—] ‘हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है’ ॥ २० ॥

किन्देवतः का देवतास्य तव  
दिग्भूतस्य । असौ हि याज्ञवल्क्यो  
हृदयमात्मानं दिक्षु पञ्चधा विभक्तं  
दिगात्मभूतम्, तद्द्वारेण सर्वं जग-  
दात्मत्वेनोपगम्य, अहमस्मि  
दिगात्मेति व्यवस्थितः; पूर्वा-  
भिमुखः—सप्रतिष्ठावचनाद्;  
यथा याज्ञवल्क्यस्य प्रतिज्ञा तथैव  
पृच्छति—किन्देवतस्त्वमस्यां  
दिश्यसीति ।

सर्वत्र हि वेदे यां यां देवता-  
मुपास्ते, इहैव तद्भूतस्तां तां प्रति-

तुम किस देवतावाले हो ? अर्थात्  
दिशास्वरूपमें स्थित हुए तुम्हारा  
कौन देवता है ? यहाँ इस प्रकार प्रश्न  
करनेका कारण यह है कि वे याज्ञ-  
वल्क्य दिशाओंमें पाँच प्रकारसे विभक्त  
अपने हृदयोपाधिक आत्माको ‘दिगात्म’  
स्वरूप समझकर और उसके द्वारा  
सम्पूर्ण जगत्को आत्मभावसे जानकर  
‘मैं दिग्स्वरूप हूँ’ इस प्रकार स्थित  
हैं; वह पूर्वाभिमुख है [ इसलिये  
पहले पूर्वदिशाके विषयमें ही पूछ  
जाता है ] तथा उसका कथन है  
कि प्रतिष्ठासहित दिशाओंको जानता  
हूँ, [ इससे यह जान पड़ता है कि  
वह समस्त जगत्को आत्मरूप जान-  
कर स्थित हैं । ] इसलिये जैसी  
याज्ञवल्क्यकी प्रतिज्ञा है, वैसे ही  
शाकल्य पूछता है—‘तुम इस पूर्व  
दिशामें कौन-से देवतावाले हो ?’

वेदमें सभी जगह पुरुष जिस-  
जिस देवताकी उपासना करता है,  
इस लोकमें तद्रूप हुआ ही वह



अथ होवाच । अथानन्तरं  
तूष्णीम्भूतेषु ब्राह्मणेषु होवाच, हे  
ब्राह्मणा भगवन्त इत्येवं सम्बोध्य—  
यो वो युष्माकं मध्ये कामयते  
इच्छति—याज्ञवल्क्यं पृच्छामीति,  
स मा मामागत्य पृच्छतु; सर्वे  
वा मा पृच्छत—सर्वे वा यूयं  
मा मां पृच्छत । यो वः कामयते  
याज्ञवल्क्यो मां पृच्छत्विति,  
तं वः पृच्छामि; सर्वान् वा  
वो युष्मानहं पृच्छामि । ते ह ब्रा-  
ह्मणा न दधृषुः—ते ब्राह्मणा एव-  
मुक्ता अपि न प्रगल्भाः संवृत्ताः  
किञ्चिदपि प्रत्युत्तरं वक्तुम् ॥२७॥

‘अथ होवाच’—अथ—इसके  
अनन्तर ब्राह्मणोंके मौन हो जानेपर  
याज्ञवल्क्यने ‘हे पूज्य ब्राह्मणगण !’  
इस प्रकार सम्बोधन करके कहा,  
‘आपमें जिसकी ऐसी कामना—इच्छा  
हो कि मैं याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करूँ,  
वह मेरे सामने आकर पूछ सकता  
है । ‘सर्वे वा मा पृच्छत’—अथवा  
आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं । और  
आपमेंसे जिसकी ऐसी इच्छा हो कि  
याज्ञवल्क्य मुझसे प्रश्न करे, उससे मैं  
पूछता हूँ अथवा आप सभीसे मैं पूछता  
हूँ ।’ उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ—  
इस प्रकार कहे जानेपर भी वे ब्राह्मण  
किसी प्रकारका प्रत्युत्तर देनेकी  
प्रगल्भता (धृष्टता) न कर सके ॥२७॥

याज्ञवल्क्यके प्रश्न

तान् हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ—

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।

तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्यने उनसे इन श्लोकोंद्वारा प्रश्न किया—वनस्पति ( विशालता  
आदि गुणोंसे युक्त ) वृक्ष जैसा ( जिन धर्मोंसे युक्त ) होता है, पुरुष  
( जीवका शरीर ) भी वैसा ही ( उन्हीं धर्मोंसे सम्पन्न ) होता है—यह  
त्रिक्कुल सत्य है । वृक्षके पत्ते होते हैं और उस पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी  
जगह रोएँ होते हैं, उसके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) है, उसकी समता-  
में इस वृक्षके बाहरी भागमें छाल होती है ॥ १ ॥

चक्षुः । तस्मात् सादित्यं चक्षुः सह प्राच्या दिशा सह तत्स्थैः सर्वै रूपेषु प्रतिष्ठितम् ।

चक्षुषा सह प्राची दिक् सर्वा रूपभृता, तानि च कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ? हृदय इति होवाच । हृदयारब्धानि रूपाणि; रूपाकारेण हि हृदयं परिणतम् । यस्माद् हृदयेन हि रूपाणि सर्वो लोको जानाति । हृदयमिति बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशः; तस्माद् हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि । हृदयेन हि स्मरणं भवति रूपाणां वासनात्मनाम्; तस्माद् हृदये रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यर्थः । एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥

को उत्पन्न किया है । अतः आदित्यके सहित चक्षुः प्राची दिशा और उस दिशामें स्थित समस्त पदार्थोंके सहित रूपोंमें प्रतिष्ठित है ।

[ शाकल्य- ] 'चक्षुके सहित सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र है, किन्तु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं ?' याज्ञवल्क्यने 'हृदयमें' ऐसा कहा । रूप हृदयसे आरम्भ ( उत्पन्न ) होनेवाले है; हृदय ही रूपाकारसे परिणत होता है, क्योंकि सब लोग हृदयसे ही रूपको जानते हैं । 'हृदयम्' इस प्रकार मन और बुद्धिको एक करके कहा गया है; अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं । वासनारूप रूपोंका हृदयसे ही स्मरण होता है; अतः तात्पर्य यह है कि हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं । [शाकल्य-] 'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है' ॥२०॥

देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिणदिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणां ददाति श्रद्धायामेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति

उत्पटः—त्वच एवोत्स्फुटति  
यस्मात्; एवं सर्वं समानमेव वन-  
स्पतेः पुरुषस्य च; तस्माद् आत्-  
ष्णात् द्विसितात् प्रैति तद् रुधिरं  
निर्गच्छति वृक्षादिव आहताच्छि-  
न्नाद् रसः ॥ २ ॥

भी त्वचा (छाल) से ही उत्पट,  
अर्थात् गोंद निकलता है; क्योंकि  
वह (गोंद) वृक्षकी छालसे ही फूट-  
कर बहता है। इस प्रकार वनस्पति  
और पुरुषकी सभी बातें एक-ही-  
जैसी हैं। इसीलिये आहत अर्थात्  
कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी  
भौंति चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे  
भी वह रुधिर निकलता है ॥ २ ॥

मांसान्यस्य शकराणि किनाटस्त्नाव तत् स्थिरम् ।

अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥ ३ ॥

पुरुषके शरीरमें मांस होते हैं और वनस्पतिके शकर (छालका  
भीतरी अंश), पुरुषके स्नायु—जाल होते हैं और वृक्षमें किनाट (शकर-  
के भी भीतरका अंश-विशेष)। वह किनाट स्नायुकी ही भौंति स्थिर होता  
है। पुरुषके स्नायु-जालके भीतर जैसे हड्डियाँ होती हैं, वैसे ही वृक्षमें  
किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मज्जा तो दोनोंमें मज्जाके ही समान निश्चित  
की गयी है ॥ ३ ॥

एवं मांसान्यस्य पुरुषस्य,  
वनस्पतेस्तानि शकराणि शकलानी-  
त्यर्थः । किनाटं वृक्षस्य, किनाटं  
नाम शकलेभ्योऽभ्यन्तरं वल्कलरूपं  
काष्ठसंलग्नम्, तत् स्नाव पुरुषस्य;  
तत् स्थिरम्—तच्च किनाटं स्नाववद्

इसी प्रकार इस पुरुषके मांस हैं  
और वनस्पतिके मांसस्थानीय शकर—  
शकल (छालके भीतरका अंश) हैं।  
वृक्षके किनाट होता है, किनाट उसे  
कहते हैं जो शकलोंसे भीतर काठसे  
लगी हुई छाल होती है, वह [अर्थात्  
उसके सदृश] पुरुषकी शिगर्षे हैं।  
वह स्थिर है अर्थात् वह किनाट

कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति ? दक्षिणायामिति—दक्षिणया स निष्क्रीयते, तेन दक्षिणाकार्यं यज्ञः । कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति ? श्रद्धायामिति—श्रद्धा नाम दित्सुत्वम् आस्तिक्यबुद्धिर्भक्तिसहिता । कथं तस्यां प्रतिष्ठिता दक्षिणा ? यस्माद् यदा ह्येव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणां ददाति, नाश्रद्धद् दक्षिणां ददाति; तस्माच्छ्रद्धायां ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति ।

कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति ? हृदय इति होवाच—हृदयस्य हि वृत्तिः श्रद्धा यस्मात्, हृदयेन हि श्रद्धां जानाति, वृत्तिश्च वृत्तिमिति प्रतिष्ठिता भवति । तस्माद् हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीति । एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥

‘यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ?’ इसके उत्तरमें कहा—‘दक्षिणामें’ क्योंकि वह दक्षिणासे खरीद लिया जाता है, इसलिये यज्ञ दक्षिणाका कार्य है । ‘दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘श्रद्धामें’—श्रद्धासे अभिप्राय है देनेकी इच्छा अर्थात् भक्तिसहित आस्तिक्यबुद्धि । उसमें दक्षिणा किस प्रकार प्रतिष्ठित है ? क्योंकि जन्म पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा देता है; श्रद्धा किये बिना दक्षिणा नहीं देता ; इसलिये श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।

‘श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ?’ याज्ञवल्क्यने कहा ‘हृदयमें’—क्योंकि श्रद्धा हृदयकी ही वृत्ति है, हृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है और वृत्ति वृत्तिमान्में प्रतिष्ठित रहा करती है । इसलिये हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है । [ शाकन्य—] ‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है’ ॥२१॥

देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिम दिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्वापः प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुर्हृदयादिव सृष्टो हृदयादिव

विशेषो दृश्यते यच्छिन्नस्य प्ररोह-  
णम्; न तु पुरुषे मृत्युना वृक्षे  
पुनः प्ररोहणं दृश्यते; भवितव्यं  
च कुतश्चित्प्ररोहणेन; तस्माद् वः  
पृच्छामि—मर्त्यो मनुष्यः स्वि-  
न्मृत्युना वृक्षः कस्मान्मूलात्  
प्ररोहति ? मृतस्य पुरुषस्य कुतः  
प्ररोहणमित्यर्थः ॥ ४ ॥

में विशेषता देखी जाती है; परन्तु  
मृत्युद्वारा छेदन किये जानेपर पुरुष-  
को पुनः अद्भुत होते नहीं देखा  
जाता, किन्तु वह किसीसे अद्भुत  
अवस्था होना चाहिये; इसीसे मैं  
आप लोगोंसे पूछता हूँ कि यदि मृत्यु-  
द्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय  
तो वह किस मूलसे अद्भुत होता  
है ? अर्थात् मरे हुए पुरुषकी उत्पत्ति  
कहाँसे होती है ? ॥ ४ ॥

रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत् प्रजायते ।

धानारुह इव वै वृक्षोऽज्जसा प्रेत्य सम्भवः ॥ ५ ॥

वह वीर्यसे उत्पन्न होता है—ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीर्य तो  
जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है [ मृत पुरुषसे नहीं ] । वृक्ष भी [ केवल  
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है, किन्तु बीजसे  
उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भी फट जानेके पश्चात् पुनः अद्भुत होकर उत्पन्न  
होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५ ॥

यदि चेदेवं वदथ—रेतसः प्ररो-  
हतीति, मा वोचत म्रवं वक्तुमर्हथ;  
कस्मात् ? यस्माज्जीवतः पुरुषात्तद्  
रेतः प्रजायते, न मृतात् । अपि  
च धानारुहः, धाना बीजम्, बी-  
जरुहोऽपि वृक्षो भवति, न केवलं

यदि तुम ऐसा कहो कि वह  
वीर्यसे उत्पन्न होता है, तो मत कहो—  
ऐसा कहना उचित नहीं है; क्यों  
नहीं है ? क्योंकि वीर्यजीवित पुरुषसे  
ही उत्पन्न होता है, मरे हुएसे नहीं  
होता । वृक्ष धानारुह भी है, धाना  
बीजको कहते हैं, उस बीजसे उत्पन्न  
होनेवाला भी वृक्ष होता है; वह केवल

पुत्रं जातमाहुर्लौकिकाः—अस्य  
पितुर्हृदयादिवायं पुत्रः सृप्तो वि-  
निःसृतः हृदयादिव निर्मितो यथा  
सुवर्णेन निर्मितः कुण्डलः । तस्माद्  
हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीति ।  
एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥

विषयमें लौकिक पुरुष ऐसा कहते  
हैं कि यह पुत्र मानो अपने पिताके  
हृदयसे ही सृप्त—विशेषरूपसे निःसृत  
हुआ है, स्वर्णसे बने हुए कुण्डलके  
समान मानो यह उसके हृदयसे ही  
बना है, अतः हृदयमें ही वीर्य  
प्रतिष्ठित है । 'याज्ञवल्क्य ! यह  
वात ऐसी ही है' ॥२२॥

देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति  
स सोमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु  
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं  
वदेति सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठित-  
मिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये  
ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥

'इस उत्तर दिशामें तुम किस देवतावाले हो ?' [ याज्ञवल्क्य— ]

'सोमदेवतावाला हूँ ।' [ शाकल्य— ] 'वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ?'

[ याज्ञवल्क्य— ] 'दीक्षामें ।' [ शाकल्य— ] 'दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित

है ?' [ याज्ञवल्क्य— ] 'सत्यमें, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि

सत्य बोले, क्योंकि सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।' [ शाकल्य — ] 'सत्य

किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'हृदयमें ।' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, क्योंकि पुरुष

हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित है ।

[ शाकल्य— ] 'याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी ही है' ॥ २३ ॥

किन्देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्य-

सीति ? सोमदेवत इति—सोम

'इस उत्तर दिशामें तुम कौन  
देवतावाले हो ?' 'सोमदेवतावाला हूँ'  
—'सोम' इस शब्दसे सोमलता और

[ यदि ऐसा मानो कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है ] ऐसी दशामें मृत्युके पश्चात् इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ? [ यह प्रश्न है; ब्राह्मणोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है— ] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥

जात एवेति मन्यध्वं यदि,  
किमत्र प्रष्टव्यमिति—जनिष्यमा-  
णस्य हि सम्भवः प्रष्टव्यः, न  
जातस्य; अयं तु जात एवातो-  
ऽस्मिन् विषये प्रश्न एव नोपपद्यत  
इति चेत्—न, किं तर्हि ? मृतः पुन-  
रपि जायत एवान्यथाकृताभ्या-  
गमकृतनाशप्रसङ्गात्; अतो वः  
पृच्छामि—को न्वेनं मृतं  
पुनर्जनयेत् ?

तन्न विजज्ञुर्ब्राह्मिणाः—यतो  
मृतः पुनः प्ररोहति जगतो मूलं न  
विज्ञातं ब्राह्मणैः; अतो ब्रह्मिष्ठ-

यदि तुम ऐसा मानते हो कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, उसके विषयमें क्या पूछना—क्योंकि जो उत्पन्न होनेवाला होता है, उसीकी उत्पत्तिके विषयमें पूछा जाता है, जो उत्पन्न हो चुका है, उसके विषयमें नहीं पूछा जाता; यह पुरुष तो उत्पन्न हो चुका है, इसलिये इसके विषयमें प्रश्न करना उचित नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; तो क्या बात है ? मरनेपर भी तो यह पुनः उत्पन्न होता ही है, नहीं तो बिना किये-की प्राप्ति और किये हुएके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा; इसीसे मैं तुम-लोगोंसे पूछता हूँ कि मरनेपर इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ?

ब्राह्मणोंको इसका विशेष ज्ञान नहीं था, जहाँसे मरनेपर पुरुष पुनः जन्म लेता है; उस जगत्के मूलका ब्राह्मणोंको पता नहीं था ।

ष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥

‘इस ध्रुवा दिशामें तुम कौन देवतावाले हो ?’ [ याज्ञवल्क्य— ]  
 ‘अग्निदेवतावाला हूँ ।’ [ शाकल्य— ] ‘वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
 [ याज्ञवल्क्य— ] ‘वाक्में ।’ [ शाकल्य— ] ‘वाक् किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
 [ याज्ञवल्क्य— ] ‘हृदयमें ।’ [ शाकल्य— ] ‘हृदय किसमें प्रतिष्ठित  
 है ?’ ॥ २४ ॥

किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्य- ‘इस ध्रुवा दिशामें तुम कौन देवता-  
 सीति । मेरोः समन्ततो वसताम- वाले हो ?’ मेरुके चारों ओर निवास  
 व्यभिचारादूर्ध्वा दिग् ध्रुवेत्यु- करनेवाले लोगोंकी दृष्टिसे ऊर्ध्व दिशा-  
 च्यते । अग्निदेवत इति—ऊर्ध्वायां हि का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसलिये  
 प्रकाशभूयस्त्वम्, प्रकाशश्चाग्निः । वह ध्रुवा कही जाती है । [ याज्ञवल्क्य— ]  
 सोऽग्निः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? ‘मैं अग्निदेवतावाला हूँ ।’ क्योंकि  
 वाचीति । कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठी- ऊर्ध्व दिशामें प्रकाशकी बहुलता है  
 तेति ? हृदय इति । और प्रकाश ही अग्नि है । ‘वह अग्नि  
 किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘वाक्में ।’  
 ‘और वाक् किसमें प्रतिष्ठित है ?’  
 ‘हृदयमें ।’

तत्र याज्ञवल्क्यः सर्वासु दिक्षु उस समय समस्त दिशाओंमें फैले  
 विप्रसृतेन हृदयेन सर्वा दिश सम्पूर्ण  
 आत्मत्वेनाभिसम्पन्नः ; सदेवाः दिशाओंको आत्मभावसे प्राप्त था;  
 सप्रतिष्ठा दिश आत्मभूतास्तस्य अर्थात् नामरूप और कर्मके स्वरूप-  
 नामरूपकर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्य- भूत उस याज्ञवल्क्यकी देवता और  
 स्य । यद् रूपं तत् प्राच्या दिशा सह प्रतिष्ठाके सहित सम्पूर्ण दिशाएँ  
 हृदयभूतं याज्ञवल्क्यस्य । यत् केवलं आत्मभूत थीं । जो रूप था, वह  
 पूर्वदिशाके सहित याज्ञवल्क्यका हृदय-  
 स्वरूप हो गया था । तथा जो केवल



अत्रेदं विचार्यते—आनन्द-  
 शब्दो लोके सुख-  
 वाची प्रसिद्धः; अत्र  
 च ब्रह्मणो विशेषण-  
 त्वेन आनन्दशब्दः श्रूयते—आनन्दं  
 ब्रह्मेति । श्रुत्यन्तरे च—“आनन्दो  
 ब्रह्मेति व्यजानात्” (तै० उ० ३।  
 ६।१) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्”  
 (तै० उ० २।४।१) “यदेप  
 आकाश आनन्दो न स्यात्” (तै०  
 उ० २।८।१) “यो वै भूमा तत्  
 सुखम्” (छा० उ० ७।२३।१)  
 इति च; “एष परम आनन्दः”  
 (वृ० उ० ४।३।३३) इत्येव-  
 माद्याः । संवेद्ये च सुखे आनन्द-  
 शब्दः प्रसिद्धः; ब्रह्मानन्दश्च यदि  
 संवेद्यः स्याद् युक्ता एते ब्रह्मण्या-  
 नन्दशब्दाः ।

ननु च श्रुतिप्रामाण्यात् संवेद्या-  
 नन्दस्वरूपमेव ब्रह्म, किं तत्र  
 विचार्यम् ?

इति न, विरुद्धश्रुतिवाक्य-  
 दर्शनात्—सत्यम्, आनन्द-  
 शब्दो ब्रह्मणि श्रूयते;

यहाँ यह विचार किया जाता  
 है—लोकमें 'आनन्द' शब्द सुख-  
 वाची प्रसिद्ध है; और यहाँ 'आनन्दं  
 ब्रह्म' इस प्रकार 'आनन्द' शब्द  
 ब्रह्मके विशेषणरूपसे श्रुत है; अन्य  
 श्रुतियोंमें भी यह ब्रह्मके विशेषणरूपसे  
 श्रुत हुआ है; जैसे—“आनन्दो ब्रह्मेति  
 व्यजानात्” “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्”  
 “यदेयं आकाश आनन्दो न स्यात्”  
 “यो वै भूमा तत् सुखम्” इत्यादि तथा  
 ऐसी ही “एष परम आनन्दः” इत्यादि  
 श्रुतियाँ हैं । किन्तु 'आनन्द' शब्द  
 संवेद्य (ज्ञेय) सुखके अर्थमें ही  
 प्रसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी  
 संवेद्य (ज्ञेय) हो तभी ब्रह्ममें ये  
 'आनन्द' शब्द सार्थक हो  
 सकते हैं ।

पूर्व०—किन्तु श्रुतिके प्रमाणसे  
 ब्रह्म संवेद्य आनन्दस्वरूप तो है ही,  
 फिर इसमें विचार क्या करना है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
 क्योंकि इस विषयमें विरुद्ध श्रुतिवाक्य  
 देखे जाते हैं—यह तो ठीक है कि  
 ब्रह्ममें 'आनन्द' शब्द श्रुत होता है;

१. आनन्द ब्रह्म है—ऐसा जाना । २. ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला ।  
 ३. यदि यह आकाश आनन्द न होता । ४. जो भी भूमा है, वही सुख है । ५.  
 यह परम आनन्द है ।

हृदयमात्मास्य शरीरस्यान्यत्र क-  
चिद्देशान्तरे, असदस्मत्तो वर्तत  
इति मन्यासै मन्यसे—यद्वि यदि  
ह्येतद् हृदयमन्यत्रासत् स्याद् भवेत्,  
श्वानो वैनच्छरीरं तदा अद्युः,  
वयांसि वा पक्षिणो वैनद् विमथ्नी-  
रन् विलोडयेयुः विकर्षेरन्निति ।  
तस्मान्मयि शरीरे हृदयं  
प्रतिष्ठितमित्यर्थः । शरीरस्यापि  
नामरूपकर्मात्मकत्वाद् हृदये प्रति-  
ष्ठितत्वम् ॥ २५ ॥

हृदय—इस शरीरका आत्मा हमसे  
अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है—  
ऐसा मानते हो; उस समय यदि इस  
शरीरसे यह हृदय—आत्मा अन्यत्र हो  
जाय, तो इस शरीरको या तो कुत्ते खा  
जायँ या पक्षी इसे विमथित—विलोडित  
कर दें यानी चोंच मार-मारकर नोच  
डालें। अतः तात्पर्य यह है कि हृदय  
मुझ शरीरमें प्रतिष्ठित है। शरीर भी  
नाम, रूप एव कर्ममय होनेके कारण  
हृदयमें ही प्रतिष्ठित है ॥२५॥

समानपर्यन्त शरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और  
शाकल्यका शिरःपतन

हृदयशरीरयोरेवमन्योन्यप्रति-  
ष्ठोक्ता कार्यकरणयोः ; अतस्त्वां  
पृच्छामि—

[ शाकल्य—] इस प्रकार तुमने  
कार्य और करणरूप शरीर एव हृदय-  
की परस्पर प्रतिष्ठा बतलायी; इसलिये  
में तुमसे पूछता हूँ—

कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण  
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्नु-  
पानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित  
इत्युदान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति समान इति  
स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशोयो न हि  
शौर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न न्यथन न रिप्यति ।

“यः सर्वज्ञः सर्ववित्” (मुण्ड० १। १। ९) “सर्वान् कामान् समश्नुते” (तै० उ० २। ५। १) इत्यादि-श्रुतिभ्यो मोक्षे सुखं संवेद्यमिति ।

नन्वेकत्वे कारकविभागाभावाद् विज्ञानानुपपत्तिः, क्रियाया-थानेककारकसाध्यत्वाद् विज्ञानस्य च क्रियात्वात् ।

नैष दोषः; शब्दग्रामाण्याद् भवेद् विज्ञानमानन्दविषये; “विज्ञानमानन्दम्” इत्यादीनि आनन्दस्वरूपस्यासंवेद्यत्वेऽनुपपन्नानि वचनानीत्यवोचाम ।

ननु वचनेनाप्यग्नेः शैत्यमुदकस्य चौष्ण्यं न क्रियते एव, ज्ञापकत्वाद् वचनानाम् । न च देशान्तरेऽग्निः शीत इति शक्यते ज्ञापयितुम्; अगम्ये वा देशान्तरे उष्णमुदकमिति ।

न, प्रत्यगात्मन्यानन्दविज्ञान-

होता है” “जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है” “समस्त कामोंको प्राप्त करता है” इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें सवेद्य सुख जान पड़ता है ।

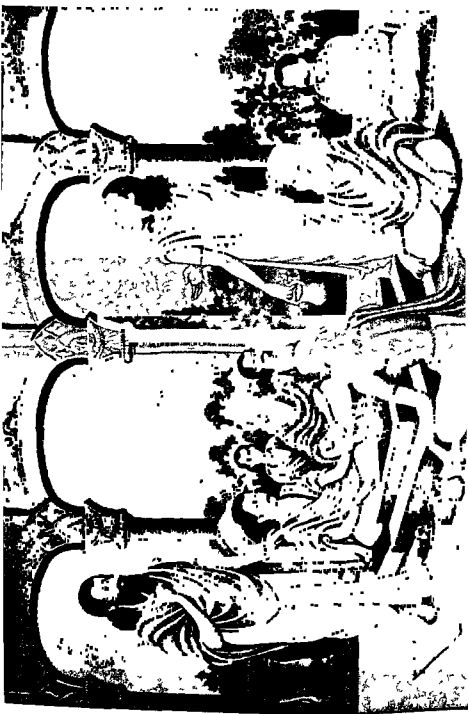
सिद्धा-न्ती-किन्तु उस समय एकर होनेके कारण कारकविभागका अभाव होनेसे विज्ञान होना सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रिया अनेक कारकद्वारा साध्य होती है और विज्ञान भी एक क्रिया ही है ।

पूर्व०—यह दोष नहीं हो सकता, शब्दग्रामाण्य होनेके कारण उस समय आनन्दप्रियक विज्ञान रहना ही चाहिये, यदि आनन्दस्वरूप असंवेद्य होगा तो “विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यादि वाक्य अनुपपन्न हो जायेंगे—ऐसा हम पहले कह चुके हैं ।

सिद्धान्ती-किन्तु वचनके द्वारा भी अग्निकी शीतलता ओर जलकी उष्णता नहीं की जा सकती, क्योंकि वचन तो ज्ञापक ही हैं ओर यह बात वतलायी नहीं जा सकती कि किसी देशान्तरमें अग्नि शीतल है और किसी अगम्य देशान्तरमें जल उष्ण है ।

पूर्व०—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि

तो आनन्दका विज्ञान



च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां कार्यकर-  
णोपादानानर्थक्यप्रसङ्गः ।

एकत्वविरोधाच्च—परं चेद्  
ब्रह्म आनन्दात्मरूमात्मानं  
नित्यविज्ञानत्वाच्चित्त्यमेव  
विजानीयात्, तन्न; संसार्यपि  
संसारमिनिर्मुक्तः स्वाभाव्यं प्रति-  
पद्येत; जलाशय इवोदकाञ्जलिः  
क्षिप्तो न पृथक्त्वेन व्यतिष्ठते  
आनन्दात्मरूत्रह्यविज्ञानाय; तदा  
मुक्त आनन्दात्मरूमात्मानं वेद-  
यते इत्येतदनर्थकं वाक्यम् ।

अथ ब्रह्मानन्दमन्यः सन् मुक्तो  
वेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम-  
स्म्यानन्दस्वरूप इति; तदैकत्व-  
विरोध ; तथा च सति सर्वश्रुति-  
विरोध ; तृतीया च कल्पना  
नोपपद्यते ।

अभारमें भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी  
जाय तो नमस्त जीवोंके देह और  
इन्द्रियाको ग्रहण करनेकी व्यर्थताका  
प्रसङ्ग उपस्थित होगा ।

इसके सिवा एकत्वसे विरोध होनेके  
कारण भी विज्ञान होना अनुपपन्न है—  
यदि ऐसा मानो कि नित्यविज्ञा-  
नानन्दस्वरूप होनेके कारण परब्रह्म  
अपने आनन्दमय स्वरूपको नित्य ही  
जानता रहता है, तो यह ठीक नहीं,  
क्योंकि समारी जीव भी संसारसे  
मुक्त होनेपर ब्रह्मस्वरूपताको प्राप्त  
हो जाता है, जलाशयमें डाली हुई  
जलकी अञ्जलिके समान यह भी  
आनन्दस्वरूप ब्रह्मके विज्ञानके लिये  
पृथक् होकर स्थित नहीं हो सकता,  
ऐसी स्थितिमें यह कहना कि मुक्त  
पुरुष आनन्दस्वरूप आत्माको जानता  
है, निरर्थक ही है ।

और यदि ऐसा कहो कि मुक्त  
पुरुष ब्रह्मसे अलग रहकर ब्रह्मानन्दको  
और 'मैं आनन्दस्वरूप हूँ' इस प्रकार  
प्रत्यगात्माको जानता है तो ऐसी  
स्थितिमें एकत्वसे विरोध आता है,  
और ऐसा होनेपर सभी श्रुतियोंसे  
विरोध होता है । इन दो पक्षोंके  
सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी  
सम्भव नहीं है ।

कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इति, अपान इति—सापि प्राणवृत्तिः प्रागेव प्रेयात् अपानवृत्त्या चेन्न निगृह्येत । कस्मिन्वपानः प्रतिष्ठित इति ? व्यान इति—साप्यपानवृत्तिरथ एव यायात् प्राणवृत्तिश्च प्रागेव, मध्यस्थया चेद् व्यानवृत्त्या न निगृह्येत । कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इति ? उदान इति—सर्वास्तिस्रोऽपि वृत्तय उदाने कीलस्थानीये चेन्न निवद्धाः, विष्वग्वेयुः । कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति ? समान इति—समानप्रतिष्ठा ह्येताः सर्वा वृत्तयः ।

एतदुक्तं भवति—शरीरहृदयवायवोऽन्योन्यप्रतिष्ठाः, सङ्घातेन नियता वर्तन्ते विज्ञानमयार्थप्रयुक्ता इति । सर्वमेतद् येन नियतं यस्मिन् प्रतिष्ठितमाकाशान्तमोतं च प्रोतं च, तस्य निरुपाधिरस्य साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्मणो निर्देशः कर्तव्य इत्ययमारम्भः ।

स एषः—स यो नेति नेतीति निर्दिष्टो मधुकाण्डे, एष सः ।

किसमें प्रतिष्ठित है ? 'अपानमें,—क्योंकि वह प्राणवृत्ति भी यदि अपानवृत्तिद्वारा रोकी न जाय तो वह ऊपर-ही-ऊपर बाहर निकल जाय ।' 'अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'व्यानमें,—क्योंकि यदि मध्यवर्तिनी व्यानवृत्तिसे न रोकी जाय तो अपानवृत्ति नीचेको ही चली जाय और प्राणवृत्ति ऊपरको ही निकल जाय ।' 'व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'उदानमें,—यदि ये तीनों वृत्तियाँ कीलस्थानीय उदानवृत्तिमें बँधी न हों तो सब ओर ही चली जायें ।' 'उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'समानमें—ये सब वृत्तियाँ समानमें ही प्रतिष्ठित हैं ।'

यहाँ कहा यह गया है कि शरीर, हृदय और प्राण—ये परस्पर प्रतिष्ठित हैं और विज्ञानमयके लिये प्रयुक्त होकर सङ्घातरूपसे नियमपूर्वक प्रवृत्त होते हैं । यह सब जिसके द्वारा नियत है, जिसमें प्रतिष्ठित है और जिसमें यह आकाशपर्यन्त ओतप्रोत है, उस निरुपाधिक साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्मका निर्देश करना है, इसीसे यह आगे आरम्भ किया जाता है ।

स एषः—वह, जिसका कि मधुकाण्डमें 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया है, यह है ।

‘जक्षत् क्रीडन्’ इत्यादिश्रुति-  
विरोधोऽसंवेद्यत्व इति चेत् ?

न; सर्वात्मैकत्वे यथाप्राप्तानु-  
वादित्वात्—मुक्तस्य सर्वात्मभावे  
सति यत्र क्वचिद् योगिषु देवेषु वां  
जक्षणादि प्राप्तम्; तद् यथाप्राप्त-  
मेवानुद्घृते—तत्तस्यैव सर्वात्मभावा-  
दिति सर्वात्ममात्रमोक्षस्तुतये ।

यथाप्राप्तानुवादित्वे दुःखित्व-  
मपीति चेत्—योग्यादिषु यथा-  
प्राप्तजक्षणादिवत् स्थावरादिषु  
यथाप्राप्तदुःखित्वमपीति चेत् ?

न, नामरूपकृतकार्यकरणोपा-  
धिसम्पर्कजनितभ्रान्त्यध्यागोपित-  
त्वात् सुखित्वदुःखित्वादिविशेष-

पूर्व०—किन्तु आत्मानन्दका  
असंवेद्यत्व माननेपर ‘जक्षत् क्रीडन्’  
इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि यह  
सर्वात्मैकत्वकी अनुभूति होनेपर यथा-  
प्राप्त भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली  
है । मुक्त पुरुषको सर्वात्मैकत्वकी  
प्राप्ति हो जानेपर जहाँ-कहीं योगियों  
अथवा देवताओंमें भक्षणादिकी प्राप्ति  
होती है, उस यथाप्राप्त भक्षणादिका  
ही इसके द्वारा अनुवाद किया गया  
है । अर्थात् सर्वात्मभाव होनेके  
कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुष-  
का ही है—इस प्रकार यह कथन  
मोक्षकी स्तुतिके लिये है ।

पूर्व०—यदि यह श्रुति यथाप्राप्त  
भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली है  
तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त  
होगा—योगी आदिकोंमें यथाप्राप्त  
भक्षणादिकी प्राप्तिके समान उसे  
स्थावरादिमें यथाप्राप्त दुःखित्वकी भी  
प्राप्ति होगी—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि सुखित्व और दुःखित्व आदि  
विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और  
इन्द्रियरूप उपाधिके सम्पर्कसे होने-  
वाली भ्रान्तिसे आरोपित हैं—इस

ति । सैषा आख्यायिका आचार्य-  
रार्थं सूचिता विद्यास्तुतये  
चेह ॥ २६ ॥

है । यह आख्यायिका यहाँ आचार-  
प्रदर्शन और विद्याकी स्तुतिके लिये  
सूचित की गयी है ॥२६॥

याज्ञवल्क्यका सभासदोंको प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण

यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिषेध-  
द्वारेण ब्रह्मणो निर्देशः कृतः, तस्य  
विधिमुखेन कथं निर्देशः कर्तव्यः,  
इति पुनराख्यायिकामेव आश्रि-  
त्याह मूलं च जगतो वक्तव्यमि-  
ति । आख्यायिकासम्बन्धस्त्व-  
ब्रह्मविदो ब्राह्मणाञ्जित्वा गोधनं  
हर्तव्यमिति । न्यायं मत्वाह—

जिस ब्रह्मका 'नेति-नेति' इस  
प्रकार अन्य पदार्थोंके प्रतिषेधद्वारा  
निर्देश किया गया है, उसका विधि-  
मुखसे किस प्रकार निर्देश करना  
चाहिये, अतः इस उद्देश्यसे कि  
जगत्का मूल बतलाना है, श्रुति पुनः  
आख्यायिकाका ही आश्रय लेकर  
कहती है । आख्यायिकाका सम्बन्ध  
तो यही है कि अब्रह्मज्ञ ब्राह्मणोंको  
जीतकर गोधन ले जाना उचित है ।  
अतः न्याय समझकर याज्ञवल्क्यजी  
कहते हैं—

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते  
स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामयते तं  
वः पृच्छामि सर्वान् वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न  
दधृषुः ॥ २७ ॥

फिर याज्ञवल्क्यने कहा, 'पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमेंसे जिसकी इच्छा  
हो वह मुझसे प्रश्न करे, अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें । इसी प्रकार  
आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीसे मैं  
प्रश्न करता हूँ ।' किन्तु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ॥ २७ ॥



# चतुर्थ अध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद

जनको ह वैदेह आसाञ्चके ।

इपोऽपातः अस्य सम्वन्धः—

शरीराद्यानष्टौ पुरु-  
पान्निरुह्य, प्रत्युह्य पुनर्हृदये,  
दिग्भेदेन च पुनः पञ्चधा व्यूह्य,  
हृदये प्रत्युह्य, हृदयं शरीरं च  
पुनरन्योन्यप्रतिष्ठं प्राणादिपञ्च-  
वृत्त्यात्मके समानारूप्ये जग-  
दात्मनि सूत्र उपसंहृत्य, जग-  
दात्मानं शरीरहृदयसूत्रावस्थमति-  
क्रान्तवान् य औपनिषदः पुरुषो  
नेति नेतीति व्यपदिष्टः, स  
साक्षाच्चोपादानकारणस्वरूपेण च  
निर्दिष्टः 'विज्ञानमानन्दम्'  
इति । तस्यैव वागादिदेवताद्वा-  
रेण पुनरधिगमः कर्तव्य इत्यधि-  
गमनोपायान्तरार्थोऽयमारम्भोत्रा-

'जनको ह वैदेह आसाञ्चके' इसका  
पहले अध्यायसे इस प्रकार सम्बन्ध  
है—शारीरादि आठ पुरुषोंका निरूपण  
करके पुनः उनका हृदयमें उपसंहार  
कर तथा फिर दिशाओंके भेदसे  
उन्हें पाँच भागोंमें विभक्त करके  
पुनः उनका हृदयमें उपसंहार कर  
तथा एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हृदय और  
शरीरका प्राणादि पाँच वृत्तियोंवाले  
समानसंज्ञक जगदात्मा सूत्रमें उप-  
संहार कर जो 'नेति नेति' इस प्रकार  
बतलाया हुआ औपनिषद पुरुष शरीर,  
हृदय और सूत्रमें स्थित जगदात्माको  
अतिक्रमण किये हुए है, उसीका  
'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दरूप है'  
इस प्रकार साक्षात् और उपादान  
कारणरूपसे निर्देश किया गया है ।  
उसीका वागादि देवतारूप द्वारसे  
पुनः बोध कराना है, इसीलिये इन

तेषु अप्रगल्भभूतेषु ब्राह्मणेषु  
 तान् हैतैर्वक्ष्यमाणैः श्लोकैः पप्रच्छ  
 पृष्टवान् । यथा लोके वृक्षो वन-  
 स्पतिः, वृक्षस्य विशेषणं वनस्प-  
 तिरिति, तथैव पुरुषोऽमृषा—  
 अमृषा सत्यमेतत्—तस्य लोमानि;  
 तस्य पुरुषस्य लोमानीतरस्य वन-  
 स्पतेः पर्णानि; त्वगस्योत्पाटिका  
 बहिः—त्वगस्य पुरुषस्य इतरस्यो-  
 त्पाटिका वनस्पतेः ॥ १ ॥

जब वे ब्राह्मण कुछ बोलनेका  
 साहस न कर सके तो याज्ञवल्क्यने  
 उनसे इन आगे कहे जानेवाले श्लोकों-  
 द्वारा पूछा । जिस प्रकार लोकमें  
 वनस्पति अर्थात् विशालता आदि  
 गुणोंसे युक्त वृक्ष है—वनस्पति यह  
 वृक्षका विशेषण है—उसी प्रकार  
 यानी उस वृक्षके समान धर्मोंसे  
 सम्पन्न पुरुष भी है—यह बिल्कुल  
 सत्य बात है । उसके लोम—उस  
 पुरुषके लोम हैं और उन्हींके समान  
 इतर यानी इस वनस्पतिके पत्ते होते  
 हैं तथा 'त्वगस्योत्पाटिका बहिः' इस  
 पुरुषके शरीरमें जो त्वचा है, उसकी  
 समानता रखनेवाली इतर यानी इस  
 वनस्पति वृक्षके बाहरी भागमें  
 छाल है ॥ १ ॥

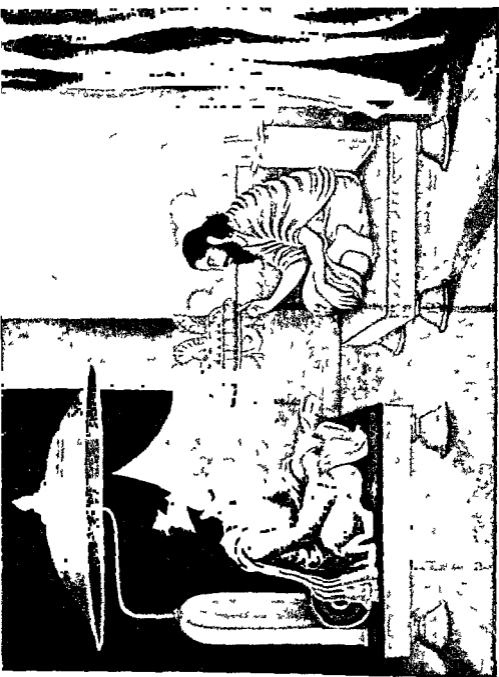
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ।

तस्मात्तदात्पणात् प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात् ॥ २ ॥

इस पुरुषकी त्वचासे ही रक्त चूता है और वृक्षकी भी त्वचा (छाल)  
 से ही गोंद निकलता है । वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही  
 जिस प्रकार आघात लगनेपर वृक्षसे रस निकलता है, उसी प्रकार चोट  
 खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता है ॥ २ ॥

त्वच एव सकाशादस्य पुरुष-  
 स्य रुधिरं प्रस्यन्दि, वनस्पतेस्त्वच

इस पुरुषकी त्वचाके ही पाससे  
 रक्त चूकर गिरता है और वनस्पतिकी



दृढं हि तत् ; अस्थीनि पुरुषस्य,  
स्त्रान्नोऽन्तरतोऽस्थीनि भवन्ति;  
तथा किनाटस्याभ्यन्तरतो दारूणि  
काष्ठानि; मज्जा, मज्जैव वनस्पतेः  
पुरुषस्य च मज्जोपमा कृता,  
मज्जाया उपमा मज्जोपमा, नान्यो  
विशेषोऽस्तीत्यर्थः; यथा वनस्पते-  
र्मज्जा तथा पुरुषस्य, यथा पुरुष-  
स्य तथा वनस्पतेः ॥ ३ ॥

शिराओंके समान दृढ़ है । पुरुषकी  
शिराओंके भीतर अस्थियाँ होती हैं;  
इसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ठ  
होता है; मज्जा—वनस्पति तथा  
पुरुषकी मज्जा ही मज्जाकी उपमा  
नियत की गयी है; मज्जाकी उपमा  
ही मज्जोपमा है, अर्थात् उनमें कोई  
अन्य भेद नहीं है; जिस प्रकार  
वनस्पतिकी मज्जा होती है, वैसे ही  
पुरुषकी होती है और जैसे पुरुषकी  
होती है वैसे ही वनस्पतिकी  
होती है ॥ ३ ॥

यद् वृक्षो वृक्षणो रोहति मूलाच्चवतरः पुनः ।

मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्षणः कस्मान्मूलात् प्ररोहति ॥ ४ ॥

किन्तु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो वह अपने मूलसे पुनः  
और भी नवीन होकर अङ्कुरित हो आता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको  
मृत्यु काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ? ॥ ४ ॥

यद् यदि वृक्षो वृक्षणश्छिन्नो रो-  
हति पुनः पुनः प्ररोहति प्रादुर्भवति  
मूलात् पुनर्नवतरः पूर्वस्मादभिनव-  
तरः; यदेतस्माद् विशेषणात् प्राग्  
वनस्पतेः पुरुषस्य च, सर्वं सामा-  
न्यमवगतम्; अयं तु वनस्पती

यदि वृक्षको काट दिया जाय तो  
वह पुनः-पुनः अपनी जड़से अतिशय  
नवीन—पहलेकी अपेक्षा नवीनतर  
होकर अङ्कुरित—प्रादुर्भूत हो जाता  
है । इस विशेषणसे पूर्व वनस्पति  
और पुरुषकी सब प्रकार समानता  
जानी गयी है; किन्तु कट जानेपर  
पुनः अङ्कुरित हो जाना यह वनस्पति-

भवान्; तच्छृणुवामेति । इतर  
आह—अत्रवीदुक्तवान् मे ममा-  
चार्यः, जित्वा नामतः, शिलिन-  
स्थापत्यं शैलिनिः—वाग् वै  
ब्रह्मेति वाग्देवता ब्रह्मेति ।

आहेतरः—यथा मातृमान् माता  
यस्य विद्यते पुत्रस्य सम्यगनुशास्त्री  
अनुशासनकर्त्री स मातृमान् ; अत  
ऊर्ध्वं पिता यस्यानुशास्ता स पितृ-  
मान् ; उपनयनादूर्ध्वमा समावर्त-  
नादाचार्यो यस्यानुशास्ता स आ-  
चार्यवान् ; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु-  
क्तः स साक्षादाचार्यः स्वयं न  
कदाचिदपि प्रामाण्याद् व्यभिचर-  
ति ; स यथा ब्रूयाच्छिष्याय तथा-  
सौ जित्वा शैलिनिरुक्तवान् वाग्  
वै ब्रह्मेति; अवदतो हि किं स्या-  
दिति—न हि मूकस्येहार्थममुत्रार्थं  
वा किञ्चन स्यात् । किन्तु, अत्र-  
वीदुक्तवास्ते तुभ्यं तस्य ब्रह्मण  
आयतनं प्रतिष्ठां च—आयतनं

करनेवाले हो, इतर (जनक) ने  
कहा, 'मुझसे जित्वा नामगाले शिलिन-  
के पुत्र शैलिनिने कहा था कि 'वाग्  
ही ब्रह्म है' अर्थात् 'वाग्देवता  
ब्रह्म है ।'

इतर (याज्ञवल्क्यजी) बोले, 'जिस  
प्रकार मातृमान्—जिस पुत्रका सम्यक्  
प्रकारसे अनुशासन करनेवाली माता  
प्रियमान है, वह मातृमान्, इसके  
पश्चात् जिसका अनुशासन करनेवाला  
पिता है, वह पितृमान् तथा उपनयन-  
के पश्चात् समावर्तन सत्कारतक  
आचार्य जिसका अनुशासन करने-  
वाला है, वह आचार्यवान् है, इस  
प्रकार जो तीन प्रकारकी शुद्धिके  
हेतुओंसे संयुक्त है, वह साक्षात्  
आचार्य कभी भी प्रमाणसे व्यभि-  
चरित नहीं हो सकता, वह जिस  
प्रकार अपने शिष्यको उपदेश करे,  
उसी प्रकार इस शिलिनके पुत्र  
जित्वा ने तुम्हें यह उपदेश किया है  
कि वाग् ही ब्रह्म है, क्योंकि न  
बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता  
है ? मूकको तो लौकिक या पार-  
लौकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता,  
किन्तु क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्मके  
आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये

काण्डरुह एव; इवशब्दोऽनर्थकः; वै वृक्षोऽञ्जसा साक्षात् प्रेत्य मृत्वा सम्भवो धानातोऽपि प्रेत्य सम्भवो भवेदञ्जसा पुनर्वनस्पतेः ॥५॥

तनेसे ही उत्पन्न नहीं होता; 'इव'शब्द-का कोई अर्थ नहीं है; यह प्रसिद्ध है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात् उत्पन्न हो जाता है; धाना अर्थात् बीजसे उत्पन्न हुए वनस्पतिका भी कटनेके बाद पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है [ किन्तु जीजके शरीरका इस प्रकार आविर्भाव नहीं देखा जाता] ॥५॥

यत् समूलमावृहेयुर्वृक्षं न पुनराभवेत् ।

मर्त्यः खिन्मृत्युना वृक्षणः कस्मान्मूलात् प्ररोहति ॥ ६ ॥

यदि वृक्षको मूलसहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? ॥ ६ ॥

यद् यदि सह मूलेन धानया वा आवृहेयुरुद्यच्छेयुरुत्पाटयेयुर्वृक्षम्, न पुनराभवेत् पुनरागत्य न भवेत् । तस्माद् वः पृच्छामि सर्वस्यैव जगतो मूलम्—मर्त्यः खिन्मृत्युना वृक्षणः कस्मान्मूलात् प्ररोहति ॥६॥

यदि वृक्षको मूल अथवा बीजके सहित 'आवृहेयुः'—आकर्षित कर लें—उखाड़ लें तो फिर वह वृक्ष कहींसे आकर उत्पन्न नहीं होगा । इसलिये मैं तुमलोगोंसे सम्पूर्ण जगत्के मूलके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ—यदि मृत्यु मनुष्यका छेदन कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? ॥ ६ ॥

जात एव न जायते को न्येनं जनयेत् पुनः । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥

स्वयमेव प्रज्ञा, उत प्रज्ञानिमित्ता-  
यथा आयतनप्रतिष्ठे ब्रह्मणो व्य-  
तिरिक्ते, तद्वत् किम् ? न; कथं  
तर्हि ?

वागेव सम्राडिति होवाच;  
वागेव प्रज्ञेति होवाचोक्तवान्, न  
व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति । कथं पुनर्वा-  
गेव प्रज्ञा ? इत्युच्यते—वाचा वै  
सम्राट् बन्धुः प्रज्ञायते—अस्माकं  
बन्धुरित्युक्ते प्रज्ञायते बन्धुः; तथ-  
ग्वेदादि, इष्टं यागनिमित्तं धर्म-  
जातम्, हुतं होमनिमित्तं च,  
आशितमन्नदाननिमित्तम्, पायितं  
पानदाननिमित्तम्, अयं च लोकः,  
इदं च जन्म, परश्च लोकः, प्रतिप-  
त्तव्यं च जन्म, सर्वाणि च  
भूतानि—वाचैव सम्राट् प्रज्ञा-  
यन्ते । अतो वाग् वै सम्राट् परमं  
ब्रह्म । नैनं यथोक्तब्रह्मविदं वाग्  
जहाति; सर्वाण्येनं भूतान्यभि-  
क्षरन्ति बलिदानादिभिः; इह देवो  
भूत्वा पुनः शरीरपातोत्तरकालं

क्या है ? क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता  
है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है,  
[वह वाक्] प्रज्ञता है ? जिस प्रकार  
आयतन और प्रतिष्ठा [वाक् रूप] ब्रह्म-  
से भिन्न हैं, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है  
क्या ? नहीं, तो फिर किस प्रकार है ?

‘हे सम्राट् ! वह वाक् ही है’  
ऐसा [याज्ञवल्क्यने] उत्तर दिया,  
‘वाक् ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्न  
नहीं है—इस प्रकार याज्ञवल्क्यने  
कहा ।’ किन्तु वाक् ही प्रज्ञा किस  
प्रकार है ? सो बतलाया जाता है,  
‘हे सम्राट् ! वाक्से ही बन्धुका  
ज्ञान होता है । ‘यह हमारा बन्धु है’  
ऐसा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान होता  
है । इसी प्रकार ऋग्वेदादि, इष्ट-  
यागमे होनेवाले धर्म, हुत—होमसे  
होनेवाले धर्म, आशित—अन्नदान-  
जनित धर्म, पायित—जलदानजनित  
धर्म, यह लोक, यह जन्म, परलोक,  
आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और सम्पूर्ण  
भूत—हे सम्राट् ! इन सबका वाक्से  
ही ज्ञान होता है; अतः हे सम्राट् !  
वाक् ही परम ब्रह्म है । इस उपर्युक्त  
ब्रह्मको जाननेवालेका वाक् त्याग  
नहीं करती । समस्त भूत उपेहारादि-  
के द्वारा इसका उपकार करते हैं ।  
जो विद्वान् इसकी इस प्रकार

त्वाद् हता गावः; याज्ञवल्क्येन  
जिता ब्राह्मणाः । समाप्ता आख्या-  
यिका ।

यज्ञगतो मूलम्, येन च शब्देन  
साक्षाद् व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद्  
याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान् पृष्टवांस्तत्  
स्वेन रूपेण श्रुतिरस्मभ्यमाह—  
विज्ञानं विज्ञप्तिर्विज्ञानम्, तच्च  
आनन्दम्, न विषयविज्ञानवद्  
दुःखानुविद्धम्, किं तर्हि ?  
प्रसन्नं शिवमतुलमनायासं  
नित्यतृप्तमेकरसमित्यर्थः । किं तद्  
ब्रह्म उभयविशेषणवद् रातिः— रातेः  
पृष्ठार्थे प्रथमा, धनस्येत्यर्थः; धन-  
स्य दातुः कर्मकृतो यजमानस्य  
परायणं परा गतिः कर्मफलस्य  
प्रदात् । किञ्च व्युत्थायैपणाभ्य-  
स्तसिन्नेव ब्रह्मणि तिष्ठत्यकर्मकृत,  
तद् ब्रह्म वेत्तीति तद्विच, तस्य—  
तिष्ठमानस्य च तद्विदः, ब्रह्मविद्  
इत्यर्थः, परायणमिति ।

अतः ब्रह्मिष्ठ होनेके कारण याज्ञवल्क्य-  
ने गायोंको हरण कर लिया और वे  
ब्राह्मण जीत लिये गये । आख्यायिका  
समाप्त हुई ।

जो जगत्का मूल है, जिस शब्द-  
से ब्रह्मका साक्षात् निर्देश किया  
जाता है और जिसके विषयमें याज्ञ-  
वल्क्यने ब्राह्मणोंसे पूछा था, उसे श्रुति  
हमारे लिये स्पष्ट ही बतलाती है—  
विज्ञान-विज्ञप्ति-विज्ञान नाम विज्ञान है,  
वही आनन्द भी है, विषयविज्ञानके  
समान वह दुःखसे अनुविद्ध नहीं है,  
तो फिर कैसा है ? प्रसन्न, शिव,  
अतुल, अनायास, नित्यतृप्त और  
एकरस है—ऐसा इसका तात्पर्य है ।  
जो [विज्ञान और आनन्द इन] दोनों  
विशेषणोंसे युक्त है वह ब्रह्म क्या है ?  
रातिः—रातेः (रातिका) अर्थात् धनका  
इस प्रकार 'रातिः' शब्दमें पृष्ठीके  
अर्थमें प्रथमा विभक्ति है, तात्पर्य यह कि  
धन देनेवाले अर्थात् कर्म करनेवाले  
यजमानका परायण—परा गति अर्थात्  
कर्मफल प्रदान करनेवाला है । इसी  
प्रकार जो एपणाओंसे अलग होकर  
उस ब्रह्ममें ही परिनिष्ठित है, कर्म-  
कर्ता नहीं है, और उस ब्रह्मको  
जानता है, इसलिये तद्विद् (ब्रह्मविद्)  
है, उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्विद् यानी  
ब्रह्मवेत्ताका भी परायण है ।



वर्कुंके वताये हुए चक्षुर्वक्ष्मी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृणवामेत्यब्रवीन्मे वर्कुर्वाष्णी-  
श्चक्षुर्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा  
तद् वाष्णीऽब्रवीच्चक्षुर्वै ब्रह्मेत्यपश्यतो हि किं<sup>५</sup>स्यादित्यब्रवीत्तु  
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत् सम्रा-  
डिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः  
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षु-  
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुपा वै सम्राट् पश्यन्तमाहुरद्रा-  
क्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत् सत्यं भवति चक्षुर्वै सम्राट्  
परमं ब्रह्म नैनं चक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति  
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृपभ<sup>५</sup>  
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञ-  
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥

[याज्ञवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।' [जनक—] 'मुझसे वृष्णके पुत्र वर्कुने कहा है कि चक्षु ही ब्रह्म है ।'  
[याज्ञवल्क्य—] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस वाष्णीने 'चक्षु ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवाले-को क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये ।' [याज्ञवल्क्य—] 'हे सम्राट् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्यजी ! वह हमें आप बतलाइये ।' [याज्ञवल्क्य—] 'चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'सत्य' इस रूपसे उपासना करे ।' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य ! सत्यता क्या है ?' 'हे राजन् ! चक्षु ही सत्यता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने

विज्ञानप्रतिषेधश्चैकत्वे—“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं विजानीयात्” (बृ० उ० ४।५।१५) “यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” (छा० उ० ७।२४।१) “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न ग्रहं किञ्चन वेद” (बृ० उ० ४।३।२१) इत्यादि; विरुद्धश्रुतिवाक्यदर्शनात् तेन कर्तव्यो विचारः; तस्माद् युक्तं वेदवाक्यार्थनिर्णयाय विचारयितुम् ।

मोक्षवादिविप्रतिपत्तेश्च—सा-  
ह्यया वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो  
नास्ति मोक्षे सुखं संवेद्यमित्येवं  
विप्रतिपत्ताः; अन्ये निरतिशयं  
सुखं स्वसंवेद्यमिति ; किं तावद्  
युक्तम् ?

आनन्दादिश्रवणात् “जक्षत्  
क्रीडन् रममाणः” (छा० उ० ८।  
१२।३) “स यदि पितृलोककामो  
भवति” (छा० उ० ८।२।१)

किन्तु साथ ही एक होनेके कारण उसके विज्ञानका प्रतिषेध भी श्रुत होता है । जैसे—“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, उस अवस्थामें किसके द्वारा किसको देखे और किसके द्वारा किसको जाने ?” “जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता वह भूमा है” “प्रज्ञानात्मासे आलिङ्गित (अभिन्न) होकर यह बाह्य कुछ भी नहीं जानता” इत्यादि । इस प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे जाते हैं, इसलिये विचार करना आवश्यक है; अतः वेदके वचनोंका तात्पर्य निर्णय करनेके लिये विचार करना उचित ही है ।

इसके सिवा मोक्षवादियोंमें मतभेद होनेके कारण भी विचार करना आवश्यक है—साख्य और वैशेषिक मोक्षवादियोंका ऐसा विपरीत विचार है कि मोक्षमें संवेद्य सुख है ही नहीं, किन्तु दूसरे मोक्षवादियोंका मत है कि मोक्षमें निरतिशय स्वसंवेद्य सुख है ; सो इनमें कौन-सी बात ठीक है ?

पूर्व०—आनन्दादिका श्रवण होने-  
से तथा “भक्षण करता हुआ, क्रीडा  
करता हुआ, रमण करता हुआ”  
“वह यदि पितृलोककी इच्छावाला

गर्दभीविपीतके कहे हुए श्रोत्रमन्त्र उपासना का फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे गर्दभी-  
विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमान्-  
चार्यवान् ब्रूयात्तथा तद् भारद्वाजोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वै ब्रह्मेत्य-  
शृण्वतो हि किञ् स्यादित्यब्रवीन्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न  
मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत् सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ-  
वल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत  
कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद् वै  
सम्राडपि यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्य-  
नन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्रं श्रोत्रं वै सम्राट् परमं  
ब्रह्म नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूताण्यभिक्षरन्ति देवो  
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभं  
सहस्रं दशमीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच  
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥

[ याज्ञवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक—] 'मुझे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न गर्दभीविपीतने कहा है कि श्रोत्र ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य—] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; क्योंकि न सुनने-वालेको क्या लाभ हो सकता है? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं?' [जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये।' [याज्ञवल्क्य—] 'हे सम्राट्! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य! वह हमें आप बताइये।' [याज्ञवल्क्य—] 'श्रोत्र ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी अनन्त' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य! अनन्तता क्या है?' 'हे सम्राट्! दिशाएँ ही अनन्तता हैं' ऐसा याज्ञवल्क्यने

दर्शनात्; न 'विज्ञानमानन्दम्' इत्येवमादीनां वचनानां शीतो-  
ऽग्निरित्यादिवाक्यवत् प्रत्यक्षादि-  
विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वम्। अनुभू-  
यते इवविरुद्धार्थता; मुख्यहमिति  
सुखात्मकमात्मानं स्वयमेव वेद-  
यते; तस्मात् सुतरां प्रत्यक्षा-  
विरुद्धार्थता; तस्मादानन्दं ब्रह्म  
विज्ञानात्मकं सत् स्वयमेव वेदयते।  
तथा आनन्दप्रतिपादिकाः श्रुतयः  
समञ्जसाः स्युः 'जक्षत् क्रीडन्  
रममाणः' इत्येवमाद्याः पूर्वोक्ताः।

न, कार्यकरणाभावेऽनुपपत्ते-

विज्ञानस्य—शरीरवियोगो हि

मोक्ष आत्यन्तिकः; शरीराभावे

च करणानुपपत्तिः, आश्रयाभा-

वात्; ततश्च विज्ञानानुपपत्तिः,

अकार्यकरणत्वात्; देहाद्यभावे

देखा जाता है। 'विज्ञानमानन्दं  
ब्रह्म' इत्यादि वाक्य 'अग्नि शीत है'—  
इत्यादि वाक्योंके समान प्रत्यक्षादि-  
प्रमाणोंसे विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन  
करनेवाले नहीं हैं। इनकी अतिरु-  
द्धार्थताका तो अनुभव होता है।  
'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार सुखस्व-  
रूप आत्माको पुरुष स्वयं ही जानता  
है, इसलिये इनकी अतिरुद्धता तो  
अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है। अतः आनन्द  
ब्रह्म विज्ञानात्मक होने हुए स्वयं ही  
जानता है। इसी प्रकार पहले कही  
हुई 'जक्षत् क्रीडन् रममाणः' इत्यादि  
आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली  
श्रुतियाँ सुसङ्गत हो सकती हैं।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि देह

और इन्द्रियोंका अभाव होनेपर  
विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती—  
शरीरका वियोग हो जाना ही आत्य-  
न्तिक मोक्ष है और शरीर न रहने-  
पर आश्रयका अभाव हो जानेके  
कारण इन्द्रियोंका रहना भी असम्भव  
है; अतः देह और इन्द्रियोंका  
अभाव हो जानेसे उस समय विज्ञान  
नहीं हो सकता; यदि देहादिके

स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येक-  
पाद् वा एतत् सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मन एवा-  
यतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द इत्येनदुपासीत कानन्दता  
याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राट्  
स्त्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो  
मनो वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाप्येनं  
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वाने-  
तदुपासते । हस्त्यृपभः सहस्रं ददामोति होवाच जनको  
वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु-  
शिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥

[याज्ञवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक—] 'मुझे जवालाके पुत्र सत्यकामने कहा है कि मन ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य—] 'जैसे मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने 'मन ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ हो सकता है? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा बतलाये हैं?' [जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये।' [याज्ञवल्क्य—] 'हे सम्राट्! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य! वह हमें आप बतलाइये।' [याज्ञवल्क्य—] 'मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'आनन्द' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य! आनन्दता क्या है?' 'हे सम्राट्! मन ही आनन्दता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे राजन्! मनसे ही खीकी इच्छा करता है, उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होना है, वह आनन्द है। हे सम्राट्! मन ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।'।

किञ्चान्यत्, ब्रह्मणश्च निरन्त-  
रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञान-  
कल्पनानर्थक्यम्; निरन्तरं चेदा-  
त्मानन्दविषयं ब्रह्मणो विज्ञानम्,  
तदेव तस्य स्वभाव इत्यात्मानन्दं  
विजानातीति कल्पनानुपपन्ना;  
अतद्विज्ञानप्रसङ्गे हि कल्पनाया  
अर्थवत्त्वम्, यथा आत्मानं परं च  
वेत्तीति; न हीष्वाद्यासक्तमनसो  
नैरन्तर्येणोपुज्ञानाज्ञानकल्पनाया  
अर्थवत्त्वम् ।

अथ विच्छिन्नमात्मानन्दं वि-  
जानाति—विज्ञानस्य आत्मविज्ञा-  
नच्छिद्रे अन्यविषयत्वप्रसङ्गः;  
आत्मनश्च विक्रियावत्त्वं ततश्चा-  
नित्यत्वप्रसङ्गः; तस्माद् विज्ञानमा-  
नन्दमिति स्वरूपान्याख्यानपरैव  
श्रुतिः, नात्मानन्दसंवेद्यत्वार्था ।

एक बात और भी है, ब्रह्मको  
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने-  
पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी  
कल्पना भी व्यर्थ हो जाती है; यदि  
ब्रह्मको आत्मानन्दविषयक विज्ञान  
निरन्तर रहता है, तो वही उसका  
स्वभाव समझना चाहिये; अतः वह  
आत्मानन्दको जानता है—यह कल्पना  
नहीं बन सकती । इस कल्पनाकी  
सार्यकता तो उसका विज्ञान न  
होनेका प्रसङ्ग होनेपर ही हो सकती  
है; जैसे—वह अपनेको और दूसरेको  
जानता है; जिसका चित्त निरन्तर  
वाणमें लगा हुआ है, उसके विषयमें  
वाणके ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना  
सार्यक नहीं हो सकती ।

और यदि वह विच्छिन्नरूपसे ही  
आत्मानन्दको जानता है तो आत्म-  
विज्ञानके छिद्रमें अर्थात् जिस समय  
आत्मानन्दका ज्ञान नहीं रहता, उस  
क्षणमें किसी अन्य विषयके विज्ञानके  
रहनेका प्रसङ्ग होगा; इससे आत्मा  
विकारी सिद्ध होगा और ऐसा होनेसे  
उसके अनित्य होनेका प्रसङ्ग उपस्थित  
होगा; अतः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म  
यह श्रुति ब्रह्मके स्वरूपका निर्देश  
करनेवाली ही है, आत्मानन्दका  
संवेद्यत्व बतलानेवाली नहीं है ।

वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥

[याज्ञवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है वह हम सुनें।' [जनक—] 'मुझे विदग्ध शाकल्यने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य—] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष उपदेश करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि हृदयहीनको क्या मिल सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये।' [याज्ञवल्क्य—] 'हे सम्राट् ! यह तो एक पादवाला ही ब्रह्म है।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य ! वह हमें आप बतलाइये।' [याज्ञवल्क्य—] 'हृदय ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी 'स्थिति' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य ! स्थितता क्या है ?' 'हे सम्राट् ! हृदय ही स्थितता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन् ! हृदय ही समस्त भूतोंका आयतन है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे सम्राट् ! हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' वैदेह जनकने कहा, 'मैं आपको हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक

स्येति परिहृतमेतत् \*सर्वम् ।  
 निरुद्धश्रुतीनां च निषयमत्रोचाम ।  
 तस्मात् "एषोऽस्य परम आनन्दः"  
 ( बृ० उ० ४ । ३ । ३२ ) इति-  
 चत् सर्वाण्यनन्दवाक्यानि द्रष्ट-  
 व्यानि ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥

प्रकार इन सब शङ्काओंका पहले ही  
 परिहार किया जा चुका है । निरुद्ध  
 श्रुतियोंका निषय भी हम पहले कइ  
 चुके हैं । \* अत आनन्दप्रतिपादक  
 ममस्त वाक्योंको "एषोऽस्य परम  
 आनन्दः" इस वाक्यके समान ही  
 ममज्ञाना चाहिये ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥

—२८४३२—

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये  
 नवमं शाकल्यब्राह्मणम् ॥ ९ ॥

—२८४३२—

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिज्जाजकाचार्यस्य  
 श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये  
 तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥



\* मधुकाण्डमें जो ब्रह्मका वेद्यत्व है, वह सोपाधिक होनेके कारण है ।  
 निरुपाधिक ब्रह्म तो अन्य ही है ।



## द्वितीय ब्राह्मण



जनककी उपसत्ति

जनको ह वैदेहः कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते-  
ऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वै  
सम्प्राप्महान्तमध्वानमेप्यन् रथं वा नावं वा समाददीतैवमेवै-  
ताभिरुपनिषद्भिः समाहितात्मास्येवं वृन्दारक आढ्यः सन्न-  
धीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क्व गमिष्यसीति  
नाहं तद् भगवन् वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वै तेऽहं तद्  
वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥

विदेहराज जनकने कूर्च [ नामक एक विशेष प्रकारके आसन ] से उठ-  
कर [याज्ञवल्क्यके] समीप जाकर कहा, 'याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है,  
मुझे उपदेश कीजिये।' उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, 'राजन् ! जिस प्रकार लघे  
मार्गको जानेवाला पुरुष सम्यक् प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय ले, उसी  
प्रकार तू इन उपनिषदों (उपासनाओं) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी उपासना  
कर समाहितचित्त हो गया है। इस प्रकार तू पूज्य, श्रीमान्, अधीतवेद और  
उक्तोपनिषत्क ( जिसे आचार्यने उपनिषद्का उपदेश कर दिया है—ऐसा )  
हो गया है। इतना होनेपर भी तू इस शरीरसे छूटकर कहाँ जायगा ?'  
[जनक—] 'भगवन् ! मैं कहाँ जाऊँगा, सो मुझे मालूम नहीं है।' [याज्ञ-  
वल्क्य—] 'अब मैं तुझे यही बतलाऊँगा—जहाँ तू जायगा।' [जनक—]  
'भगवान् मुझे बतलावें' ॥ १ ॥

जनको ह वैदेहः । यस्मात् | 'जनको ह वैदेहः' । चूँकि  
सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि | याज्ञवल्क्य विशेषणोंके सहित सम्पूर्ण

क्षणद्वयस्य । आख्यायिका त्वा-  
चारप्रदर्शनार्था—

दो ब्राह्मणोंका आरम्भ किना गया है । [ यहाँ ] आख्यायिका तो आचार प्रदर्शिन करनेके लिये है ।

जनककी समामें याज्ञवल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्न

ॐ जनको ह वैदेह आसाञ्चक्रेऽथ ह याज्ञवल्क्य  
आवत्राज । त२ होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनि-  
च्छन्नप्वन्तानिति उभयमेव सम्प्राडिति होवाच ॥ १ ॥

विदेह जनक आसनपर स्थित था । तभी [ उसके पास ] याज्ञवल्क्यजी आये । उनसे [ जनकने ] कहा, 'याज्ञवल्क्यजी ! कैसे आये ? पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्न श्रवण करने ] के लिये ?' 'राजन् ! मैं दोनोंके लिये आया हूँ' ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] कहा ॥ १ ॥

जनको ह वैदेह आसाञ्चक्रे  
आसनं कृतमानास्यायिमां दत्तवा-  
नित्यर्थः, दर्शनकामेभ्यो राज्ञः ।  
अथ ह तस्मिन्ननसरे याज्ञवल्क्य  
आवत्राज—आगतवानात्मनो  
योगक्षेमार्थम्, राज्ञो वा विविदिषां  
दृष्टानुग्रहार्थम् । तमागतं याज्ञ-  
वल्क्य यथावत् पूजां कृत्वोवाच  
होक्तमाञ्जनक—हे याज्ञवल्क्य  
किमर्थम् अचारीः—आगतोऽसि ?  
किं पशूनिच्छन् पुनरपि, आहो-  
स्विदप्वन्तान् सूक्ष्मान्तान् सूक्ष्म-  
वस्तुनिर्णयान्तान् प्रश्नान् मत्तः  
श्रोतुमिच्छन्निति ।

विदेह देशका राजा जनक  
आसनपर स्थित था—आसन लगाने  
द्वारा या अर्थात् उमने राजाका दर्शन  
करनेकी इच्छावालोंके लिये अस्तर  
देखा था । तब उस समय अपने योग-  
क्षेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा देख-  
कर उमपर कृपा करनेके लिये वहाँ  
याज्ञवल्क्यजी आये । उन याज्ञवल्क्य-  
जीको आये देख उनकी यथावत्  
पूजा कर राजा जनकने कहा, 'हे  
याज्ञवल्क्य ! आप किमर्थसे आये  
हैं ? क्या पुन पशुओंकी इच्छासे  
ही आये हैं, अथवा मुझसे सूक्ष्मान्त-  
सूक्ष्म वस्तुके निर्णयमें समाप्त होने-  
वाले प्रश्न सुननेकी इच्छासे ?'

एवं सर्वविभूतिसम्पन्नोऽपि सन् भयमध्यस्थ एव परमात्मज्ञानेन विनाकृतार्थ एव तावदित्यर्थः, यावत् परं ब्रह्म न वेत्ति । इतोऽस्माद्देहाद् विमुच्यमान एतामि-  
नैरथस्थानीयाभिः समाहितः क्व कस्मिन् गमिष्यसि, किं वस्तु प्राप्स्यसीति ?

इस प्रकार सम्पूर्ण विभूतियोंसे सम्पन्न होनेपर भी परमात्माका बोध हुए बिना तू भयके मध्यमें ही स्थित है अर्थात् तबतक तो तू अकृतार्थ ही है, जबतक कि परब्रह्मको नहीं जानता । तू यहांसे—इस देहसे छूटकर इन नौका और रथस्थानीय उपासनाओंसे समाहित होकर कहाँ जायगा ? किस वस्तुको प्राप्त करेगा ?

नाहं तद् वस्तु भगवन् पूजायन् वेद जाने यत्र गमिष्यामीति ।

[जनक—] 'हे भगवन् ! हे पूज्य ! मैं उस वस्तुको नहीं जानता, जहाँ कि मैं [देह छोड़नेपर] जाऊँगा ।'

अथ यद्येवं न जानीये यत्र गतः कृतार्थः स्याः, अहं वै ते तुभ्यं तद् वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ।

[याज्ञवल्क्य—] 'अच्छा, यदि तू यह नहीं जानता कि कहाँ जानेपर तू कृतार्थ होगा तो मैं तुझे यह स्थान बतलाऊँगा जहाँ तू जायगा ।'

ब्रवीतु भगवानिति, यदि प्रसन्नो मां प्रति ।

[जनक—] 'यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो भगवान् मुझे उसका उपासना करें ।'

शृणु— ॥ १ ॥

[याज्ञवल्क्य—] 'शृणु— ॥ १ ॥

दक्षिणेत्रस्थ इन्द्रसंज्ञक पुरुषका परिचय

इन्धो ह वै नामैष योऽयं दक्षिणेऽङ्गुलं द्वादशं च एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परंक्षुण्णं इन्द्रस्य इव हि देवाः ॥ २ ॥

विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृपभः सहस्रं ददामीति होवाच  
जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत  
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥

[याज्ञवल्क्य—] 'तुझसे किसी आचार्यने जो कहा है, वह हम सुनें ।'  
[जनक—] 'मुझसे शिल्निके पुत्र जित्गाने कहा है कि वाक् ही ब्रह्म है ।'  
[याज्ञवल्क्य—] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यमान् कहे, उसी प्रकार  
उस शिल्निके पुत्रने 'वाक् ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न बोलने-  
वालेको क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन और  
प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये ।' [याज्ञवल्क्य—]  
'राजन् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य ! वह  
हमे आप बतलाइये ।' [याज्ञवल्क्य—] 'वाक् ही उसका आयतन है और  
आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी 'प्रज्ञा' इस प्रकार उपासना करे ।' [जनक—]  
'याज्ञवल्क्यजी ! प्रज्ञता क्या है ?' 'राजन् ! वाक् ही प्रज्ञता है' ऐसा याज्ञ-  
वल्क्यने कहा, 'हे सम्राट् ! वाक्से ही बन्धुका ज्ञान होता है और  
राजन् ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वान्धिरसवेद, इतिहास, पुराण, त्रिधा,  
उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित  
( भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाले वर्म ), पायित ( प्यासेको पानी पिलानेसे होने-  
वाले धर्म ), यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाक्से ही जाने जाते हैं । हे  
सम्राट् ! वाक् ही परब्रह्म है । इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक् नहीं  
त्यागता, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार  
उपासना करता है, वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।' विदेहराज जनकने  
कहा 'मैं आपको—जिनसे हाथीके समान ब्रह्म उत्पन्न हों ऐसी—सहस्र गौएँ  
देता हूँ ।' उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको  
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥२॥

किन्तु यत्ते तुभ्यं कश्चिदब्रवी-

दाचार्यः; अनेकाचार्यसेवी हि

किन्तु तुमसे जो कुछ किमी  
आचार्यने कहा है, वह हम सुनें,  
क्योंकि तुम बहुत-से आचार्योंकी सेवा

दास्रवदास्रवति तस्मादेप प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्य-  
स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥

और यह जो बायें नेत्रमें पुरुरूप है, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराट् (अन्न) है ; उन दोनोंका यह संस्तार ( मिलनका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है । उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यह हृदयान्तर्गत लाल पिण्ड है । उन दोनोंका यह प्रावरण है जो कि यह हृदयान्तर्गत जाड-सा है । उन दोनोंका यह मार्ग—सञ्चार करनेका द्वार है जो कि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है । जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त हुआ केश होता है, वैसी ही ये हिता नामकी नाडियों हृदयके भीतर स्थित हैं । इन्हींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [शरीर] में जाता है ; इसीसे इस (स्थूल शरीराभिमानी वैश्वानर) से यह ( सूक्ष्मदेहाभिमानी तैजस ) सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ ३ ॥

अथैतद् वामेऽक्षणि पुरुरूपम्,  
एपास्य पत्नी—यं त्वं वैश्वानरमा-  
त्मानं सम्पन्नोऽसि तस्यास्येन्द्रस्य  
भोक्तुर्भोग्यैषा पत्नी विराडन्नं  
भोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता  
चैकं मिथुनं स्वप्ने । कथम् ? तयो-  
रेप इन्द्राण्या इन्द्रस्य चैप संस्तावः,  
सम्भूय यत्र संस्तवं कुर्वते अन्यो-  
न्यं स एष संस्तावः । कोऽसी ?  
य एपोऽन्तर्हृदय आकाशः, अन्त-  
र्हृदये हृदयस्य मांसपिण्डस्य मध्ये ।

और यह जो वाम नेत्रमें पुरुरूप-  
रूप है, वह इसकी पत्नी है—तुम  
जिस वैश्वानर आत्माको सम्पन्न हुए  
हो, उस इस भोक्ता इन्द्रकी यह  
भोग्यरूपा पत्नी है ; भोग्य होनेके  
कारण विराट् अन्न है । वह यह अन्न  
और अत्ता स्वप्नमें एक मिथुन होते  
हैं । किस प्रकार ? उन इन्द्राणी  
और इन्द्रका यह संस्ताव है ; जहाँ  
दोनों मिलकर एक-दूसरेका संस्तव  
( प्रशंसा ) करते हैं, वह संस्ताव  
कहलाता है । वह संस्ताव क्या है ?  
जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश  
है । अन्तर्हृदयमें अर्थात् मांसपिण्डरूप  
हृदयके भीतर ।

नाम शरीरम्; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि  
कालेषु य आश्रयः ।

आहेतरः—न मेऽत्रवीदिति ।

इतर आह—यद्येवमेकपाद् वै  
एतत्, एकः पादो यस्य ब्रह्मण-  
स्तदिदं एकपाद् ब्रह्म त्रिभिः पादैः  
शून्यमुपास्यमानमपि न फलाय  
भवतीत्यर्थः ।

यद्येवम्, स त्वं विद्वान् सन्नो-  
ऽस्मभ्यं ब्रूहि हे याज्ञवल्क्येति ।

स चाह—वाग्देवायतनम्,  
वाग्देवस्य ब्रह्मणो वाग्देव करणमा-  
यतनं शरीरम्, आकाशोऽव्या-  
कृताख्यः प्रतिष्ठोत्पत्तिस्थितिलय-  
कालेषु । प्रज्ञेत्येनदुपासीत—प्रज्ञे-  
तीयमुपनिषद् ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः—  
प्रज्ञेति कृत्वैनद् ब्रह्मोपासीत ।

का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य ? किं

थे ? आयतन शरीरको कहते हैं  
और जो तीनों कालोंमें आश्रय हो  
वह प्रतिष्ठा कहलाता है ।

दूसरे ( जनक ) ने कहा, 'मुझे  
नहीं बतलाये ।'

अन्य ( याज्ञवल्क्य ) बोला, 'यदि  
ऐसी बात है तो वह एकपाद ब्रह्म  
है, जिस ब्रह्मका एक पाद हो वह  
एकपाद ब्रह्म है, तात्पर्य यह है कि  
वह तीन पादोंसे शून्य ब्रह्म उपासना  
किये जानेपर भी फलप्रद नहीं होता ।'

[ जनक— ] 'यदि ऐसी बात है  
तो हे याज्ञवल्क्यजी ! आप उसके  
ज्ञाता है, इमलिये हमारे प्रति उसका  
वर्णन कीजिये ।'

याज्ञवल्क्यने कहा—'वाक् ही  
आयतन है—उस वाग्देवरूप ब्रह्मका  
वाक् ही करण—आयतन अर्थात्  
शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति  
और लयके समय अव्याकृतसङ्गक  
आकाश उसकी प्रतिष्ठा है । उसकी  
'प्रज्ञा' इस रूपसे उपासना करे ।  
'प्रज्ञा' यह उपनिषद् उस ब्रह्मका  
चतुर्थ पाद है । 'प्रज्ञा' ऐसा मानकर  
उस ब्रह्मकी उपासना करे ।'

[ जनक— ] 'याज्ञवल्क्यजी ! प्रज्ञता

तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः ;  
किं तदिह प्रावरणम् ? यदेतदन्त-  
र्हृदये जालकमिव—अनेकनाडी-  
छिद्रवहुलत्वाज्जालकमिव ।

अर्थनयोरेषा सृतिर्मार्गः , सञ्च-  
रतोऽनयेति सञ्चरणी , स्वप्नाजाग-  
रितदेशागमनमार्गः ; का सा  
सृतिः ? येषा हृदयाद् हृदयदेशा-  
दूर्वाभिमुखी सती उच्यते नाडी ;  
तस्याः परिमाणमिदमुच्यते—  
यथा लोके केशः सहस्रधा भिन्नो-  
ऽत्यन्तसूक्ष्मो भवति, एवं सूक्ष्मा  
अस्य देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता  
नाम हिता इत्येवं ख्याता  
नाड्यः ; तथाऽन्तर्हृदये मांसपिण्डे  
प्रतिष्ठिता भवन्ति ; हृदयाद् विप्र-  
रूढास्ताः सर्वत्र कदम्बकेसरवत् ;  
एताभिर्नाडीभिरत्यन्तसूक्ष्माभि-  
रेतदन्नमास्रवद् गच्छदास्रवति  
गच्छति ।

तदेतद् देवताशरीरमनेनाग्नेन  
दामभूतेनोपचीयमानं तिष्ठति ;  
तस्माद्

श्रुति उसीकी समानताकी कल्पना  
करती हैं । यहाँ यह प्रावरण क्या  
है ? यह जो हृदयके भीतर जाल-सा  
है—अनेक नाडीछिद्रोंकी बहुलता  
होनेके कारण जालके समान है ।

और यह इनकी सृति यानी मार्ग  
है ; इससे सञ्चार करते हैं, इसलिये यह  
सञ्चरणी अर्थात् स्वप्नसे जागरित देशमें  
आनेका मार्ग है । वह मार्ग क्या है ? जो  
कि यह हृदयसे—हृदयदेशसे ऊपरकी  
ओर नाडी जाती है ; यह उसका  
परिमाण बतलाया जाता है—लोकमें  
जिस प्रकार सहस्रों भागोंमें बाँटा  
हुआ केश अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता  
है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध  
रखनेवाली ये हिता—हिता नामसे  
बिख्यात नाडियों सूक्ष्म होती हैं,  
तथा ये हृदयके भीतर मांस-पिण्डमें  
प्रतिष्ठित हैं ; कदम्ब-पुष्पकी केसर-  
के समान ये हृदयसे सत्र ओर फैली  
हुई हैं ; इन अत्यन्त सूक्ष्म  
नाडियोंसे जाता हुआ यह अन्न  
[शरीरमें सर्वत्र] जाता है ।

वह यह देवताशरीर इस रज्जु-  
भूत अन्नसे बढ़ता (पुष्टि पाता)  
रहता है ; अतः चूँकि पिण्ड स्थूल  
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता है, यह

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्, उदङ्को  
नामतः शुल्वस्यापत्यं शौल्वायनो-  
ऽब्रवीत्; प्राणो वै ब्रह्मेति, प्राणो  
वायुर्देवता—पूर्ववत् । प्राण एव  
आयतनमाकाशः प्रतिष्ठा; उप-  
निषत्—प्रियमित्येनदुपासीत ।

कथं पुनः प्रियत्वम् ? प्राणस्य  
वै हे सम्राट् कामाय प्राणस्यार्था-  
याथाज्यं याजयति पतितादिकमपि;  
अप्रतिगृह्यस्याप्युग्रादेः प्रतिगृह्णा-  
त्यपि; तत्र तस्यां दिशि वध-  
निमित्तमाशङ्कम्—वधाशङ्केत्यर्थः,  
यां दिशमेति तस्कराद्याकीर्णां च  
तस्यां दिशि वधाशङ्का; तच्चैतत् सर्वं  
प्राणस्य प्रियत्वे भवति, प्राणस्यैव  
सम्राट् कामाय । तस्मात् प्राणो वै  
सम्राट् परमं ब्रह्म । नैनं प्राणो  
जहाति; समानमन्यत् ॥ ३ ॥

‘यदेव ते कश्चिदब्रवीत्’ इत्यादि—  
मुझसे उदङ्क नामाले शौल्वायन—  
शुल्वके पुत्रने कशा है कि प्राण ही  
ब्रह्म है । पूर्ववत् ‘प्राण’ वायुदेवता  
है । प्राण ही आयतन है और आकाश  
प्रतिष्ठा है । इसकी ‘प्रिय’ इस रूपसे  
उपासना करे—यह उपनिषद् है ।

‘किन्तु इसकी प्रियता किस  
प्रकार है ?’ ‘हे सम्राट् ! प्राणकी ही  
कामनासे—प्राणके ही लिये अयाज्यसे  
पतिनादिकसे भी यजन कराते हैं  
और प्रतिग्रहके अयोग्य उग्र (उदण्ड),  
आदिसे भी प्रतिग्रह लेते हैं तथा चोर  
और लुटेरों आदिसे आक्रान्त जिस  
दिशामें जाते हैं, उस दिशामें वधके  
कारण होनेवाली आशंका रखते हैं,  
उस दिशामें वधकी आशंका रहती है;  
यह सब प्राणकी प्रियता होनेपर ही  
होता है; हे सम्राट् ! प्राणके ही  
लिये यह सब होता है । अतः हे  
राजन् ! प्राण ही परम ब्रह्म है ।  
[ जो ऐसी उपासना करता है ] उसे  
प्राण नहीं छोड़ता ।’ शेष पूर्व-  
वत् है ॥ ३ ॥



गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छताद् याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्वमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥

उस विद्वान्के पूर्व दिशा पूर्व प्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण है, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं । वह यह 'नेति-नेति' रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृह्य है, यह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है, शीर्ण (नष्ट) नहीं होता, असङ्ग है, उसका सङ्ग नहीं होता; वह अचद्र है, व्यथित नहीं होता और क्षीण नहीं होता । हे जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । उस विदेहराज जनकने कहा, 'हे भगवन् याज्ञवल्क्य ! जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्राप्त हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं ॥४॥

तस्यास्य विदुपः क्रमेण वैश्वानरात्तैजसं प्राप्तस्य हृदयात्मानमापन्नस्य हृदयात्मनश्च प्राणात्मानमापन्नस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राग्गताः प्राणाः , तथा दक्षिणा दिग् दक्षिणे प्राणाः, तथा प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणाः , उदीची दिग्दुदञ्चः प्राणाः , ऊर्ध्वा दिग्-

क्रमशः वैश्वानरसे तैजसको, उससे हृदयात्माको और हृदयात्मासे प्राणात्मभावको प्राप्त हुए उस इस विद्वान्के प्राची दिशा पूर्वगण प्राण हैं तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं ; इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व प्राण हैं, नीचेकी

कहा, 'हे सम्राट् ! चक्षुसे देखनेवालेसे ही 'क्या तूने देखा' ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि 'मैंने देखा' तो वह सत्य होता है। राजन् ! चक्षु ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं, और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। 'मैं आपको हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट वैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ' ऐसा पिदेहराज जनक-ने कहा।' उस याज्ञवल्क्यने कहा 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृनाथं किये बिना उसका धन नहीं लेजाना चाहिये' ॥४॥

यदेव ते कश्चिद् वर्कुरिति ना-  
मतो वृष्णस्यापत्यं वाष्पः; चक्षुर्वै  
ब्रह्मेति; आदित्यो देवता चक्षु-  
पि । उपनिषद्—सत्यम्; यस्मा-  
च्छ्रोत्रेण श्रुतमनृतमपि स्यात्, न  
तु चक्षुषा दृष्टम्; तस्माद् वै सम्राट्  
पश्यन्तमाहुः—अद्राक्षीस्त्वं हस्ति-  
नमिति, स चेदद्राक्षमित्याह, तत्  
सत्यमेव भवति । यस्त्वन्यो ब्रूयात्  
—अहमश्रौषमिति; तद् व्यभि-  
चरति; यत्तु चक्षुषा दृष्टं तदव्य-  
भेचारित्वात् सत्यमेव भवति ॥४॥

'यदेव ते कश्चित्'—वर्कुर इति  
नामत्रालेवाष्पः—वृष्णके पुत्रने 'चक्षु  
ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; चक्षुमें  
आदित्य देवता है। उसकी 'सत्य'  
यह उपनिषद् है, क्योंकि कानसे  
सुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता  
है, किन्तु नेत्रसे देखा हुआ नहीं हो  
सकता; हे सम्राट् ! इसीसे देखने-  
वालेसे कहते हैं 'तुमने हाथी देखा ?'  
इसपर यदि वह कहे कि देखा है तो  
वह सत्य ही होता है। यदि कोई  
अन्य कहे कि मैंने सुना है तो  
उसमें तो अन्तर आ सकता है।  
किन्तु जो नेत्रसे देखा हुआ होता  
है, उसमें अन्तर न आनेके कारण  
वह सत्य ही होता है ॥ ४ ॥

त्वादि पराध्यारोपणनिमित्तमेव,  
न स्वतः, तथा ।

निरुपाधिको निरुपाख्यो  
नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षा-  
दपरोक्षात् सर्वान्तर आत्मा ब्रह्मा-  
क्षरमन्तर्यामी प्रशास्ता औपनिषदः  
पुरुषो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यधि-  
गतम् । तदेव पुनरिन्धसञ्ज्ञः  
प्रविविक्ताहारः, ततोऽन्तर्हृदये  
लिङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतरः ; ततः  
परेण जगदात्मा प्राणोपाधिः ;  
ततोऽपि प्रविलाप्य जगदात्मान-  
मुपाधिभूतं रज्ज्वादाविव सर्पादिकं  
विद्यया, 'स एष नेति नेति' इति  
साक्षात् सर्वान्तरं ब्रह्माधिगतम् ।  
एवमभयं परिप्रापितो जनको  
याज्ञवल्क्येनागमतः सङ्क्षेपतः ।

अत्र च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त-  
तुरीयाण्युपन्यस्तान्यन्यप्रसङ्गेन—  
इन्धः, प्रविविक्ताहारतरः, सर्वे  
प्राणाः, स एष नेति नेतीति ।

मलिनता आदिकी प्रतीति दूसरोंके  
आरोप करनेके कारण ही है, स्वतः  
नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ समझना  
चाहिये ] ।

इस प्रकार निरुपाधिक, निरुपाख्य  
( मन और वाणीका अविषय ), 'नेति  
नेति' इस वाक्यसे निर्देश्य, साक्षात्,  
अपरोक्ष, सर्वान्तर आत्मा, ब्रह्म, अक्षर,  
अन्तर्यामी, प्रशास्ता, औपनिषद पुरुष  
विज्ञान-आनन्दरूप ब्रह्म है—यह ज्ञात  
हुआ । वही फिर सूक्ष्माहार करने-  
वाला इन्धसंज्ञक वैश्वानर, फिर उससे  
भी सूक्ष्मतर आहार करनेवाला हृदया-  
न्तर्वर्ती लिङ्गात्मा और फिर उससे भी  
सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना  
गया । फिर रज्जु आदिमें सर्पादिके  
समान उपाधिभूत जगदात्माका भी  
ज्ञानद्वारा लय करके 'स एष नेति नेति'  
इस वाक्यद्वारा साक्षात् सर्वान्तर  
ब्रह्म जाना गया है । इस प्रकार  
संक्षेपतः शास्त्रद्वारा याज्ञवल्क्यसे जनक  
अभयको प्राप्त कराया गया है ।

यहाँ ( द्वितीय ब्राह्मणमें ) [उपा-  
सककी क्रममुक्तिरूप] अन्य प्रसङ्गसे  
'इन्धः' 'प्रविविक्ताहारतरः' 'सर्वे प्राणाः'  
'स एष नेति नेति' इत्यादिरूपसे  
जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयका

कहा, 'इसीसे हे सम्राट् ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह उसका अन्त नहीं पाता, क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं और हे सम्राट् ! दिशाएँ ही श्रोत्र हैं । श्रोत्र ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।' 'मैं आपको हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ' ऐसा विश्वेहराज जनकने कहा, उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ५ ॥

'यदेव ते' गर्दभीविपीत इति नामतः, भारद्वाजो गोत्रतः; श्रोत्रं वै ब्रह्मेति—श्रोत्रे दिग् देवता, अनन्तइत्येनदुपासीत; कानन्तता श्रोत्रस्य ? दिश एव श्रोत्रस्यानन्त्यं यस्मात्, तस्माद् वै सम्राट् प्राचीमुदीचीं वा यां काश्चिदपि दिशं गच्छति, नैवास्या अन्तं गच्छति कश्चिदपि; अतोऽनन्ता हि दिशः; दिशो वै सम्राट् श्रोत्रम्; तस्मादिगानन्त्यमेव श्रोत्रस्यानन्त्यम् ॥ ५ ॥

'यदेव ते'—गर्दभीविपीत ऐमे नामवाले गोत्रतः भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है । श्रोत्रमें दिग् देवता है, उसकी 'अनन्त' इस रूपसे उपासना करनी चाहिये । श्रोत्रकी अनन्तता क्या है ? हे सम्राट् ! चूँकि दिशाएँ ही श्रोत्रकी अनन्तता हैं, इसलिये पूर्व या उत्तर जिस किसी भी दिशाको जाय कोई उसका अन्त नहीं पाता; इसलिये दिशाएँ अनन्त हैं । हे सम्राट् ! दिशाएँ ही श्रोत्र हैं; अतः दिशाओंकी अनन्तता ही श्रोत्रकी अनन्तता है ॥ ५ ॥

जाबालोक्त मनोब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तज्जाबालोऽब्रवीन्मनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि किं ५

जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो  
जगाम । स च गच्छन्नेवं मेने  
चिन्तितवान्—न वदिष्ये किञ्चिद-  
पि राज्ञे; गमनप्रयोजनं तु योगक्षे-  
मार्यम् । न वदिष्य इत्येवंसङ्कल्पा-  
ऽपि याज्ञवल्क्यो यद् यजनकः पृष्ट-  
वांस्तत्तत् प्रतिपेदे; तत्र को हेतुः  
सङ्कल्पितस्यान्यथाकरणे—इत्यत्रा-  
ख्यायिकामाचष्टे ।

पूर्वत्र किल जनकयाज्ञवल्क्ययोः  
संवाद आसीदग्निहोत्रे निमित्ते ।  
तत्र जनकस्याग्निहोत्रविषयं विज्ञा-  
नमुपलभ्य परितुष्टो याज्ञवल्क्य-  
न्तस्मै जनकाय ह किल वरं ददौ;  
स च जनको ह कामप्रश्नमेव वरं  
वत्रे वृत्तवान्; तं च वरं हास्मै ददौ  
याज्ञवल्क्यः; तेन वरप्रदानसाम-  
र्थ्येन अव्याचिख्यासुमपि याज्ञ-  
वल्क्यं तूर्णानि स्थितमपि सत्राडेव  
जनकः पूर्वं पप्रच्छ ।

तत्रैवानुक्तिर्ब्रह्मविद्यायाः क-  
र्तव्या विरुद्धत्वात्; विद्यायाश्च  
हि ब्रह्म-

विदेहराज जनकके पास याज्ञ-  
वल्क्य गये । उन्होंने जाते हुए ऐसा  
विचार किया—यह सोचा कि मैं  
राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूँगा;  
जानेका प्रयोजन तो योग-क्षेमके लिये  
था । 'कुछ उपदेश नहीं करूँगा' इस  
प्रकार सकल्पवाले होनेपर भी  
याज्ञवल्क्यने जो-जो भी जनकने पूछा  
यह सभी बतलाया; इस प्रकार  
सकल्पित विचारके विरुद्ध करनेमें क्या  
हेतु था, इस विषयमें श्रुति आख्यायिका  
बतलाती है ।

इससे पहले याज्ञवल्क्य और जनक-  
का अग्निहोत्रके निमित्तसे संवाद  
हुआ था । उसमें जनकके अग्निहोत्र-  
विषयक ज्ञानको देखकर उससे सन्तुष्ट  
हो याज्ञवल्क्यने जनकको वर दिया  
था; उस जनकने उस समय इच्छा-  
नुसार प्रश्न करनेका वर ही माँगा  
था और याज्ञवल्क्यने उसे यह वर दे  
दिया था; उस वरप्रदानके सामर्थ्यसे  
कुछ कहनेकी इच्छावाले न होने और  
चुप बैठे रहनेपर भी पहले राजा  
जनकने ही याज्ञवल्क्यसे पूछा ।

कर्मसे विरुद्ध होनेके कारण उस  
कर्मकाण्डके प्रसङ्गमें ही ब्रह्मविद्याका  
वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि विद्या  
तो स्वतन्त्र है—ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र है,

‘मैं आपको हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट ब्रैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ’ ऐसा पिदेहराज जनरुने कहा । उस याज्ञवल्क्यने कहा, ‘मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये’ ॥६॥

सत्यकाम इति नामतो जवा-  
लाया अपत्यं जावालः । चन्द्रमा  
मनसि देवता । आनन्द इत्युप-  
निषत् । यस्मान्मन एवानन्दः,  
तस्मान्मनसा वै सम्राट् स्त्रियम-  
भिकामयमानोऽभिहार्यते प्रार्थ-  
यत इत्यर्थः । तस्माद् यां स्त्रियम-  
भिकामयमानोऽभिहार्यते, तस्यां  
प्रतिरूपोऽनुरूपः पुत्रो जायते; स  
आनन्दहेतुः पुत्रः; स येन मन-  
सा निर्वर्त्यते, तन्मन आनन्दः ॥६॥

सत्यकाम ऐसे नामवाले जावाल-  
जवालाके पुत्रने । मनमें चन्द्रमा  
देवता है । ‘आनन्द’ यह उपनिषद्  
है । क्योंकि मन ही आनन्द है, इस-  
लिये हे सम्राट् ! मनसे स्त्रीकी इच्छा  
करते हुए उसका अभिहरण अर्थात्  
प्रार्थना करता है । अतः जिस स्त्रीकी  
कामना करते हुए प्रार्थना करता है,  
उमीमें प्रतिरूप-अनुरूप पुत्र उत्पन्न  
होता है, वह पुत्र आनन्दका हेतु है ।  
जिस मनके द्वारा वह निष्पन्न होता  
है, वह मन आनन्द है ॥ ६ ॥



शाकल्योक्त हृदयब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे  
विदग्धः शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृ-  
मान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्धृदयं  
वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किञ्च स्यादित्यब्रवीत्तु ते  
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत्  
सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवायतन-  
माकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञ-

निर्वर्तयति, इत्येतदभिप्रेत्य  
पृच्छति ।

किञ्चातः, यदि व्यतिरिक्तेन  
यदि वाव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा  
ज्योतिष्कार्यं निर्वर्तयति ? शृणु  
तत्र कारणम्—यदि व्यतिरिक्ते-  
नैव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्यनिर्वर्त-  
कत्वम् अस्य स्वभावो निर्धारितो  
भवति, ततोऽदृष्टज्योतिष्कार्य-  
विषयेऽप्यनुमास्यामहे व्यतिरिक्त-  
ज्योतिर्निमित्तमेवेदं कार्यमिति;  
अथाव्यतिरिक्तेनैव स्वात्मना  
ज्योतिषा व्यवहरति, ततो-  
ऽप्रत्यक्षेऽपि ज्योतिषि ज्योतिष्का-  
र्यदर्शनेऽव्यतिरिक्तमेव ज्योति-  
रनुमेयम्; अथानियम एव—  
व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्त वा ज्योतिः  
पुरुषस्य व्यवहारहेतुः, ततोऽनध्य-  
वसाय एव ज्योतिर्विषये—इत्येवं  
मन्वानः पृच्छति जनको याज्ञ-  
वल्क्यम्— किञ्ज्योतिरयं पुरुष  
इति ।

नन्वेवमनुमानकौशले जन-

का कार्य पूरा करता है—इस अभि-  
प्रायसे ही जनक पूछता है ।

किन्तु देहादि सङ्घातसे व्यतिरिक्त  
अथवा अव्यतिरिक्त किमी भी प्रकार-  
की ज्योतिसे यह ज्योतिका कार्य  
पूर्ण करता हो—इससे क्या हुआ ?  
इसमें जो कारण है, सो सुनो—यदि  
इसका स्वभाव किमी व्यतिरिक्त  
ज्योतिसे ही ज्योतिका कार्य पूरा  
करनेका निश्चय किया जाय तो जहाँ  
ज्योति नहीं देखी गयी है, उस कार्यके  
विषयमें भी हम ऐसा अनुमान करेंगे  
कि यह कार्य किमी व्यतिरिक्त ज्योति  
के कारण ही हुआ है, ओर यदि  
यह अपनेसे अभिन्न ज्योतिद्वारा ही  
व्यवहार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष  
न होनेपर भी ज्योतिका कार्य देखने-  
पर अभिन्न ज्योतिका ही अनुमान  
करना होगा, यदि ऐसा मानें कि  
पुरुषके व्यवहारकी हेतु व्यतिरिक्त  
या अव्यतिरिक्त ज्योति है—इसका  
नियम हे ही नहीं, तत्र तो ज्योतिके  
विषयमें अनिश्चय ही रहेगा—ऐसा  
मानकर ही जनक याज्ञवल्क्यसे पूछता  
है कि यह पुरुष किस ज्योतिगण्य है ?

शका—किन्तु यदि जनकमें ऐसा

हजार गौएँ देता हूँ । उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये ॥ ७ ॥

विदग्धः शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति । हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानाम् आयतनम् । नाम-रूपकर्मात्मकानि हि भूतानि हृदयाश्रयाणीत्यत्रोचाम शाकल्यब्राह्मणे हृदयप्रतिष्ठानि चेति । तस्माद् हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । तस्माद् हृदयं स्थितिरित्युपासीत । हृदये च प्रजापतिः देवता ॥७॥

विदग्ध शाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है । हे सम्राट् ! हृदय ही समस्त भूतोंका आयतन है । नाम, रूप और कर्मात्मक भूत हृदयके ही आश्रित हैं और हृदयमें ही प्रतिष्ठित हैं—ऐसा हम शाकल्यब्राह्मणमें कह चुके हैं । अतः हे सम्राट् ! समस्त भूत हृदयमें ही प्रतिष्ठित हैं । अतः हृदयकी 'स्थिति' इस रूपसे उपासना करे । हृदयमें प्रजापति देवता है ॥ ७ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्ब्राह्मणे चतुर्थाध्याये प्रथमं षडाचार्यब्राह्मणम् ॥ १ ॥





याज्ञवल्क्योऽपि जनकामि-  
प्रायामिञ्जतया व्यतिरिक्तमात्म-  
ज्योतिर्घोषयिष्यन्नकं व्यति-  
रिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्गं प्रति-  
पेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्योतिः  
सम्राडिति होवाच ।

कथम्? आदित्येनेव स्वावयव-  
सङ्घातव्यतिरिक्तेन चक्षुषोऽनु-  
ग्राह्येण ज्योतिपायं प्राकृतः पुरुष  
आस्ते उपविशति, पल्ययते पर्येति  
क्षेत्रमरण्यं वा, तत्र गत्वा कर्म  
कुरुते, विपल्येति विपर्येति च  
यथागतम्। अत्यन्तव्यतिरिक्तज्यो-  
तिष्प्रसिद्धताप्रदर्शनार्थम् अनेक-  
विशेषणम्; बाह्यानेकज्योतिः-  
प्रदर्शनं च लिङ्गस्याव्यभिचारि-  
त्वप्रदर्शनार्थम् ।

एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

जनकके अभिप्रायको जाननेवाले  
होनेसे याज्ञवल्क्यजीने भी देहादित्से  
व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध कराने-  
के लिये जनकको व्यतिरिक्त ज्योतिका  
प्रतिपादक लिङ्ग ही बतलाया; यथा-  
हे सम्राट् ! यह प्रसिद्ध आदित्य-  
ज्योतिनाला है, ऐसा उन्होंने कहा ।

किस प्रकार आदित्यज्योतिनाला  
है ? [सो बतलाते हैं—] यह प्राकृत  
पुरुष अपने अण्वसङ्घातसे  
व्यतिरिक्त नेत्रेन्द्रियके अनुग्राहक  
आदित्यके द्वारा ही वैज्या,  
शहर-उधर क्षेत्र या जंगलमें जाता,  
वहाँ जाकर कर्म करता और जैसे  
गया वा, वैसे लौट भी आता है ।  
पुरुषके अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्की  
प्रसिद्धता प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ  
अनेक विशेषण दिये गये हैं । और  
बाह्य अनेक ज्योतियोंका प्रदर्शन  
लिङ्गका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित  
करनेके लिये है ।

[जनक—] 'याज्ञवल्क्य ! यह बात  
ऐसी ही है' ॥ २ ॥

२-चन्द्रज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किञ्ज्योतिरेवायं  
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं

जानाति याज्ञवल्क्यः, तस्मादाचार्य-  
कत्वं हित्वा जनकः कूर्चादासन-  
विशेषादुत्थाय उप समीपमवसर्षन्  
पादयोर्निपतन्नित्यर्थः, उवाचो-  
क्तवान्—नमस्ते तुभ्यमस्तु हे  
याज्ञवल्क्य; अनु मा शाध्यनुशा-  
धि मामित्यर्थः; इतिशब्दो वाक्य-  
परिसमाप्त्यर्थः ।

स होवाच याज्ञवल्क्यः—यथा  
वै लोके हे सम्राट् महान्तं दीर्घ-  
मध्वानमेष्यन् गमिष्यन्, रथं वा  
स्थलेन गमिष्यन्, नावं वा जलेन  
गमिष्यन् समाददीत—एवमेवै-  
तानि ब्रह्माण्येताभिरुपनिषद्भि-  
र्युक्तानि उपासीनः समाहितात्मा-  
सि, अत्यन्तमेताभिरुपनिषद्भिः  
संयुक्तात्मासि; न केवलमुपनि-  
पत्समाहितः, एवं बृन्दारकः  
पूज्यश्चाढ्यश्चेश्वरो न दरिद्र इत्यर्थः;  
अधीतवेदोऽधीतो वेदो येन स  
त्वमधीतवेदः, उक्ताश्वोपनिषद्  
आचार्यैस्तुभ्यं स त्वमुक्तोपनि-  
षत्कः ।

ब्रह्मोंको जानता है, इसलिये जनक  
आचार्यकत्वं ( ज्ञानित्वाभिमान ) को  
छोड़कर कूर्च—आसनविशेषसे उठकर  
उसके समीप जा अर्थात् चरणोंमें  
गिरकर बोला, 'हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हें  
नमस्कार है; 'अनु मा शाधि'  
अर्थात् मेरा अनुशासन करो ।  
[शाधीति इसमें] 'इति' शब्द वाक्य-  
की समाप्ति सूचित करनेके लिये है ।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे  
सम्राट् ! लोकमें जिस प्रकार महान्  
यानी लंबे मार्गको जानेवाला पुरुष  
स्थलसे जानेपर रथ और जलसे  
जानेपर नौकाका आश्रय ले,  
उसी प्रकार तू इन उपनिषदों—  
उपासनाओंसे युक्त इन ब्रह्मोंकी  
उपासना करके समाहितचित्त हो  
गया है, अर्थात् इन उपासनाओं-  
से अत्यन्त संयुक्तचित्त हो गया है;  
केवल उपनिषदों ( उपासनाओं ) से  
समाहित (सयुक्त) ही नहीं है, इसी  
प्रकार बृन्दारक—पूज्य और आढ्य  
अर्थात् श्रीमान् भी है, भाव यह कि  
दरिद्र नहीं है; तथा तू अधीतवेद—  
जिसने वेदाध्ययन कर लिया है, ऐसा  
अधीतवेद है और उक्तोपनिषत्क—जिसे  
आचार्योंने उपनिषदोंका उपदेश कर  
दिया है, ऐसा तू उक्तोपनिषत्क है ।

## ४-वाग्ज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते  
शान्तेऽग्नौ किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भव-  
तीति वाचैवायं ज्योतिपास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्ये-  
तीति तस्माद् वै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्ञायतेऽथ  
यत्र वागुच्चरत्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥५॥

‘हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर  
और अग्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?’ ‘वाक्  
ही इसकी ज्योति होती है । यह वाक् रूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-  
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है । इसीसे हे सम्राट् ! जहाँ  
अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया  
जाता है कि पास चला जाता है ।’ ‘हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी  
ही है’ ॥ ५ ॥

शान्तेऽग्नौ वाग्ज्योतिः; वागिति  
शब्दः परिगृह्यते; शब्देन विप-  
येण श्रोत्रमिन्द्रियं दीप्यते;  
श्रोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीप्ते मनसि विवेक  
उपजायते; तेन मनसा बाह्यां  
चेष्टां प्रतिपद्यते—“मनसा ह्येव  
पश्यति मनसा शृणोति” ( वृ०  
उ० १।५।३ ) इति ब्राह्मणम् ।

कथं पुनर्वाग्ज्योतिरिति, वाचो

आह—

अग्निके शान्त होनेपर वाक्  
ज्योति है । ‘वाक्’ इस शब्दसे  
शब्द ग्रहण किया जाता है; शब्द-  
रूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय दीप्त होती है;  
श्रोत्रेन्द्रियके सम्यक् प्रकारसे दीप्त  
होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न होता है;  
उस मनसे बाह्य चेष्टाका अनुभव  
करता है; “मनसे ही देखता है,  
मनसे सुनता है” ऐसा प्रथम अध्यायके  
पञ्चम ब्राह्मणका कथन है ।

किन्तु वाक् किस प्रकार ज्योति  
है ? वाक्का ज्योति होना तो प्रसिद्ध  
नहीं है; इसीसे श्रुति कहती है—

यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं; क्योंकि देवगण मानो परोक्ष-प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेष करनेवाले हैं ॥ २ ॥

इन्धो ह वै नाम—इन्ध इत्ये-  
चन्नामा, यश्चक्षुर्वै ब्रह्मेति पुरोक्त  
आदित्यान्तर्गतः पुरुषः स एपः,  
योऽयं दक्षिणोऽक्षन् अक्षणि विशेषेण  
व्यवस्थितः—स च सत्यनामा ;  
तं वै एतं पुरुषं दीप्तिगुणत्वात्  
प्रत्यक्षं नाम अस्येन्ध इति, त-  
मिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो-  
क्षेण ; यस्मात् परोक्षप्रिया इव हि  
देवाः प्रत्यक्षद्विपः प्रत्यक्षनामग्र-  
हणं द्विपन्ति । एप त्वं वैश्वानर-  
मात्मानं सम्पन्नोऽसि ॥ २ ॥

‘इन्धो ह वै नाम’—‘इन्ध’ ऐसे  
नामवाला है, ‘चक्षु ही ब्रह्म है’  
इस प्रकार जिस आदित्यान्तर्गत पुरुष-  
का पहले वर्णन किया गया है, वह  
यह है जो कि विशेषरूपसे दक्षिण  
नेत्रमें स्थित है ; वह सत्य नामवाला  
है ; दीप्ति गुणवाला होनेसे इसका  
‘इन्ध’ यह प्रत्यक्ष नाम है, उस इस  
पुरुषको, इन्ध होते हुए भी, परोक्ष-  
रूपसे ‘इन्द्र’ ऐसा कहते हैं ; क्योंकि  
देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्ष-  
द्वेषी हैं—प्रत्यक्ष नामग्रहणसे द्वेष  
करते हैं । यह तू वैश्वानर आत्माको  
प्राप्त हो गया है ॥ २ ॥

वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्नी तथा विराट्का परिचय और उन दोनोंके संस्ताव,  
अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वर्णन

अथैतद् वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेपास्य पत्नी विराट्  
तयोरेष स२स्तावो य एपोऽन्तर्हृदय आकाशोऽथैनयोरेतदन्नं  
य एपोऽन्तर्हृदये लोहितपिण्डोऽथैतयोरेतत् प्रावरणं यदेतदन्त-  
र्हृदये जालकमिवाथैनयोरेषा सृतिः सञ्चरणी यैषा हृदया-  
दूर्ध्वा नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता  
हिता नाम नाड्योऽन्तर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा एत-

तैरप्यनुग्रहो भवति कार्यकरण-  
सद्गतस्य; एवमेवैतद् याज्ञ-  
वल्क्य ॥ ५ ॥

देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता है;  
[जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात  
ऐसी ही है' ॥ ५ ॥

५-आत्मज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते  
शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इत्या-  
त्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिपास्ते पल्ययते कर्म  
कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥

'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर,  
अग्निके शान्त होनेपर और वाक्के भी शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योति-  
वाला रहता है ?' 'आत्मा ही इसकी ज्योति होता है । यह आत्मज्योतिके  
द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है' ॥६॥

शान्तायां पुनर्वाचि, गन्धादि-  
प्यपि च शान्तेषु वाङ्मेष्वनुग्राह-  
केषु, सर्वप्रवृत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य  
पुरुषस्य । एतदुक्तं भवति—  
जाग्रद्विषये बहिर्मुखानि करणानि  
चक्षुरादीन्यादित्यादिज्योतिर्भिर-  
नुगृह्यमाणानि यदा, तदा स्फुट-  
तरः संव्यवहारोऽस्य पुरुषस्य  
भवतीति; एवं तावज्जागरिते  
स्वावयवसङ्घातव्यतिरिक्तैर्नैव ज्यो-  
तिषा ज्योतिष्कार्यसिद्धिरस्य पुरु-

वाणीके शान्त हो जानेपर तथा  
गन्धादि वाङ्म अनुग्राहकोंके भी  
निवृत्त हो जानेपर इस पुरुषकी  
सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंका निरोध प्राप्त होता  
है । यहाँ यह कहा गया है—  
जिस समय जाग्रत्-अवस्थामें आदि-  
त्यादि ज्योतियोंसे अनुग्रहीत होने-  
वाली चक्षु आदि इन्द्रियों बहिर्मुख  
होती हैं. उस समय इस पुरुषका  
व्यवहार स्पष्टतर होता है; इस प्रकार  
जाग्रत्-अवस्थामें तो इस पुरुषके  
ज्योतिसम्बन्धी कार्योंकी सिद्धि अपने  
अवयवसङ्घातसे व्यतिरिक्त ज्योतिके

अथैनयोरेतद् वक्ष्यमाणमन्नं  
 भोज्यं स्थितिहेतुः ; किं तत् ?  
 य एपोऽन्तर्हृदये लोहितपिण्डो  
 लोहित एव पिण्डाकारापन्नो  
 लोहितपिण्डः । अन्नं जग्धं द्वेधा  
 परिणमते ; यत् स्थूलं तदधो  
 गच्छति ; यदन्यत्तत् पुनरग्निना  
 पच्यमानं द्वेधा परिणमते—यो  
 मध्यमो रसः स लोहितादिक्रमेण  
 पाञ्चभौतिकं पिण्डं शरीरमुपचि-  
 नोति , योऽणिष्ठो रसः स लोहि-  
 तपिण्ड इन्द्रस्य लिङ्गात्मनो हृदये  
 मिथुनीभूतस्य , यं तैजसमाच-  
 क्षते । स तयोरिन्द्रेन्द्राण्योर्हृदये  
 मिथुनीभूतयोः सूक्ष्मासु नाडीष्व-  
 नुप्रविष्टः स्थितिहेतुर्भवति ; तदे-  
 तदुच्यते—अथैनयोरेतदन्नमि-  
 त्यादि ।

किञ्चान्यत् , अथैनयोरेतत्  
 प्रावरणम् ; भुक्तवतोः स्व-  
 पतोश्च प्रावरणं भवति लोके ,

और इन दोनोंका यह आगे कहा  
 जानेवाला अन्न—भोज्य यानी स्थिति-  
 का हेतु है, वह क्या है ? जो कि यह  
 हृदयके भीतर लोहितपिण्ड है—  
 पिण्डाकारको प्राप्त हुआ लोहित ही  
 लोहितपिण्ड है । खाया हुआ अन्न दो  
 प्रकारसे परिणत होता है ; जो स्थूल  
 होता है, वह नीचे चला जाता है  
 और जो दूसरे प्रकारका होता है, वह  
 पुन. अग्निसे पचाया जाकर दो प्रकार-  
 से परिणत हो जाता है—जो मध्यम  
 रस होता है, वह लोहितादि क्रमसे  
 पाञ्चभौतिक पिण्डरूप शरीरको पुष्ट  
 बनाता है और जो सूक्ष्मतर रस  
 होता है, वह हृदयमें मिथुनभावको  
 प्राप्त हुए लिङ्गात्मा इन्द्रका यह  
 लोहितपिण्ड है, जिसे तैजस कहते  
 हैं । वह सूक्ष्म नाडियोंमें अनुप्रविष्ट  
 होकर हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए  
 उन इन्द्र और इन्द्राणीकी स्थितिका  
 कारण होता है ; यही बात 'अथैन-  
 योरेतदन्नम्' इत्यादि वाक्यसे कही  
 जाती है ।

इसके सिवा दूसरी बात यह है—  
 यही इन दोनोंका प्रावरण है । लोकमें  
 भोजन करनेवाले और सोनेवालोंका  
 प्रावरण ( आच्छादन ) होता है,

कार्यकरणव्यतिरिक्तं तदिति तावत् सिद्धम्; यच्च कार्यकरणव्यतिरिक्तं कार्यकरणसङ्घातानुग्राहकं च ज्योतिस्तद् बाह्यैश्चक्षुरादिकरणैरुपलभ्यमानं दृष्टम्; न तु तथा तच्चक्षुरादिभिरुपलभ्यते, आदित्यादिज्योतिःपृथक्तेषु; कार्यं तु ज्योतिषो दृश्यते यस्मात्, तस्मादात्मनैवायं ज्योतिषा आस्ते पश्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति; तस्मान्मन्तःस्थं ज्योतिरित्यवगम्यते । किं च आदित्यादिज्योतिर्विलक्षणं तदभौतिकं च; स एव हेतुर्यच्चक्षुराद्य ग्राह्यत्वम्, आदित्यादिवत् ।

न, समानजातीयेनैवोपकार-

आत्मज्योतिषो- दर्शनात्—यदादि-  
ज्योतिर्विलक्षण- त्यादिविलक्षणं ज्यो-  
ष्ये आक्षेपः तिरान्तरं सिद्ध-

मिति, एतदसत्; कस्मात् ?  
उपक्रियमाणसमानजातीयेनैव आ-

न्यायसे अन्तःस्थ है; वह देह और इन्द्रियोंसे भिन्न है—यह तो सिद्ध ही हो चुका है; और जो ज्योति देहेन्द्रियसे भिन्न तथा देहेन्द्रियसङ्घातकी उपकारक होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे उपलब्ध होती देखी जाती है; किन्तु आदित्यादि ज्योतियोंके निवृत्त हो जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु आदिसे उपलब्ध नहीं होता; किन्तु तो भी चूँकि ज्योतिका कार्य देखा ही जाता है, इसलिये यह पुरुष आत्मज्योतिसे ही वैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है; अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही आत्मा अन्तःस्थ ज्योति है; यही नहीं, वह आदित्यादि ज्योतियोंसे विलक्षण और अभौतिक भी है; यही कारण है कि वह आत्मज्योति आदित्यादिके समान चक्षु आदिसे ग्राह्य नहीं है ।

पूर्व०—यह नहीं हो सकता, क्योंकि समान जातिवाले पदार्थसे ही उपकार होता देखा जाता है, आदित्यादिसे भिन्न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी है, वह ठीक नहीं है; क्यों ? क्योंकि जिनका उपकार किया जाता है, उन भौतिक देहेन्द्रियसङ्घातका अपने

पिण्डः, इदं तु देवताशरीरं लिङ्गं देवताशरीररूप लिङ्गदेह सूक्ष्म अन्नसे  
 सूक्ष्मेणान्नेनोपचितं तिष्ठति । वृद्धिको प्राप्त होता हुआ स्थित रहता  
 पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्रविविक्त- है । मलमूत्रादि स्थूल भागकी अपेक्षा  
 मेव भूत्रपुरीषादिस्थूलमपेक्ष्य लि- तो पिण्डकी वृद्धि करनेवाला अन्न  
 ङ्गमितिकरं त्वन्नं ततोऽपि सूक्ष्म- भी सूक्ष्म ही है; उससे भी लिङ्गदेह-  
 तरम् ; अतः प्रविविक्ताहारः की स्थिति करनेवाला अन्न तो  
 पिण्डः ; तस्मात् प्रविविक्ताहारा- अत्यन्त सूक्ष्मतर है । अतः पिण्ड  
 दपि प्रविविक्ताहारतर एष लिङ्गा- सूक्ष्माहारी है, उस सूक्ष्माहारीसे भी यह  
 त्मा इवैव भवति । अस्माच्छरीरा- लिङ्गात्मा सूक्ष्मतर आहार करनेवाला  
 [च्छरीरमेव शरीरं तस्माच्छरीराद् ही है । इस शारीरसे—शरीर ही शारी  
 आत्मनो वैश्वानरात्तैजसः सूक्ष्मा- है, उस शारीर आत्मा वैश्वानरसे तैजस  
 न्नोपचितो भवति ॥ ३ ॥ अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उपचित  
 होता है ॥ ३ ॥

प्राणात्मभूत विद्वान्की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयप्राप्ति  
 और याज्ञवल्क्यके प्रति आत्मसमर्पण

स एष हृदयभूतस्तैजसः वह यह हृदयभूत तैजस सूक्ष्म-  
 सूक्ष्मभूतेन प्राणेन विधियमाणः भूत प्राणसे धारण किया जाकर प्राण  
 प्राण एव भवति । ही हो जाता है ।

तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग् दक्षिणे  
 प्राणाः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिग्दञ्चः प्राणा  
 ऊर्ध्वा दिग्ूर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग्वाञ्चः प्राणाः सर्वा  
 दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि



नास्ति; न ह्यमेरुष्णस्वाभाव्यम्  
 अन्यनिमित्तम्, उदरस्य वा शैत्यम्।  
 प्राणिधर्माधिर्माद्यपेक्षमिति चेत्;  
 धर्माधर्मादेर्निमित्तान्तरापेक्षस्वभा-  
 वप्रसङ्गः। अस्त्यिति चेत्, न; तद-  
 नवस्याप्रसङ्गः; स चानिष्टः।

न, स्वप्नस्मृत्योर्दृष्टस्यैव दर्श-  
 नात्—यदुक्तं स्व-  
 प्नादिना देह-  
 स्यैव दर्शनादिक्रिया न व्यति-  
 रिक्तस्येति, तन्न; यदि हि  
 देहस्यैव दर्शनादिक्रिया स्वप्ने  
 दृष्टस्यैव दर्शनं न स्यात्; अन्धः  
 स्वप्नं पश्यन् दृष्टपूर्वमेव पश्यति,  
 न शाकद्वीपादिगतमदृष्टरूपम्;  
 ततश्चेत्त् मिद्वं भवति—यः स्वप्ने  
 पश्यति दृष्टपूर्वं वस्तु, स एव पूर्वं  
 विद्यमाने चक्षुष्यद्राक्षीत्, न देह

हो—ऐसी बात नहीं है, अग्निका  
 उष्णस्वभाव होना अथवा जलका  
 शीतल होना किसी अन्य कारणसे  
 नहीं है। यदि कहो कि स्वभाव भी  
 प्राणियोंके धर्माधर्मकी अपेक्षासे होता  
 है, तो धर्माधर्मादिका भी किसी अन्य  
 निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला स्वभाव  
 माननेका प्रसङ्ग होगा। यदि  
 कहो कि होने दो, तो यह ठीक  
 नहीं; क्योंकि इससे अनपेक्षका  
 प्रसङ्ग होगा और यह इष्ट नहीं है।

सिद्धान्ती—तुम्हारा कथन ठीक  
 नहीं है, क्योंकि स्वप्न और स्मृतिमें  
 देने हुएका ही दर्शन होता है—  
 स्वभावरादीने जो कहा कि दर्शनादि  
 क्रिया देहके ही हैं, उससे भिन्नके  
 नहीं हैं, मो ऐसी बात नहीं है;  
 यदि दर्शनादि क्रिया देहकी ही  
 होती तो स्वप्नमें देखे हुएको ही  
 न देखा जाता। अन्धा पुरुष स्वप्न  
 देखनेके समय पहले देखे हुए पदार्थों-  
 को ही देखता है, जिन्हें पहले कभी  
 नहीं देखा, उन शाकद्वीपादिके  
 पदार्थोंको नहीं देखता, इससे यह  
 सिद्ध होता है कि स्वप्नमें जो पहले  
 देखे हुए पदार्थोंको देखता है, उसीने  
 पहले नेत्रोंके रहते हुए उन पदार्थों-

## तृतीय ब्राह्मण



जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो

उपक्रमः जगामेत्यस्याभिस-

म्बन्धः । विज्ञानमय आत्मा साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म सर्वान्तरः पर एव—‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । स एष इह प्रविष्टो वदनादलिङ्गः अस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे-ऽजातशत्रुसंवादे प्राणादिकर्तृत्व-भोक्तृत्वप्रत्याख्यानेनाधिगतोऽपि सन् पुनः प्राणनादलिङ्गमुपन्यस्य औपस्तप्रश्ने प्राणनादलिङ्गो यः सामान्येनाधिगतः ‘प्राणेन प्राणिति’ इत्यादिना, ‘दृष्टेर्द्रष्टा’ इत्यादिना अलुप्तशक्तिस्वभावो ऽधिगतः ।

तस्य च परोपाधिनिमित्तः

संसारः—यथा रज्ज्वरशुक्तिकाग-  
गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन-

‘जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम’ इत्यादि रूपसे आरम्भ होनेवाले ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है—विज्ञानमय आत्मा साक्षात् अपरोक्ष सर्वान्तर परब्रह्म ही है; जैसा कि ‘इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई द्रष्टृ नहीं है’ इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । इस देहमें प्रविष्ट वह भाषणादि लिङ्गवाला विज्ञानात्मा शरीरसे भिन्न है—ऐसा मधुकाण्डमें अजातशत्रुके संवादमें [गार्ग्य और काश्यपके प्रश्नमें] प्राणादिके कर्तृत्व-भोक्तृत्वके निराकरणद्वारा ज्ञात होने-पर भी फिर औपस्त्य (उपस्त चाक्रयणके) प्रश्नमें जो ‘प्राणसे प्राणन करता है’ इत्यादि वाक्यद्वारा प्राण-नादि लिङ्गका उपन्यास कर सामान्य-रूपसे प्राणनादि लिङ्गवाला जाना गया है, वही ‘दृष्टिका द्रष्टा है’ इत्यादि वाक्यसे अलुप्तशक्तिस्वभाव ज्ञात हुआ है ।

उसे [ अज्ञान और उसके कार्य अन्तःकरणादि इस ] अन्य उपाधिके कारण संसारकी प्राप्ति हुई है, जिस प्रकार कि रज्जु, ऊसर, शुक्ति और आकाशादिमें सर्प, जल, रजत और

रूपादिदर्शनाभावात्—देहस्यैव  
द्रष्टृत्वे मृतेऽपि दर्शनादिक्रिया  
स्यात् । तस्माद् यदपाये देहे दर्शनं  
न भवति, यद्भावे च भवति,  
तद् दर्शनादिक्रियाकर्तृ न देह  
इत्यवगम्यते ।

चक्षुरादीन्वेव दर्शनादिक्रिया-  
कर्तृणीति चेन्न, यदहमद्राक्षं तत् स्पृ-  
शामीति भिन्नकर्तृकत्वे प्रतिसन्धा-  
नानुपपत्तेः । मनस्तर्हीति चेन्न,  
मनसोऽपि विषयत्वाद् रूपादिवद्  
द्रष्टृत्वाद्यनुपपत्तिः । तस्मादन्तः-  
स्थं व्यतिरिक्तमादित्यादिव-  
दिति सिद्धम् ।

यदुक्तम्—कार्यकरणसङ्घात-  
समानजातीयमेव ज्योति-  
रन्तरमनुमेयम्, आदित्यादिभिः  
तत्समानजातीयैः— उपक्रिय-

रूपादिका दर्शन नहीं करता—यदि  
देह ही द्रष्टा होता तो उसके मरने-  
पर भी उसमें दर्शनादि क्रिया होती ।  
अतः जिसके देहमें न रहनेपर दर्शन  
नहीं होता और रहनेपर होता है,  
वही दर्शनादि क्रियाका कर्ता है, देह  
नहीं—ऐसा ज्ञात होता है ।

यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियों ही  
दर्शनादि क्रिया करनेवाली हैं, तो ऐसी  
ज्ञात नहीं है, क्योंकि [ वैसी स्थिति-  
में ] दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओं-  
की क्रिया होनेके कारण 'जिसे मैंने  
देखा था, उसका स्पर्श करता हूँ' ऐसा  
अनुभव नहीं हो सकता था ; अच्छा  
तो, मन ही द्रष्टा है—ऐसा मानें तो  
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि रूप आदिकी  
भांति विषय ( दृश्य ) होनेके कारण  
मनका भी द्रष्टा होना सम्भव नहीं है ।  
अतः यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य-  
ज्योति अन्तःस्थ है और आदित्यादिके  
समान शरीरसे भिन्न है ।

ऐसा जो कहा कि देहेन्द्रिय-  
सङ्घातके समान जातिवाली ही  
किसी अन्य ज्योतिका अनुमान  
करना चाहिये, क्योंकि आदि-  
त्यादि तथा उसके समानजातीय  
ज्योतियोंसे ही सङ्घातका उपकार

इदानीं जाग्रत्स्वप्नादिद्वारेणैव महता तर्केण विस्तरतोऽधिगमः कर्तव्यः ; अभयं प्रापयितव्यम् ; सद्भावश्चात्मनो विप्रतिपत्त्याशङ्कानिराकरणद्वारेण—व्यतिरिक्तत्वं शुद्धत्वं स्वयञ्ज्योतिष्टु-मलुप्तशक्तिस्वरूपत्वं निरतिशयानन्दस्वाभाव्यम् अद्वैतत्वं चाधिगन्तव्यम्—इतीदमारभ्यते । आख्यायिका तु विद्यासम्प्रदानग्रहणविधिप्रकाशनार्था , विद्यास्तुतये च विशेषतः , वरदानादिसूचनात् ।

उल्लेख किया गया है । अब जाग्रत्, स्वप्नादिके द्वारा ही महान् तर्कसे उसका विस्तारपूर्वक बोध और अभय प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी आशङ्काके निराकरणद्वारा आत्माके अस्तित्व, देहादिसे भिन्नत्व, शुद्धत्व, स्वयंप्रकाशत्व, अलुप्तशक्तिस्वरूपत्व, निरतिशयानन्दस्वभावत्व और अद्वैतत्वका भी बोध कराना है; इसीसे [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ किया जाता है । आख्यायिका तो विद्याके दान और ग्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके लिये तथा विशेषतः विद्याकी स्तुतिके लिये है, वरदानादिकी सूचनासे यही बात ज्ञात होती है ।

जनकके पास याज्ञवल्क्यका आना और राजाका पहले प्राप्त किये

हुए इच्छानुसार प्रश्नरूप ररके कारण उनसे प्रश्न करना

जनकः ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिप्य इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चाग्नि-  
होत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह काम-  
प्रश्नमेव वत्रे तः हास्मै ददौ तः ह सम्राडेव पूर्वं पप्रच्छ ॥१॥

विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये । उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा । किन्तु, पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्यने अग्निहोत्रके नियममें परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही माँगा था । यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था ; अतः उनसे पहले राजाने ही प्रश्न किया ॥१॥

यत् पुनरात्य—चक्षुरादिभिरा-  
दित्यादिज्योतिर्वद् अदृश्यत्वादि-  
त्ययं हेतुज्योतिरन्तरस्यान्तःस्थत्वं ।  
वैलक्षण्यं च न साधयति, चक्षुरादि-  
भिरनैकान्तिकत्वादिति—तदसत्,  
चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतीति  
हेतोर्विशेषणत्वोपपत्तेः ।

कार्यकरणसद्भातधर्मत्वं ज्यो-  
तिष इति यदुक्तम्, तन्न, अनु-  
मानविरोधात् ; आदित्यादिज्यो-

और तुमने जो ऐसा कहा कि  
आदित्यादिकी ज्योतिके समान चक्षु  
आदि इन्द्रियोसे दिखायी देनेवाली न  
होनेके कारण [ आत्मज्योति अन्तःस्थ  
और भिन्न प्रकारकी है ]—यह हेतु  
तो चक्षु आदिमे व्यभिचरित होनेके  
कारण उस अन्य ज्योतिका अन्तःस्थ  
और निःक्षण होना सिद्ध नहीं कर  
सकता, सो ऐसा कहना ठीक नहीं  
है, क्योंकि 'चक्षु आदि इन्द्रियोसे  
भिन्न होते हुए' [ उनसे न दिग्गयी  
देनेके कारण आत्मज्योति अन्तःस्थ  
एव निःक्षण है ] इस प्रकार उपर्युक्त  
हेतुमें विशेषण लगा देनेसे उसकी  
उपपत्ति हो सकती है ।\*

तथा उम ज्योतिको जो दहेन्द्रिय-  
मद्भातके धर्मवाली प्रकटाया, सो भी  
ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे  
अनुमानसे विरोध आता है, आदि-  
त्यादि ज्योतिके समान यह ज्योति

\* तात्पर्य यह है कि पदल अनुमानका स्वरूप यों था 'आत्मज्योतिः अन्तः-  
स्थम्, आदित्यादिरचक्षुरादिभिरदृश्यत्वात् ।' अर्थात् आत्मज्योति अपने भीतर है,  
क्योंकि वह सूर्य आदिनी भाँति आँगोंसे नहीं दिखायी देती । यह हेतु नेत्रके विषयमे  
व्यभिचरित था, क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता ।  
इस दोषको मिटानेके लिये विद्वान्तीन हेतुमें 'चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सति' यह  
विशेषण जोड़ दिया । अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया—'आत्मज्योतिः  
अन्तःस्थम्, चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सति चक्षुरादिभिरदृश्यत्वात् ।' अर्थात्  
आत्मज्योति अपने भीतर स्थित है; क्योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोसे भिन्न होती  
हुई उन इन्द्रियोसे देगी नहीं जाती—ऐसा हेतु माननेपर वहाँ भी दोष नहीं जाता ।

विद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्षा | अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षासे  
रहित है और पुरुषार्थकी साधन-  
पुरुषार्थसाधनेति च ॥ १ ॥ भूत है ॥ १ ॥

पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ

१—आदित्यज्योति

याज्ञवल्क्य किञ्ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्य-  
ज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनैवायं ज्योतिपास्ते पल्ययते  
कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

‘हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ?’ ‘हे सम्राट् ! यह  
आदित्यरूप ज्योतिवाला है’—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘यह आदित्यरूप  
ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और छोट आता है ।’  
‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है’ ॥ २ ॥

हे याज्ञवल्क्येत्येवं सम्बोध्या-  
मिमुखीकरणाय, किञ्ज्योतिरयं  
पुरुष इति—किमस्य पुरुषस्य  
ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति,  
सोऽयं किञ्ज्योतिः ? अयं प्राकृतः  
कार्यकरणसङ्घातरूपः शिरःपाण्या-  
दिमान् पुरुषः पृच्छयते । किमयं  
स्वावयवसङ्घातमाद्येन ज्योति-  
रन्तरेण व्यवहरति, आहो स्वित्  
स्वावयवसङ्घातमध्यपातिना ज्यो-  
तिषा ज्योतिष्कार्यमयं पुरुषो

‘हे याज्ञवल्क्य’ इस प्रकार अपने  
अभिमुख करनेके लिये सम्बोधन  
करके जनक पूछता है—यह पुरुषकिस  
ज्योतिवाला है ? अर्थात् इस पुरुषकी  
ज्योति क्या है, जिस ज्योतिसे  
कि यह व्यवहार करता है ? [ इसी  
अभिप्रायसे पूछता है—] सो यह पुरुष  
किस ज्योतिवाला है ? यहाँ इस  
प्राकृत देहेन्द्रियसंघातरूप शिर और  
हाथ आदि अवयवोंवाले पुरुषके  
प्रियमें प्रश्न किया जाता है । क्या  
यह अपने अवयवोंसे बाहर रहनेवाली  
किसी अन्य ज्योतिसे व्यवहार करता  
है, अथवा अपने अवयवोंके संघातमें  
रहनेवाली ज्योतिसे यह पुरुष ज्योति-

दिनिवृत्तिमनुमिन्वन्तस्तादर्थ्येन  
प्रवर्तमानाः ।

यदुक्तम्—अयमेव तु देहो दर्शना-  
दिक्रियाकर्तेति, तत् प्रथममेव परि-  
हृतं स्वप्नस्मृत्योर्देहादर्थान्तरभृतो  
द्रष्टेति । अनेनैव ज्योतिरन्तरस्य  
अनात्मत्वमपि प्रत्युक्तम् । यत् पुनः  
खद्योतादेः कादाचित्कं प्रकाशा-  
प्रकाशकत्वम्, तदसत्, पक्षाद्यव-  
यवसङ्कोचविकासनिमित्तत्वात् प्र-  
काशाप्रकाशकत्वस्य । यत् पुनरु-  
क्तम्, धर्माधर्मयोरवश्यं फलदातृत्वं  
स्वभावोऽभ्युपगन्तव्य इति—तद-  
भ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात् ।  
एतेनानवस्थादोषः प्रत्युक्तः । तस्मा-  
दस्ति व्यतिरिक्तं चान्तःस्थं  
ज्योतिरात्मेति ॥ ६ ॥

धुधा-पिपासादिकी निवृत्तिका अनुमान  
करके उसके लिये प्रवृत्त होते देखे  
ही जाते हैं ।

ऐसा जो कहा कि यही देह  
दर्शनादि क्रियाका कर्ता है; इसका  
तो 'स्वप्न और स्मृतियोंका देहसे भिन्न  
कोई अन्य द्रष्टा है' ऐसा कहकर  
पहले ही परिहार कर दिया गया है।  
तथा इसीसे [अर्थात् सङ्घातके द्रष्टृत्व-  
का निराकरण करके] उस अन्य  
ज्योतिके अनात्मत्वका भी निषेध कर  
दिया है । तथा खद्योतका जो कभी  
प्रकाशकत्व और कभी अप्रकाशकत्व  
ब्रतलाया, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि  
वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो  
पंख आदि अवयवोंके सिकोड़ने और  
खोलनेके कारण हैं । तथा यह जो  
कहा कि 'अवश्य फल देना'—यह धर्म  
और अधर्मका स्वभाव ही स्वीकार कर  
लेना चाहिये; सो ऐसा स्वीकार  
करनेपर तुम्हारे ही सिद्धान्तकी हानि  
होगी । और इसीसे ( सिद्धान्तमें  
विरोध होनेके ही कारण ) तुम्हारे  
द्वारा आशङ्कित अनवस्था-दोषका भी  
निराकरण कर दिया गया । अतः  
सङ्घातसे पृथक् और अपने भीतर ही  
स्थित आत्मज्योति है—यद्देहो  
दुआ ॥ ६ ॥

कस्य किं प्रश्नेन, स्वयमेव कस्मान्न  
प्रतिपद्यत इति ?

सत्यमेतत् ; तथापि लिङ्ग-  
लिङ्गिसम्बन्धविशेषाणामत्यन्त-  
सौक्ष्म्याद् दुरवबोधयतां मन्यते  
बहूनामपि पण्डितानाम्, किमु-  
तैकस्य; अत एव हि धर्मसूक्ष्म-  
निर्णये परिपद्दथापार इष्यते,  
पुरुषविशेषथापेक्ष्यते—दशावरा  
परिपत्, त्रयो वैको वेति; तस्माद्  
यद्यप्यनुमानकौशलं राज्ञः, तथापि  
तु युक्तो याज्ञवल्क्यः प्रष्टुम्,  
विज्ञानकौशलतारतम्योपपत्तेः  
पुरुषाणाम् ।

अथवा श्रुतिः स्वयमेव आख्या-  
यिकाव्याजेन अनुमानमार्गमुप-  
न्यस्य अस्मान् बोधयति पुरुषमति-  
मनुसरन्ती ।

करनेकी क्या आवश्यकता थी, उसने  
स्वयं ही [अनुमान करके] क्यों नहीं  
जान लिया ?

समाधान—यह ठीक है; तथापि  
लिङ्ग और लिङ्गी [ अर्थात् व्यापक  
और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंकी  
अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण वह उन्हें  
अनेकों विद्वानोंके लिये भी दुर्बोध  
समझता है, एककी तो बात ही क्या  
है; इसीसे धर्म-जैसे सूक्ष्म विषयका  
निर्णय करनेके लिये परिपद्दथापार  
(अनेकोंकी गोष्ठी) की अपेक्षा होती  
है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा  
होती है । कम-से-कम दश पुरुषोंकी  
परिपद् होती है, तथा [ सदाचार-  
सम्पन्न ] तीन पुरुषोंकी और [अध्या-  
त्मनिष्ठ] एक पुरुषकी भी परिपद् हो  
सकती है । इसलिये यद्यपि राजामें  
अनुमान करनेकी कुशलता है, तो  
भी याज्ञवल्क्यसे पूछना उचित ही है;  
क्योंकि पुरुषोंके विज्ञान और कौशल-  
का तो तारतम्य होना सम्भव है ।

अथवा पुरुषकी बुद्धिका अनुसरण  
करनेवाली श्रुति आख्यायिकाके मिय-  
से अनुमानके मार्गका उल्लेख करके  
हमें स्वयं ही बोध करा रही है ।  
[इसमें राजा अथवा मुनि किसीकी भी  
बुद्धिकी कुशलता अभिप्रेत नहीं है] ।



नि सर्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे-  
कत आत्मनोऽनुपलब्धत्वात् ;  
अतोऽहं पृच्छामि—कतम आत्मेति;  
कतमोऽसौ देहेन्द्रियप्राणमनःसु,  
यस्त्वयोक्त आत्मा , येन ज्यो-  
तिपास्त इत्युक्तम् ।

अथवा योऽयमात्मा त्वया-  
भिप्रेतो विज्ञानमयः , सर्व इमे  
प्राणा विज्ञानमया इव , एषु  
प्राणेषु कतमः ? यथा समुदितेषु  
ब्राह्मणेषु, सर्व इमे तेजस्विनः  
कतम एषु षडङ्गविदिति ।

पूर्वस्मिन् व्याख्याने कतम आ-  
त्मेत्येतावदेव प्रश्नवाक्यम्, यो-  
ऽयं विज्ञानमय इति प्रतिवचनम्;  
द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्वि-  
त्येवमन्तं प्रश्नवाक्यम् ; अथवा  
सर्वमेव प्रश्नवाक्यम्—विज्ञानमयो  
हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः कतम इत्ये-  
तदन्तम् । योऽयं विज्ञानमय इत्ये-  
तस्य शब्दस्य निर्धारितार्थविशेष-  
विषयत्वम्, कतम आत्मेतीतिशब्द-

वती-सी जान पड़ती हैं, क्योंकि  
आत्मा उनसे पृथक् रूपसे उपलब्ध  
नहीं होता । इसलिये मैं पूछता हूँ  
कि आत्मा कौन-सा है ? जिसका  
आपने उल्लेख किया है, वह आत्मा  
शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मन—इनमें-  
से कौन-सा है, जिस ज्योतिके द्वारा  
पुरुष बैठता है—ऐसा कहा गया है ।

अथवा जो यह आत्मा आपको  
विज्ञानमयरूपसे अभिप्रेत है, सो ये  
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं,  
इन प्राणोंमें वह कौन-सा है ? जिस  
प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोंमें ये सभी  
तेजस्वी हैं, इनमें चहों वेदाङ्गोंका  
जाननेवाला कौन है ? [ऐसा प्रश्न किया  
जाय ।]

[इन दोनों व्याख्याओंमेंसे] पूर्व  
व्याख्यामें 'कतम आत्मा' (कौन-सा  
आत्मा है) इतना ही प्रश्नवाक्य है,  
और 'योऽयं विज्ञानमयः' इत्यादि  
उत्तर है; तथा दूसरी व्याख्यामें  
'प्राणेषु' यहाँतक प्रश्नवाक्य है अथवा  
'विज्ञानमयो हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः  
कतमः' यहाँतक सारा ही प्रश्नवाक्य  
है । किन्तु 'योऽयं विज्ञानमयः' इस  
शब्दका निश्चित अर्थविशेषसे सम्बन्ध  
रखनेवाला होना तथा 'कतम आत्मेति'

ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्  
याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥

[जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है ।' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है' ॥ ३ ॥

तथास्तमिते आदित्ये याज्ञ- 'तथा आदित्यके अस्त होनेपर हे  
वल्क्य किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष | याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति-  
इति; चन्द्रमा एवास्य वाला होता है ?' 'चन्द्रमा ही इसकी  
ज्योतिः ॥ ३ ॥' ज्योति होता है' ॥ ३ ॥



### ३-अग्निज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते  
किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्नि-  
नैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमे-  
वैतद् याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥

'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?' 'अग्नि ही इसकी ज्योति होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है ।' 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है' ॥४॥

अस्तमिते आदित्ये चन्द्रमस्य- आदित्यके अस्त होनेपर और  
स्तमितेऽग्निज्योतिः ॥ ४ ॥ चन्द्रमाके अस्त होनेपर अग्नि ज्योति  
होता है ॥ ४ ॥



मसि ; द्वारमात्राणि त्वन्यानि  
करणानि बुद्धेः ; तस्मात्तेनैव  
विशेष्यते—विज्ञानमय इति ।

येषां परमात्मविज्ञप्तिविकार  
मयतो विज्ञप्तिविकारं- इति व्याख्यानम् ,  
त्वान्कारणम् तेषां 'विज्ञानमयः'  
'मनोमयः' इत्यादी विज्ञानमय-  
शब्दस्य अन्यार्थदर्शनादर्शोत्तार्थ-  
तावसीयते ; सन्दिग्धश्च पदा-  
र्थोऽन्यत्र निश्चितप्रयोगदर्शनान्नि-  
र्धारयितुं शक्यः ; वाक्यशेषात् ,  
निश्चितन्यायबलाद् वा ; मधीरिति  
चोत्तरत्र पाठात् , 'हृद्यन्तः' इति  
वचनाद् युक्तं विज्ञानप्रायत्वमेव ।

प्राणेष्विति व्यतिरेकप्रदर्श-  
'प्राणेषु' 'द्वि' नार्था सप्तमी—यथा  
इत्यादिप्रयोगाना-  
मभिप्रायः वृक्षेषु पापाण इति

हैं। अन्य इन्द्रियों  
तो बुद्धिकी द्वारमात्र हैं। इसलिये  
आत्माको उस ( बुद्धि ) के द्वारा ही  
विज्ञानमय इस प्रकार विशेषित किया  
जाता है ।

जिनके मतमें 'विज्ञानमय' शब्द-  
की व्याख्या 'परमात्माकी विज्ञप्तिविका-  
र' है, उनका यह अर्थ, 'विज्ञान-  
मय' 'मनोमयः' इत्यादि तैत्तिरीय  
श्रुतियोंमें विज्ञानमय शब्दका दूसरा अर्थ  
देखे जानेके कारण, श्रुतिविरुद्ध सिद्ध  
होता है ।\* जहाँ किसी पदके अर्थमें  
सन्देह हो वहाँ अन्य स्थानमें निश्चित  
प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही  
निश्चय किया जाता है; इसके सिवा  
वाक्यशेषसे अथवा निश्चित न्यायके  
बलसे भी उसका निश्चय हो सकता  
है ।† तथा आगे 'सर्षीः' ( बुद्धिके  
सहित ) ऐसा पाठ है और 'हृद्यन्तः'  
ऐसा वचन भी है; इनसे भी उसकी  
विज्ञानप्रायता ही उचित है ।

'प्राणेषु' यह सप्तमी व्यति-  
रेक प्रदर्शित करनेके लिये  
है; जैसे 'वृक्षेषु पापाणः' यहाँ

\* तात्पर्य यह है कि इन तैत्तिरीय-श्रुतियोंमें मयट् प्रत्यय प्राचुर्य ( प्रायः  
अथवा आधिक्य ) अर्थमें ही हो सकता है, विकारार्थक नहीं हो सकता ; इसलिये  
यदि यहाँ इसका अर्थ विकार किया जायगा तो इसका उन श्रुतियोंसे विरोध होगा ;  
इसलिये यहाँ भी इसे प्राचुर्यार्थक ही समझना चाहिये ।

† क्योंकि यदि आत्मा विज्ञानका विकार होगा तो उसे मोक्ष नहीं  
मिल सकता ।

तस्माद् वै सम्राड् यस्माद् वाचा ज्योतिषानुगृहीतोऽयं पुरुषो व्यवहरति, तस्माद् प्रसिद्धमेतद् वाचो ज्योतिष्मः; कथम् ? अपि—यत्र यस्मिन् काले प्रावृषि प्रायेण मेघान्धकारे सर्वज्योतिःप्रत्यस्तमये खोऽपि पाणिर्हस्तो न विस्पष्टं निर्ज्ञायते—अथ तस्मिन् काले सर्वचेष्टानिरोधे प्राप्ते वाद्यज्योतिषोऽभावाद् यत्र वागुच्चरति, श्वा वा भपति, गर्दभो वा रौति, उषेव तत्र न्येति—तेन शब्देन ज्योतिषा श्रोत्रमनसोर्नैरन्तर्यं भवति, तेन ज्योतिष्कार्यत्वं वाक् प्रतिपद्यते, तेन वाचा ज्योतिषोपन्येत्येव—उपगच्छत्येव तत्र संनिहितो भवतीत्यर्थः; तत्र च कर्म कुरुते, विपल्येति ।

तत्र वाग्ज्योतिषो ग्रहणं गन्धादीनामुपलक्षणार्थम्; गन्धादिभिरपि हि घ्राणादिष्वनुगृहीतेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्यादयो भवन्ति; तेन

इसीसे हे सम्राट् ! चूँकि यह पुरुष वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत होकर व्यवहार करता है, इसलिये इस वाणीका ज्योति होना प्रसिद्ध है । किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—] जब—जिस समय वर्षाकालमें मेघके अन्धकारमें प्रायः समस्त ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर अपने हाथका भी स्पष्टतया भान नहीं होता, उस समय समस्त चेष्टाओंका निरोध प्राप्त होनेपर वाद्य ज्योतियोंका अभाव होनेसे जहाँ वाणीका उच्चारण होता है, कुत्ता भौंकता है अथवा गधा रँकला है, वही उसके समीप पुरुष चला जाता है; उस शब्दरूप ज्योतिसे श्रोत्र और मनकी निरन्तरता हो जाती है, इससे वाक् ज्योतिकी कार्यताको प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य यह है कि उस वाणीरूप ज्योतिसे पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात् निकटवर्ती हो जाता है और वह कर्म करता तथा पुनः लौट आता है ।

यहाँ वाक् रूप ज्योतिका ग्रहण गन्धादिके उपलक्षणके लिये है; गन्धादिके द्वारा भी प्राणादिके अनुगृहीत होनेपर प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि होते हैं; अतः उनसे भी

आत्मच्छायमेव तत् क्षीरादिद्रव्यं  
करोति, तादृगेतदात्मज्योतिर्वुद्धे-  
रपि हृदयात् सूक्ष्मत्वाद् हृद्यन्तःस्थ-  
मपि हृदयादिकं कार्यकरणसङ्घातं  
चैकीकृत्य आत्मज्योतिश्छायं  
करोति, पारम्पर्येण सूक्ष्मस्थूल-  
तारतम्यात्, सर्वान्तरतमत्वात् ।

बुद्धिस्तावत् स्वच्छत्वादान-

अनात्मन्यारमचैत-  
न्याभासमदृक्काःतेः  
ममः

न्तर्याचात्मचैतन्य-  
ज्योतिःप्रतिच्छाया

भवति; तेन हि विवेकिनामपि  
तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा;  
ततोऽप्यानन्तर्यान्मनसि चैतन्या-  
वभासता, बुद्धिसम्पर्कात्; तत  
इन्द्रियेषु, मनःसंयोगात्; ततो-  
ऽनन्तरं शरीरे, इन्द्रियसम्पर्कात् ।  
एवं पारम्पर्येण कृत्स्नं कार्यकरण-  
सङ्घातमात्मा चैतन्यस्वरूपज्योति-  
पावभासयति । तेन हि सर्वस्य  
लोकस्य कार्यकरणसङ्घाते तद्वृत्तिषु  
चानियतात्माभिमानबुद्धिर्यथावि-  
वेकं जायते ।

मणि उस दुग्धादि द्रव्यको अपनी ही  
कान्तिराला कर देती है, उसी प्रकार  
यह आत्मज्योति बुद्धि अर्थात् हृदयसे  
भी सूक्ष्म होनेके कारण हृत्पिण्डमें  
स्थित हृदयादिक और देहेन्द्रियसङ्घात  
को भी अपनेसे अभिन्न करके आत्म-  
ज्योतिकी कान्तिसे युक्त ही कर देती  
है, क्योंकि परम्परासे सूक्ष्म-स्थूल-  
तारतम्यसे यह सबकी अपेक्षा  
अन्तरतम है ।

बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्माकी  
समीपवर्तिनी है, इसलिये वह आत्म-  
चैतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त हो जाती  
है; इसीसे विवेकियोंको भी पहले उसीमें  
आत्माभिमानबुद्धि होती है; उसका  
भी समीपवर्ती होनेसे बुद्धिके सम्पर्क-  
से मनमें चैतन्यावभासता जाती है  
और मनका [इन्द्रियोंसे] सम्पर्क होने-  
के कारण मनसे इन्द्रियोंमें; फिर  
इन्द्रियोंका शरीरसे सम्पर्क होनेके  
कारण उनसे शरीरमें चैतन्यावभासता  
आ जाती है; इस प्रकार परम्परासे  
आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रियसङ्घातको  
चैतन्यस्वरूप प्रकाशसे प्रकाशित कर  
देता है; इसीसे सब लोगोंकी  
देहेन्द्रियसङ्घात और उसकी वृत्तिके  
अपने-अपने विवेकके अनुसार अन्विष्ट  
आत्माभिमानबुद्धि उत्पन्न हो जाती है ।

पस्य दृष्टा; तस्मात्ते वयं मन्यामहे—  
 सर्वबाह्यज्योतिःप्रत्यस्तमयेऽपि  
 स्वप्नसुषुप्तिकाले जागरिते च तादृ-  
 गवस्थायां स्वावयवसङ्घातव्यति-  
 रिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्य-  
 सिद्धिरस्येति; दृश्यते च स्वप्ने  
 ज्योतिष्कार्यसिद्धिः—बन्धुसङ्गमन-  
 वियोगदर्शनं देशान्तरगमनादि  
 च; सुषुप्ताच्चोत्थानम्—सुखमहम-  
 स्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति;  
 तस्मादस्ति व्यतिरिक्तं किमपि  
 ज्योतिः ।

किं पुनस्तच्छान्तायां वाचि  
 ज्योतिर्भवति ? इत्युच्यते—आत्मै-  
 वास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मेति  
 कार्यकरणस्वावयवसङ्घातव्यतिरि-  
 क्तं कार्यकरणावभासकम्, आदि-  
 त्यादिबाह्यज्योतिर्वत् स्वयमन्येना-  
 नवभास्यमानमभिधीयते ज्योतिः;  
 अन्तःस्थं च तत् पारिशेष्यात्—

द्वारा ही देखी गयी है; अतः हम  
 समझते हैं कि स्वप्न और सुषुप्तिकालमें  
 सम्पूर्ण बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो  
 जानेपर तथा जाग्रत्कालमें भी ऐसी  
 अवस्था आनेपर अपने अवयवसङ्घातसे  
 व्यतिरिक्त ज्योतिके द्वारा ही इस  
 पुरुषके ज्योतिसम्बन्धी कार्यकी सिद्धि  
 होती है; स्वप्नमें बन्धुओंके सयोग-  
 प्रियोग दिखायी देने और देशान्तरमें  
 जाने आदि ज्योतिके कार्योंकी सिद्धि  
 देखी ही जाती है; इसी प्रकार  
 सुषुप्तिसे उठना और 'मैं सुखसे सोया  
 उस समय कुछ भी भान नहीं रहा'  
 ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है ।  
 अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति हे ।

किन्तु उस वाणीके शान्त होनेपर  
 कौन ज्योति होती है ? सो बतलाया  
 जाता है—उस समय आत्मा ही इस  
 पुरुषकी ज्योति होता है। आत्मा—यह  
 देहेन्द्रियरूप अपने अवयवसङ्घातसे  
 व्यतिरिक्त, देह और इन्द्रियोंका  
 अवभासक तथा आदित्यादि बाह्य  
 ज्योतियोंके समान स्वयं किसी अन्यसे  
 भासित न होनेवाली ज्योति कहा  
 जाता है। तथा [किन्हीं बाह्य ज्योतियों-  
 में न होनेके कारण] वह पारिशेष्य

नुग्राहकः करणानामित्युक्तम् ।  
 यदापि ब्राह्मकरणानुग्राहकाणा-  
 मादित्यादिज्योतिषां भावः, तदा-  
 प्यादित्यादिज्योतिषां परार्थत्वात्  
 कार्यकरणसङ्घातस्याचैतन्ये स्वा-  
 र्थानुपपत्तेः स्वार्थज्योतिष आत्म-  
 नोऽनुग्रहाभावेऽयं कार्यकरण-  
 सङ्घातो न व्यवहाराय कल्पते;  
 आत्मज्योतिरनुग्रहेणैव हि सर्वदा  
 सर्वः संव्यवहारः, “यदेतद् हृदयं  
 मनश्चैतत् सञ्ज्ञानम्” ( ऐ० उ०  
 ३ । २ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्;  
 साभिमानो हि सर्वप्राणिसं-  
 व्यवहारः; अभिमानहेतुं च मर-  
 कतमणिदृष्टान्तेनावोचाम ।

उपकारक है—ऐसा पहले कहा गया  
 है। जिस समय वायु इन्द्रियोंकी उप-  
 कारक आदित्यादि ज्योतियोंकी भी  
 सत्ता रहती है, उस समय भी  
 आदित्यादि ज्योतियों परार्थ होनेके  
 कारण और कार्यकरणसङ्घात अचेतन  
 हैं, इसलिये उसमें स्वार्थका भाव  
 सम्भव न होनेसे स्वार्थज्योतिः (जिसका  
 प्रकाश अपने ही लिये है उस)  
 आत्माके अनुग्रहके बिना यह देहेन्द्रिय-  
 सङ्घात व्यवहारमें समर्थ नहीं हो  
 सकता; सारा व्यवहार सर्वदा आत्म-  
 ज्योतिके अनुग्रहसे ही होता है,  
 “जो यह हृदय है, वही मन है और  
 वही सञ्ज्ञान है” ऐसी एक अन्य  
 श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।  
 प्राणियोंका सारा व्यवहार अभिमान-  
 पूर्वक ही होता है और अभिमानका  
 हेतु हमने मरकतमणिके दृष्टान्तसे  
 बतला दिया है।

यद्यप्येवमेतत्, तथापि जाग्र-  
 द्विपये सर्वकरणागोचरत्वादात्म-  
 ज्योतिषो बुद्ध्यादिबाह्याभ्यन्तर-  
 कार्यकरणव्यवहारसन्निपातव्या-

यद्यपि यह बात ऐसी ही है,  
 तथापि जाग्रत्कालमें आत्मज्योति सारी  
 ही इन्द्रियोंकी अविषय तथा बुद्धि  
 आदि बाह्य और आभ्यन्तर देह एव  
 इन्द्रिय आदिके व्यवहारसमूहसे चञ्चल

दित्यादिवत्, न तदात्मा स्याद्,  
ज्योतिरन्तरम्, आदित्यादिवदेव;  
य एव तु प्रत्यक्षं दर्शनादिक्रियां  
करोति, स एवात्मा स्यात् कार्य-  
करणसङ्घातः, नान्यः, प्रत्यक्ष-  
विरोधेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् ।

नन्वयमेव चेदर्शनादिक्रिया-

यथोक्तयुक्तेरनै- कर्ता आत्मा सङ्घातः,  
वान्तिवत्त्वम् कथमविकलस्यैरास्य

दर्शनादिक्रियाकर्तृत्वं कदाचिद्

भवति कदाचिन्नेति ?

नैष दोषः, दृष्टत्वात्; न हि

तन्निरासपूर्वकं दृष्टेऽनुपपन्नं नाम;  
स्वभावस्य नि- न हि खद्योते प्रका-  
निमित्तत्वं शाप्रकाशकत्वेन दृ-  
निरूपणम्

श्यमाने कारणान्तरमनुमेयम्;

अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात्

सर्वं सर्वत्रानुमेयं स्यात्; तच्चा-

निष्टम्; न च पदार्थस्वभावो

हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती,  
अपितु आदित्यादिके समान ही कोई  
अन्य ज्योति होगी; जो भी प्रत्यक्ष  
दर्शनादि कर्म करता है, वह देहेन्द्रिय-  
सङ्घात ही आत्मा होना चाहिये, कोई  
दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध  
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं  
हो सकती ।

सिद्धान्ती—किन्तु यदि यह सङ्घात  
ही दर्शनादि क्रियाओंका करनेवाला  
आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि  
इसमें कोई विकार न आनेपर भी  
कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओंका  
कर्तृत्व रहता है और कभी नहीं  
रहता ?

पूर्व०—यह कोई दोष नहीं है,  
क्योंकि ऐसा देखा गया है और  
देखी हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं  
होती; खद्योतको प्रकाशक और  
अप्रकाशकरूपसे देखनेमें किसी अन्य  
कारणका अनुमान नहीं करना  
चाहिये; यदि किसीसे समानता  
होनेके कारण उसके विषयमें भी  
अनुमान किया जाय तब तो सब  
जगह सबके विषयमें अनुमान ही  
करना होगा; और यह इष्ट नहीं है,  
क्योंकि पदार्थका कोई स्वभाव ही न



रक्ताकारो भवति, यथा हरितं नीलं  
लोहितं च अमभामयन्नालोकः  
तत्समानो भवति, तथा बुद्धि-  
ममभासयन् बुद्धिद्वारेण कृत्स्नं क्षेत्र-  
मवभासयति—इत्युक्तं मरकत-  
मणिनिदर्शनेन । तेन मर्वेण  
समानो बुद्धिसामान्यद्वारेण ।

‘सर्वमयः’ इति चात एव  
वक्ष्यति; तेनासौ कुतश्चित् प्र-  
विभज्य मुञ्जेपीकावत् स्वेन  
ज्योतीरूपेण दर्शयितुं न शक्यत  
इति, सर्वव्यापारं तत्राध्यारोप्य  
नामरूपगतम्, ज्योतिर्धर्मं च  
नामरूपयोः, नामरूपं चात्म-  
ज्योतिषि, सर्वो लोको मो-  
मुह्यते—अयमात्मा नायमात्मा,  
एवंधर्मा नैवंधर्मा, कर्ताऽकर्ता,  
शुद्धोऽशुद्धो बद्धो मुक्तः, स्थितो  
गत आगतः, अस्ति नास्तीत्या-  
दिविकल्पः ।

अतः समानः सन्नुभौ लोका  
प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्यौ इहलोकपर-  
लोकावुपात्तदेहेन्द्रियादिसद्वात-

हो जाता है । एं हरे, नीले आर  
लोहित पदार्थोंको प्रकाशित करने  
समय वह तद्रूप हो जाता है । इसी  
प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते  
समय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र-  
को प्रकाशित करने लगता है, यह  
चात मरकतमणिके दृष्टान्तसे बतला दी  
गयी है । इसीसे बुद्धिकी समानताके  
द्वारा वह मयके समान हो जाता है ।

इसीमे श्रुति उसे ‘सर्वमयः’ ऐसा  
कहेगी, अतः यह मूँजसे सीकके  
समान किमीसे भी अलग करके  
अपने ज्योति स्वल्पसे नहीं दिखाया  
जा सकता । उसमें नाम-रूपके सारे  
व्यापारोंका, नाम रूपमें ज्योतिके  
धर्मका, तथा आत्मज्योतिमें नाम रूप-  
का आरोप करके सम्पूर्ण लोक ‘यह  
आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा  
ऐसे धर्मोंवाला है, ऐसे धर्मोंवाला  
नहीं है, कर्ता है, अकर्ता है, शुद्ध  
है, अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है,  
स्थित है, गत है, आगत है, मद्रूप  
है, अमद्रूप है’ इत्यादि विकल्पोंसे  
अत्यन्त मोहित हो रहा है ।

अतः यह समान रहकर प्राप्त  
इहलोक और प्राप्त करने योग्य पर-  
लोक—इन दोनोंमें प्राप्त देहेन्द्रिय-  
सद्वातके त्याग और अप्राप्त देहेन्द्रिय-

इति; देहश्चेद् द्रष्टा, स येना-  
 द्राक्षीत् तस्मिन्नुद्घृते चक्षुषि स्वप्ने  
 तदेव दृष्टपूर्वं न पश्येत्; अस्ति  
 च लोके प्रसिद्धिः—पूर्वं दृष्टं मया  
 हिमवतः शृङ्गमद्याहं स्वप्नेऽद्राक्ष-  
 मित्युद्घृतचक्षुषामन्धानामपि;  
 तस्मादनुद्घृतेऽपि चक्षुषि यः स्वप्न-  
 दृक् स एव द्रष्टा, न देह इत्यव-  
 गम्यते ।

तथा स्मृतौ—द्रष्टृस्त्रैरेकत्वे

द्रष्टृदेहेन्द्रियादि- सति य एव द्रष्टा  
 व्यतिरिक्तवत् स एव सर्ता; यदा  
 चैवं तदा निमीलिताक्षोऽपि  
 स्मरन् दृष्टपूर्वं यद् रूपं तद् दृष्टवदेव  
 पश्यतीति; तस्माद् यन्निमीलितं  
 तन्न द्रष्टृ; यन्निमीलिते चक्षुषि  
 स्मरद् रूपं पश्यति तदेवानिमीलि-  
 तेऽपि चक्षुषि द्रष्टृ आसीदित्यव-  
 गम्यते ।

मृते च देहेऽविकलस्यैव च

को देखा था, देहने नहीं; यदि देह  
 ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा  
 उसने पहले देखा था उन नेत्रोंके  
 निकाल लिये जानेपर उन पूर्वदृष्ट  
 पदार्थोंको स्वप्नमें न देखता; किन्तु  
 जिनके नेत्र निकाल लिये गये हैं, उन  
 अन्वोंके विषयमें भी लोकमें ऐसी  
 प्रसिद्धि है कि आज स्वप्नमें मैंने पहले  
 देखा हुआ हिमालयका शिखर देखा।  
 इससे यह ज्ञात होता है कि जो स्वप्न  
 देखनेवाला है, वही नेत्रोंके न  
 निकालनेपर भी द्रष्टा है, देह द्रष्टा  
 नहीं है ।

इसी प्रकार स्मरणमें समझना  
 चाहिये—द्रष्टा और स्मरण करनेवाले-  
 की एकता होनेपर जो द्रष्टा होता है,  
 वही स्मरण करनेवाला होता है।  
 जब कि ऐसी बात है तभी आँख  
 मूँदकर स्मरण करनेवाला भी जो  
 पहले देखा हुआ रूप है, उसे देखे  
 हुएके समान ही देखता है; अतः  
 जिन्हें मूँद रखा है, वे नेत्र द्रष्टा नहीं  
 हैं, जो नेत्रोंके मूँदनेपर स्मरण किये  
 जानेवाले रूपको देखता है, वही  
 नेत्रोंके न मूँदनेपर भी द्रष्टा था—ऐसा  
 जाना जाता है ।

इसके सिवा शरीरके मर जानेपर  
 उसमें कोई विकार न होनेपर भी वह

वायुपु च चलत्सु तदवभासक-  
त्वात् तत्सदृशं तदिति—लेला-  
यतीय, न तु परमार्थतश्चलनधर्मकं  
तदात्मज्योतिः ।

कथं पुनरेतदवगम्यते, तत्स-  
मानत्वभ्रान्तिरेवोभयलोकसञ्चर-  
णादिहेतुर्न स्वतः—इत्यस्यार्थस्य  
प्रदर्शनाय हेतुरूपदिश्यते—स  
आत्मा हि यस्मात् स्वप्नो भूत्वा,  
स यथा धिया समानः, सा धीर्यद्  
यद् भवति तत्तदसावपि भवतीव;  
तस्माद् यदासौ स्वप्नो भवति स्वाप-  
वृत्तिं प्रतिपद्यते धीः, तदा सोऽपि  
स्वप्नवृत्तिं प्रतिपद्यते; यदा धी-  
र्जिजागरिपति, तदा असावपि ।

अत आह—स्वप्नो भूत्वा स्वप्न-  
वृत्तिमवभासयन् धियः स्वापवृत्त्या-  
कारो भूत्वेमं लोकं जागरितव्य-

पर उनका अवभासक होनेके कारण  
वह उनके समान जान पड़ता है;  
इसीसे मानो अधिक चलता है ।  
वास्तवमें तो वह आत्मज्योति चलन-  
धर्मवाली नहीं है ।

किन्तु यह कैसे जाना जाता है  
कि उन बुद्धि आदिकी समानताकी  
भ्रान्ति ही आत्माके दोनों लोकोंमें  
सञ्चारादि करनेका हेतु है, वह स्वतः  
सञ्चारादि नहीं करता—इसी अर्थको  
प्रदर्शित करनेके लिये हेतु बतलाया  
जाता है—‘क्योंकि वह आत्मा ही  
स्वप्न होकर [ इस लोकका अतिक्रमण  
करता है ] ।’ वह जिस बुद्धिके  
समान होता है, वह बुद्धि जो-जो  
होती है, वही-वही मानो यह भी  
हो जाता है; इसलिये जिस समय  
वह स्वप्न होती है अर्थात् जिस समय  
बुद्धि स्वप्नवृत्तिको प्राप्त होती है, उस  
समय यह आत्मा भी स्वप्नवृत्तिको  
प्राप्त हो जाता है; और जिस समय  
बुद्धि जागनेकी इच्छा करती है, उस  
समय यह भी जागना चाहता है ।

इसलिये श्रुति कहती है—स्वप्न  
होकर—बुद्धिकी स्वप्नवृत्तिको प्रकाशित  
करता हुआ अर्थात् स्वप्नवृत्त्याकार  
होकर लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहारके

माणत्वादिति—तदसत्, उप-  
 कार्योपकारकभावस्यानियमदर्श-  
 नात् ; कथम् ? पार्थिवै-  
 रिन्धनैः पार्थिवत्वसमानजाती-  
 यैस्तृणोलपादिभिरग्नेः प्रज्व-  
 लनोपकारः क्रियमाणो दृश्यते ;  
 न च तावता तत्समान-  
 जातीयैरेवाग्नेः प्रज्वलनोपकारः  
 सर्वत्रानुभेयः स्यात्, येनोदके-  
 नापि प्रज्वलनोपकारो भिन्नजाती-  
 येन वैद्युतस्याग्नेः जाठरस्य च  
 क्रियमाणो दृश्यते ; तस्माद् उप-  
 कार्योपकारकभावे समानजाती-  
 यासमानजातीयनियमो नास्ति ;  
 कदाचित् समानजातीया मनुष्या  
 मनुष्यैरेवोपक्रियन्ते, कदा-  
 चित् स्थावरपश्वादिभिश्च भिन्न-  
 जातीयैः ; तस्मादहेतुः कार्यकरण-  
 सङ्घातसमानजातीयैरेव आदित्या-  
 दिज्योतिर्भिरुपक्रियमाणत्वा-  
 दिति ।

होता है, सो भी ठीक नहीं  
 है, क्योंकि उपकार्य-उपकारकभावका  
 कोई नियम नहीं देखा जाता; किम  
 प्रकार ? [सो बतलाते हैं—] पार्थिव  
 इन्धनसे एवं पार्थिवत्वमें समान जाति-  
 वाले तृण और उलप ( घास ) आदिसे  
 अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार होना  
 देखा जाता है, किन्तु इतनेहीसे  
 सर्वत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना  
 चाहिये कि उनके समानजातीय  
 पदार्थोंसे ही अग्निका प्रज्वलनरूप  
 उपकार होगा, क्योंकि उनसे भिन्न  
 जातिवाले जलसे भी विजलीरूप अग्नि-  
 का तथा पेटके भीतरकी अग्निका  
 प्रज्वलनरूप उपकार होता देखा जाता  
 है; अतः उपकार्योपकारकभावमें  
 समानजातीय अथवा असमानजातीय  
 होनेका नियम नहीं है; कभी तो  
 समानजातीय मनुष्य मनुष्योंसे ही  
 उपकृत होते हैं और कभी स्थावर  
 एवं पशु आदि भिन्न जातिवालोंसे ही  
 उनका उपकार होता है; अतः  
 कार्यकरणसङ्घातके समानजातीय  
 आदित्यादि ज्योतियोंसे उपकृत होनेके  
 कारण ही आत्मज्योति सङ्घातके  
 समानजातीय ही होनी चाहिये—यह  
 कोई हेतु नहीं है ।

यच्चवभास्यावभासकयोरन्यत्वेऽपि विवेकानुपलम्भात् सादृश्यमिति घटाद्यालोकयोः—तत्र भवत्वन्यत्वेन आलोक्योपलम्भाद् घटादेः, संश्लिष्टयोः सादृश्यं भिन्नयोरेव; न च तथेह घटादेरिव धियोऽवभासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण वानुमानेन बोधलभामहे; धीरेव हि चित्स्वरूपावभासकत्वेन स्वाकारा विषयाकारा च; तस्मान्नानुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धियोऽवभासकं ज्योतिः शक्यते प्रतिपादयितुं व्यतिरिक्तम् ।

यदपि दृष्टान्तरूपमभिहितम्, अवभास्यावभासकयोर्भिन्नयोरेव घटाद्यालोकयोः संयुक्तयोः सादृश्यमिति—तत्राभ्युपगममात्रमस्मिन्निरुक्तम्; न तत्र घटाद्यवभास्यावभासकौ भिन्नौ; परमार्थतस्तु घटादिरेवावभासात्मकः सालोकः; अन्योऽन्यो बुदिरुत्पद्यते;

होती । और ऐसा जो कहा कि अवभास्य घट आदि और अवभासक आलोकका भेद होनेपर भी विवेक न हो सकनेके कारण सादृश्य है, सो वहाँ आलोककी भिन्नरूपसे उपलब्धि होनेके कारण उन दोनोंके भिन्न होनेपर भी घटादिके साथ मिलनेपर सदृशता हो सकती है, किन्तु यहाँ तो घटादिके समान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणसे भी बुद्धिकी प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं होती; अपि तु चित्स्वरूपसे प्रकाशक होनेके कारण बुद्धि ही बुद्धयाकार और विषयाकार हो जाती है । अतः बुद्धिकी अवभासक उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति न तो अनुमानसे और न प्रत्यक्षसे ही बतलायी जा सकती है ।

इसके सिवा [ स्वरूपतः ] भिन्न किन्तु परस्पर मिले हुए अवभास्य घटादि और अवभासक आलोकका जो दृष्टान्तरूपसे सादृश्य बतलाया गया है, उसे भी हमने एक प्रकारकी मान्यतामात्र कहा है; किन्तु वहाँ घटादि अवभास्य और उनका अवभासक भिन्न नहीं हैं; वास्तवमें तो आलोकके सहित घटादि ही अवभासस्वरूप है । अन्य-अन्य घटादि उत्पन्न होते रहते हैं, केवल विज्ञान

तिर्वत् कार्यकरणसङ्घातादर्थान्तरं  
ज्योतिरिति ह्यनुमानमुक्तम् ;  
तेन विरुध्यते इयं प्रतिज्ञा—कार्य-  
करणसङ्घातधर्मत्वं ज्योतिष इति ।  
तद्भावभावित्वं त्वसिद्धम् , मृते  
देहे ज्योतिषोऽदर्शनात् ।

सामान्यतो दृष्टस्यानुमानस्या-  
प्रामाण्ये सति पानभोजनादिसर्व-  
व्यवहारलोपप्रसङ्गः ; स चानिष्टः ;  
पानभोजनादिषु हि क्षुत्पिपासा-  
दिनिवृत्तिमुपलब्धवतः तत्सामा-  
न्यात् पानभोजनाद्युपादानं दृश्य-  
मानं लोके न प्राप्नोति ; दृश्यन्ते  
द्युपलब्धपानभोजनाः सामान्यतः  
पुनः पानभोजनान्तरैः क्षुत्पिपासा-

देहेन्द्रियसङ्घातसे भिन्न पदार्थ है,  
ऐसा अनुमान कहा गया है ; उस  
अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका कि उस  
ज्योतिमें देहेन्द्रियसङ्घातका धर्मव है,  
विरोध आता है ; देह तद्भावभावित  
है [ अर्थात् जबतक देह है, तबतक  
उसके धर्मरूपसे चैतन्यज्योति भी  
रहती है] यह तुम्हारा हेतु तो असिद्ध  
है, क्योंकि मृत देहमे वह ज्योति नहीं  
देखी जाती ।\*

सामान्यतो दृष्ट अनुमानकी  
अप्रामाणिकता माननेपर तो भोजन  
और जलपानादि सभी व्यवहारोंके  
लोपका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; और  
वह इष्ट नहीं है; क्योंकि तब तो, जल-  
पान और भोजनादि करनेपर भूख  
और प्यासकी निवृत्ति देखनेवालेको  
उसीकी समानतासे लोकमें जलपान  
और भोजन ग्रहण करते दिखायी  
देना सिद्ध नहीं हो सकता [क्योंकि  
सामान्यतो दृष्ट नियमको वह अप्रा-  
माणिक मान लेगा] किन्तु जिन्होंने  
जलपान और भोजन किया है, वे लोग  
फिर भी जलपान और भोजन करनेसे

\* अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है, इससे  
आत्मज्योतिमें देहेन्द्रियसङ्घातका धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता ।

तान् प्रत्युच्यते—न तावत् स्वा-  
त्मावभासकत्वं घटादेः, तमस्यव-  
स्थितो घटादिस्तावन्न कदाचिदपि  
स्वात्मनावभास्यते; प्रदीपाद्या-  
लोकसंयोगेन तु नियमेनैवावभा-  
समानो दृष्टः सालोको घट इति;  
संश्लिष्टयोरपि घटालोरुयोरन्य-  
त्वमेव; पुनः पुनः संश्लेषे  
विश्लेषे च विशेषदर्शनाद् रज्जुघट-  
योरिव । अन्यत्वे च व्यतिरिक्ता-  
वभासकत्वम्; न स्वात्मनैव  
स्वमात्मानमवभासयति ।

ननु प्रदीपः स्वात्मानमेवाव-  
भासयन् दृष्ट इति ।  
विज्ञानस्य स्वयंप्रका-  
शत्वे प्रदीपदृष्टान्तो न हि घटादिवत्  
प-यास प्रदीपदर्शनाय प्र-  
काशान्तरमुपाददते लौकिकाः;  
तस्मात् प्रदीपः स्वात्मानं प्रका-  
शयति ।

न, अवभास्यत्वाविशेषात्;

तद्विरसनम् यद्यपि प्रदीपोऽन्य-

स्यावभासकः

५

उनसे कहा जाता है—घटादि स्वय  
ही अपने प्रकाशक हों—ऐसी बात  
तो है नहीं, अंधेरेमें रखे हुए घटादि  
तो कभी अपने-आप प्रकाशित होते  
ही नहा, हाँ, दीपकादिके प्रकाशसे  
सयोग होनेपर तो यह घट प्रकाश-  
युक्त है, इस प्रकार उसका नियमसे  
प्रकाशित होना देखा जाता है, मिले  
हुए घट आर प्रकाश भी एक-दूसरे-  
से हैं भिन्न ही, क्योंकि रस्सी आर घटके  
समान उनका पुन-पुन. सयोग  
आर नियोग होनेपर उनमें विशेषता  
दिखायी देती है । इस प्रकार यदि  
उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थोंका  
कोई अन्य प्रकाशक है—यह भी सिद्ध  
हो जाता है वे स्वय ही अपनेको  
प्रकाशित नहीं करते ।

पूर्व०—किन्तु दीपक तो स्वय ही  
अपनेको प्रकाशित करता है  
हे, क्योंकि लौकिक पुरुष स्वय ही  
समान दीपकको प्रकाशित करता है  
अन्य प्रकाश प्रकाश नहीं करता;  
इसलिये दीपक स्व ही प्रकाशित  
प्रकाशित करता है ।

मिदान्ता—किन्तु प्रकाश प्रदीप ही  
क्योंकि प्रकाशकमें प्रदीप ही प्रकाशित  
समानता है प्रकाश स्वय प्रकाश  
कल्प प्रदीपके प्रकाश प्रदीप ही

## आत्माका स्वरूप

यद्यपि व्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्,  
तथापि समानजातीयानुग्राहकत्व-  
दर्शननिमित्तभ्रान्त्या करणानामे-  
वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा इत्य-  
विवेकतः पृच्छति—

यद्यपि आत्माका देहादिसे भिन्न  
होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं तो  
भी आदित्यादि समानजातीय पदार्थों-  
का ही अनुग्राहकत्व देखनेके कारण  
उत्पन्न हुई भ्रान्तिसे 'आत्मा इन्द्रियों-  
मेंसे ही कोई एक है अथवा उनसे  
भिन्न है, इसका विवेक न होनेसे  
जनक पृच्छता है—

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्त-  
ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्याय-  
तीव लेलायतीव स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति  
मृत्यो रूपाणि ॥७॥

'आत्मा कौन है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंके  
भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योतिःस्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिवृत्तियोंके  
सदृश) हुआ इस लोक और परलोक दोनोंमें सञ्चार करता है । वह [बुद्धि-  
वृत्तिके अनुसार] मानो चिन्तन करता है और [प्राणवृत्तिके अनुरूप होकर]  
मानो चेष्टा करता है । वही स्वप्न होकर इस लोक (देहेन्द्रियसङ्घात) का  
अतिक्रमण करता है और [शरीर तथा इन्द्रियरूप] मृत्युके रूपोंका भी अति-  
क्रमण करता है ॥ ७ ॥

कतम इति ; न्यायसूक्ष्मताया  
प्रथस्योचित्यं दुर्विज्ञेयत्वादुपपद्यते  
वीजं च भ्रान्तिः । अथवा  
शरीरव्यतिरिक्ते सिद्धेऽपि करणा-

'कतम इति'—सूक्ष्म युक्तियों  
कठिनतासे समझमें आती हैं; इस-  
लिये भ्रान्ति होनी सम्भव ही है ।  
अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त सिद्ध  
होनेपर भी समस्त इन्द्रियों विज्ञान-



न हि तदा प्रदीपस्य स्वतो वा परतो वा विशेषः कथिदुपलभ्यते; स ह्यवभासो भवति, यस्यावभासकसन्निधावसन्निधौ च विशेष उपलभ्यते; न हि प्रदीपस्य स्वात्मसन्निधिरसन्निधिर्वा शक्यः कल्पयितुम्; असति च कादाचित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः प्रकाशयतीति मृषं वोच्यते ।

चैतन्यग्राह्यत्वं तु घटादिभिरविशिष्टं प्रदीपस्य; तस्माद् विज्ञानस्यात्मग्राह्यग्राहकत्वे न प्रदीपो दृष्टान्तः । चैतन्यग्राह्यत्वं च विज्ञानस्य बाह्यविषयैरविशिष्टम् ।

चैतन्यग्राह्यत्वे च विज्ञानस्य, किं ग्राह्यविज्ञानग्राह्यतैव, किं वा ग्राहकविज्ञानग्राह्यतेति तत्र सन्दिह्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र दृष्टो न्यायः स कल्पयितुं युक्तो न तु दृष्टविपरीतः; तथा च

अस्मान्मे तो दीपकका अपनेसे अपना अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं देखा जाता; अवभास्य तो वही होता है, जिसमें अवभासककी सन्निधि अपना असन्निधि होनेपर कोई अन्तर देखा जाय । किन्तु दीपककी अपनेसे ही सन्निधि अपना असन्निधि होनेकी कल्पना नहीं की जा सकती; अतः इस प्रकार कभी-कभी [ सन्निधि अपना असन्निधिके कारण ] होनेवाले अन्तरके न होनेपर 'दीपक अपनेको प्रकाशित करता है' ऐसा मिथ्या ही कहा जाता है ।

दीपकका चैतन्यग्राह्य होना तो घटादिके समान ही है। अतः विज्ञानके अपने ही बाह्य और ग्राह्य होनेमें दीपक दृष्टान्त नहीं हो सकता। हाँ, विज्ञानका चैतन्यग्राह्य होना तो बाह्य विषयोंके समान ही है ।

विज्ञानकी चैतन्यग्राह्यता सिद्ध होनेपर भी क्या प्रायः (विषयविषयक) विज्ञानकी प्राधन्य है अपना प्राहक (विषयविषयक) विज्ञानकी ? इस प्रकार प्रश्नके विषयों संदेह होनेपर जो अन्य अन्य पदार्थोंके विषयमें देख गया है, उगीकी यहाँ भी कल्पना करनी चाहिये, दृष्टान्त्यायसे कल्पना करनी उचित

स्य प्रश्नवाक्यपरिसमाप्त्यर्थत्वम्—  
व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्त-  
मिति कृत्वा, कतम आत्मेतीत्ये-  
वमन्तमेव प्रश्नवाक्यम्, योऽयमि-  
त्यादि परं सर्वमेव प्रतिवचन-  
मिति निश्चीयते ।

योऽयमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वा-

आत्मनो विज्ञान-  
मयत्वविशेषणे  
हेतुः  
निर्देशः ; विज्ञान-  
मयो विज्ञानप्रायो  
बुद्धिविज्ञानोपाधि-

सम्पर्काविवेकाद् विज्ञानमय इत्यु-  
च्यते—बुद्धिविज्ञानसम्पृक्त एव

हि यस्मादुपलभ्यते, राहुरिव चन्द्रा-

दित्यसम्पृक्तः ; बुद्धिर्हि सर्वार्थ-

करणम्, तमसीव प्रदीपः पुरोऽव-

स्थितः ; 'मनसा ह्येव पश्यति

मनसा शृणोति' इति ह्युक्तम् ।

बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्टमेव हि

सर्वं विषयजातमुपलभ्यते, पुरो-

ऽवस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव त-

इसमें इति शब्दका प्रश्नवाक्यकी  
समाप्तिके लिये होना किसी व्यञ्जित  
सम्बन्धके बिना ही उचित है—ऐसा  
समझकर 'कतम आत्मेति' इसके  
इति शब्दपर्यन्त ही प्रश्नवाक्य है;  
'योऽयम्' इत्यादि आगेका सारा वाक्य  
उत्तर ही है—ऐसा निश्चय होता है ।

आत्मा प्रत्यक्ष है, इसलिये 'योऽ-  
यम्' (जो यह) ऐसा निर्देश किया  
गया है ; विज्ञानमय—विज्ञानप्राय,  
बुद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पर्कका  
विवेक न होनेके कारण यह विज्ञान-  
मय कहा जाता है; क्योंकि जिस  
प्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्यके  
सम्पर्कमें आकर ही उपलब्ध होता है,  
उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विज्ञानसे  
सम्पर्क रखकर ही अनुभवमें आता है ;  
अन्धकारमें सामने रखे हुए दीपकके  
समान बुद्धि ही सब प्रकारके व्यापारों-  
का साधन है ; 'मनहीसे देखता है,  
मनहीसे सुनता है' ऐसा कहा भी  
है । जिस प्रकार अन्धकारमें समस्त  
पदार्थ सम्मुखस्थ दीपकके प्रकाशसे  
युक्त होकर ही उपलब्ध होते हैं,  
उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धिरूप  
विज्ञानके आलोकसे विशिष्ट होकर

वस्त्वन्तरेण गृह्यते वस्त्वन्तरम्, तत्र ग्राह्यग्राहकव्यतिरिक्तं करणान्तरं स्यादिति नैकान्तेन नियन्तुं शक्यते, वैचित्र्यदर्शनात्; कथम्? घटस्तावत् स्वात्मव्यतिरिक्तेनात्मना गृह्यते; तत्र प्रदीपादिरालोको ग्राह्यग्राहकव्यतिरिक्तं करणम्; न हि प्रदीपाद्यालोको घटांशश्चक्षुरंशो वा; घटवच्चक्षुर्ग्राह्यत्वेऽपि प्रदीपस्य, चक्षुः प्रदीपव्यतिरेकेण न बाह्यमालोकस्थानीयं किञ्चित् करणान्तरमपेक्षते । तस्मान्नैव नियन्तुं शक्यते—यत्र यत्र व्यतिरिक्तग्राह्यत्वं तत्र तत्र करणान्तरं स्यादेवेति । तस्माद् विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राहकग्राह्यत्वे न करणद्वारानवस्था, नापि ग्राहकत्वद्वारा कदाचिदप्युपपादयितुं शक्यते; तस्मात् सिद्धं विज्ञानव्यतिरिक्तमात्मज्योतिरन्तरमिति ।

वस्तुसे कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है, वहाँ ग्राह्य और ग्राहकसे भिन्न कोई अन्य इन्द्रिय भी होनी चाहिये—ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विचित्रता देखी जाती है; किस प्रकार ? [ सो ब्रत गते हैं—] घट अपनेसे भिन्न आत्माके द्वारा गृहीत होता ही है, वहाँ ग्राह्य और ग्राहकसे भिन्न प्रदीपादि प्रकाश उसका करण है, क्योंकि प्रदीपादिका आलोक न घटका अंश है और न नेत्रका ही; किन्तु दीपक घटके समान नेत्रसे ग्राह्य होनेपर भी नेत्र और दीपकसे व्यतिरिक्त बाह्य प्रकाशस्थानीय किसी अन्य करणकी अपेक्षा नहीं करता । इसलिये ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि जहाँ-जहाँ अपनेसे भिन्न वस्तुद्वारा ग्राह्यता होती है, वहाँ-वहाँ कोई अन्य करण होना ही चाहिये । अतः विज्ञानकी व्यतिरिक्तग्राहकग्राह्यता होनेपर भी न तो करणके कारण और न ग्राहकत्वके द्वारा ही कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती है; अतः विज्ञानसे पृथक् आत्मज्योति दूमरी ही है—यह सिद्ध हुआ ।

सामीप्यलक्षणा ; प्राणेषु हि व्यतिरेकाव्यतिरेकता सन्दिह्यत आत्मनः ; प्राणेषु प्राणेभ्यो व्यतिरिक्त इत्यर्थः ; यो हि येषु भवति, म तद्व्यतिरिक्तो भवत्येव— यथा पापाणेषु वृक्षः ।

हृदि तत्रैतत् स्यात् ; प्राणेषु प्राण-जातीयैव बुद्धिः स्यादित्यत आह— हृद्यन्तरिति । हृच्छब्देन पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डम्, तात्स्थ्याद् बुद्धिर्हृत्, तस्यां हृदि बुद्धौ; अन्तरिति बुद्धिवृत्तिव्यतिरेकप्रदर्शनार्थम्, ज्योतिरवभासात्मकत्वादात्मोच्यते ; तेन ह्यवभासकेन आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते, चेतनावानिव ह्ययं कार्यकरणपिण्डः— यथा आदित्य-प्रकाशस्थो घटः ।

यथा वा मरकतादिर्मणिः क्षीरादिद्रव्ये प्रक्षिप्तः परीक्षणाय,

सामीप्य अर्थको लक्षित करानेगली मतमी है\* प्राणोंमें ही आत्माकी भिन्नता या अभिन्नताके विषयमें गन्देह होता है ; अतः 'प्राणेषु' अर्थात् प्राणोंसे भिन्न है, क्योंकि जो जिनमें होता है, वह उनसे भिन्न होता ही है; जैसे पापाणोंमें होनेगला वृक्ष [ पापाणोंसे भिन्न होता है ] ।

'हृदि'—हृदयमें, वहाँ यह रहता है ; प्राणोंमें प्राणजातिकी ही बुद्धि रहेगी, इसलिये श्रुति कहती है— 'हृद्यन्तः' । यहाँ 'हृत्' शब्दसे पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड कहा गया है, उसमें रहनेके कारण बुद्धि हृत् है, उस हृत्में अर्थात् बुद्धिमें ; 'अन्तः' यह बुद्धिवृत्तिसे उसकी भिन्नता प्रदर्शित करनेके लिये है, प्रकाश-स्वरूप होनेके कारण आत्मा 'ज्योतिः' कहा गया है ; उस प्रकाशस्वरूप आत्मज्योतिसे चेतनानानु-सा होकर ही यह देहेन्द्रियसङ्घात सूर्यके प्रकाशमें स्थित घटके समान रहता, इधर-उधर जाता और कर्म करता है ।

अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये दुग्धादि द्रव्यमें डाली हुई मरकतादि

\* अतः 'वृक्षेषु पापाणः' का अर्थ होता है—वृक्षके निरुद्ध पत्थर है ।

न तु वाद्योऽर्थो भवता एकान्तैर्नैव  
नाभ्युपगम्यते;

ननु मया नाभ्युपगम्यत एव ।

न, विज्ञानं घटः प्रदीप इति च  
शब्दार्थपृथक्त्वाद् यावत्, तावदपि  
चाक्षमर्यान्तरमवश्यमभ्युपगन्त-  
व्यम् । विज्ञानादर्थान्तरं वस्तु न  
चेदभ्युपगम्यते, विज्ञानं घटः  
पट इत्येवमादीनां शब्दानामेका-  
र्थत्वे पर्यायशब्दत्वं प्राप्नोति ।  
तथा साधनानां फलस्य चैकत्वे,  
साध्यसाधनभेदोपदेशशास्त्रानर्थ-  
क्यप्रसङ्गः; तत्कर्तुरज्ञानप्रसङ्गो  
वा ।

किञ्चान्यत्—विज्ञानव्यति-  
रेकेण वादिप्रतिवादिवाददोषा-  
भ्युपगमात्; न ह्यात्मविज्ञानमा-  
त्रमेव वादिप्रतिवादिवादस्तदोषो

कार करते हो यहाँतक तो है ही ।  
तुम सर्वथा ही ब्राह्मार्थ न मानते हो—  
ऐसी बात तो है नहीं ।

विज्ञान०—हाँ, मैं तो नहीं ही  
मानता ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि 'विज्ञान, घट, प्रदीप' इत्यादि  
शब्द और इनके अर्थ पृथक् हैं,  
जवनक ऐसा है, तबतक भी तुम्हें  
ब्राह्म अर्थान्तर अग्रस्य स्वीकार करना  
होगा । यदि विज्ञानसे भिन्न कोई  
अन्य पदार्थ नहीं माना जायगा तो  
विज्ञान, घट, पट इत्यादि शब्दोंका  
एक (विज्ञानमात्र) ही अर्थ माननेपर  
इनका पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा ।  
इस प्रकार साधन और फलकी भी  
एकता होनेपर तो साध्य-साधनरूप  
भेदका उपदेश करनेवाले शास्त्रकी  
व्यर्थताका प्रसंग उपस्थित होगा,  
तथा उनके रचयिताओंके भी अज्ञान-  
का प्रसंग होगा ।

इसके सिवा दूसरी बात यह है  
कि वादी-प्रतिवादीके वाद और दोष  
ये विज्ञानसे व्यतिरिक्त ही स्वीकार  
किये जाते हैं; वादी और प्रतिवादी-  
के वाद अथवा दोष  
ही नहीं स्वीकार किये

तथा च भगवतोक्तं गीतासु—  
 “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोक-  
 मिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं  
 प्रकाशयति भारत ॥” ( १३ ।  
 ३३ ) “यदादित्यगतं तेजः”  
 ( १५ । १२ ) इत्यादि च ।  
 “नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतना-  
 नाम्” ( २ । २ । १४ ) इति  
 च काठके । “तमेव भान्तमनु-  
 भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं  
 विभाति” ( क० उ० २ । २ ।  
 १६ ) इति च । “येन सूर्य-  
 स्तपति तेजसेद्भः” इति च मन्त्र-  
 वर्णः । तेनायं हृद्यन्तज्योतिः ।

पुरुषः—आकाशवत् सर्वगत-  
 त्वात् पूर्ण इति पुरुषः; निरतिशयं  
 चास्य स्वयंज्योतिष्मत्, सर्वाविभास-  
 कत्वात् स्वयमन्यानवभास्यत्वाच्च ।  
 स एष पुरुषः स्वयमेव ज्योति-  
 स्वभावः, यं त्वं पृच्छसि—कतम  
 आत्मेति ।

बाह्यानां ज्योतिषां सर्वकरणा-  
 भात्ननं सर्वव्य-  
 वहारवस्तुत्वम्  
 नुग्राहकाणां प्रत्य-  
 स्तमयेऽन्तःकरण-  
 द्वारेण हृद्यन्तज्योतिः पुरुष आत्मा-

ऐसा ही भगवान्ने भी गीतामें  
 कहा है—“हे भारत ! जिम प्रकार  
 एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित  
 करता है, उसी प्रकार क्षेत्री [आत्मा]  
 सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है”  
 “जो आदित्यगत तेज है [वह मेरा  
 ही जानो ]” इत्यादि । “जो अनित्योमें  
 नित्य आर चेतनोमें चेतन है” ऐसा  
 कठोपनिषद्में भी कहा है और ऐमा  
 भी कहा है कि “सब उसीके  
 प्रकाशित होनेसे प्रकाशित होता है  
 तथा यह सब उसीके तेजसे प्रकाशित  
 है ।” इनके सिवा “जिसके तेजसे  
 तेजोमय होकर सूर्य तपता है” ऐसा  
 मन्त्रवर्ण भी है । अत यह आत्मा  
 हृदयान्तर्गत ज्योति है ।

‘पुरुष’ आकाशके समान सर्व-  
 गत होनेके कारण पूर्ण है, इसलिये  
 पुरुष है, सबका प्रकाशक और  
 स्वयं दूसरोसे अप्रकाश्य होनेके कारण  
 इसकी स्वयंप्रकाशता सबसे बढ़कर  
 है । वह यह पुरुष, जिसके त्रिपयमें  
 तुम पूछते हो कि ‘आत्मा कोन सा  
 है’ स्वय ही ज्योति स्वभाव है ।

समस्त इन्द्रियोंकी उपकारक बाह्य  
 ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर हृदयके  
 भीतर अन्तज्योति स्वरूप पुरुष-पूर्ण  
 आत्मा अन्त करणके द्वारा इन्द्रियोंका

नवादिनापि न शक्यं विज्ञानव्य-  
तिरिक्तं ज्योतिरन्तरं निगकर्तुम् ।

स्वप्ने विज्ञानव्यतिरेकाभावाद-  
युक्तमिति चेन्न, अभावादपि भावस्य  
पस्त्वन्तरत्वापपत्तेः—भवतैव तावत्  
स्वप्ने घटादिविज्ञानस्य भाव-  
भूतत्वमभ्युपगतम्; तदभ्युपगम्य  
तद्व्यतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते,  
स विज्ञानविषयो घटादिर्यद्यभावो  
यदि वा भावः स्यात्, उभयथापि  
घटादिविज्ञानस्य भावभूतत्वमभ्यु-  
पगतमेव; न तु तन्निरवर्तयितुं  
शक्यते, तन्निरवर्तकन्यायाभावात् ।  
एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता ।  
प्रत्यगात्मग्राह्यता चात्मनोऽह-  
मिति मीमांसकपक्षः प्रत्युक्तः ।

यत्तुक्तम्, सालोकोऽन्यश्चान्यश्च  
घटो जायत इति, तदसत्,  
क्षणान्तरेऽपि स एवायं घट इति

विज्ञानसे पृथक् अन्यज्योतिका निरा-  
करण करनेमें समर्थ नहीं है ।

यदि कहो कि स्वप्ने तो विज्ञान-  
के सिवा दूसरी वस्तुका अभाव है तो  
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि  
अभावे भी भावका भिन्न वस्तु होना  
तो सिद्ध होता ही है—स्वप्ने घटादि  
विज्ञानकी भावस्वरूपता तो आप भी  
स्वीकार करते ही हैं, वैसा मानकर  
ही उसमें भिन्न घटादिका अभाव  
बतलाया जाता है, उस विज्ञानका  
विषय घटादि अभाव हो अथवा भाव  
दोनों ही प्रकार घटादिविज्ञानकी भाव-  
रूपता तो मान ही ली गयी, उसका  
तो निराकरण किया नहीं जा सकता,  
क्योंकि उसकी निवृत्ति करनेवाली  
कोई युक्ति नहीं है । इससे समझी  
शून्यताका निराकरण हो गया । तथा  
आत्मा 'अहम्' इस प्रकार प्रत्यगात्मा-  
द्वारा ग्राह्य है—ऐसा मीमांसकोंके पक्षका  
भी खण्डन हो गया ।\*

ऐसा जो कहा कि प्रकाशसहित  
दूसरा-दूसरा घट उत्पन्न होता रहता  
है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि  
दूसरे क्षणमें भी 'यह वही घट है'

\* क्योंकि एक ही आत्माका ग्राह्य और ग्राहक उभयरूप

कुलत्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरा-  
त्मारख्यं मुञ्जेपीकावन्निष्कृष्य  
दर्शयितुमित्यतः स्वप्ने दिदर्शयिषुः  
प्रक्रमते—

स समानः सन्नभौ लोकावनु-  
सञ्चरति । यः पुरुषः स्वयमेव  
ज्योतिरात्मा; स समानः सदृशः  
सन्—केन ? प्रकृतत्वात् सन्नि-  
हितत्वाच्च हृदयेन; 'हृदि' इति च  
हृच्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता  
सन्निहिता च; तस्मात्तयैव  
सामान्यम् ।

किं पुनः सामान्यम् ? अश्व-  
महिषवद् विवेकतोऽनुपलब्धिः;  
अवभास्या बुद्धिः, अवभासकं  
तदात्मज्योतिः, आलोकवत्; अव-  
भास्यावभासकयोर्विवेकतोऽनुप-  
लब्धिः प्रसिद्धा; विशुद्धत्वाद्ब्रह्मा-  
लोकोऽवभास्येन सदृशो भवति;  
यथा रक्तमवभासयन् रक्तसदृशो

रहती है, इसलिये उस आत्मसङ्घक  
ज्योतिको मूँजमेंसे सीकके समान  
निकालकर पृथक् रूपसे नहीं दिखाया  
जा सकता, अतः उसे स्वप्नमें  
दिखानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ  
करती है ।

वह पुरुष समान रहकर इस  
लोक और परलोक दोनोंमें सञ्चर  
करता है। जो पुरुष स्वयंज्योतिःस्व-  
रूप आत्मा ही है, वह समान—एक-  
जैसा रहकर; किसके समान रह-  
कर ? प्रकरण-प्राप्त और समीपवर्ती  
होनेके कारण हृदयके ; 'हृदि' इससे  
'हृत्' शब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरण-  
प्राप्त है और वही समीपवर्तिनी भी  
है; अतः उन्हींसे आत्माकी ममानता  
रहती है ।

वह समानता किस प्रकारकी  
है ? घोड़े और भैंसेके समान उनका  
अलग-अलग उपलब्ध न होना;  
बुद्धि प्रकाश्य है और प्रकाशके  
समान आत्मज्योति प्रकाशक है;  
प्रकाश्य और प्रकाशकका अलग-  
अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध ही  
है; क्योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके कारण  
प्रकाश्यके समान हो जाता है,  
जिस प्रकार लाल रंगकी वस्तुको  
प्रकाशित करते समय वह  
लालके समान—लाल आकाराला



नयादिनापि न शक्यं विज्ञानव्य-  
तिरिक्तं ज्योतिरन्तरं निराकर्तुम् ।

विज्ञानमे पृथक् अन्यभौतिकं निग-  
करण करनेमें समर्थ नहीं है ।

स्वप्ने विज्ञानव्यतिरेकाभावाद्-  
युक्तमिति चेन्न, अभावादपि भावस्य  
वस्त्वन्तरत्वांपपत्तेः—भ्रतैव तावत्  
स्वप्ने घटादिविज्ञानस्य भाव-  
भूतत्वमभ्युपगतम्; तदभ्युपगम्य  
तद्व्यतिरेकेण घटाद्यभावात् उच्यते,  
स विज्ञानविषयो घटादिर्यद्यभावात्  
यदि वा भावः स्यात्, उभयथापि  
घटादिविज्ञानस्य भावभूतत्वमभ्यु-  
पगतमेव; न तु तन्निरर्तयितुं  
शक्यते, तन्निरर्तकन्यायाभावात् ।  
एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता ।  
प्रत्यगात्मग्राह्यता चात्मनोऽह-  
मिति मीमामरूपक्षः प्रत्युक्तः ।

यदि कहो कि स्वप्ने तो विज्ञान-  
के सिवा दूसरी वस्तु नहीं आती तो  
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि  
अभावे भी भाव ही है, अतः  
तो सिद्ध होता ही है कि स्वप्ने  
विज्ञान ही भाव ही है, अतः  
स्वीकार करते ही है कि स्वप्ने  
ही उभयों में ही है, अतः  
अत्राया शून्यता ही है, अतः  
विषय घटा ही है, अतः  
दोनों ही प्रकाश ही है, अतः  
स्वप्ना तो ही है, अतः  
तो विज्ञान ही है, अतः  
स्वप्ने ही है, अतः  
ही प्रकाश ही है, अतः  
ही प्रकाश ही है, अतः

यत्तूक्तम्, सालोकोऽन्यथान्यथ  
घटो जायत इति, तदसत्,  
क्षणान्तरेऽपि स एवायं घट इति ।

यत्तूक्तम् कि प्रकृतम्  
स्वप्ने ही प्रकाश ही है, अतः  
ही प्रकाश ही है, अतः  
ही प्रकाश ही है, अतः

\* क्योंकि एक ही आत्माका प्रायः



प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने  
वस्तुनि तदेवेति, न चान्यत्वम-  
नुमातुं युक्तम्, प्रत्यक्षविरोधे लिङ्ग-  
स्याभासत्वोपपत्तेः; सादृश्य-  
प्रत्ययानुपपत्तेश्च, ज्ञानस्य क्षणिक-  
त्वात्; एकस्य हि वस्तुदर्शिनो  
वस्तुन्तरदर्शने सादृश्यप्रत्ययः  
स्यात्; न तु वस्तुदर्शी एको  
वस्तुन्तरदर्शनाय क्षणान्तरमव-  
तिष्ठते, विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्  
सकृद्वस्तुदर्शनेनैव क्षयोपपत्तेः ।  
तेनेदं सादृशमिति हि सादृश्यप्र-  
त्ययो भवति; तेनेति दृष्टस्मरणम्,  
इदमिति वर्तमानप्रत्ययः; तेनेति  
दृष्टं स्मृत्वा, यावदिदमिति वर्त-  
मानक्षणकालमवतिष्ठेत, ततः  
क्षणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये-  
वोपक्षीणः स्मार्तः प्रत्ययः, इद-  
मिति चान्य एव वार्तमानिकः

यदि किसी वस्तुके विषयमें प्रत्य-  
क्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होनी है कि  
यह वही है तो उसके अन्य होनेका  
अनुमान करना उचित नहीं है,  
क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध होनेपर  
लिङ्गका आभासत्व सिद्ध होगा; तथा  
ज्ञान क्षणिक है, इसलिये सदृशनाका  
मान होना भी सम्भव नहीं है ।  
एक ही वस्तुदर्शांको किन्ती दूसरी  
वस्तुके देखनेपर सादृश्यप्रत्यय हो  
सकता है; और [ तुम्हारे सिद्धान्तानुसार ] एक वस्तुदर्शा दूसरी  
वस्तुको देखनेके लिये दूसरे क्षणमें  
रहता नहीं है, क्योंकि विज्ञान क्षणिक  
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु  
देखनेसे ही क्षय होना सिद्ध हो जाता  
है । 'यह उसके समान है' ऐसा  
सादृश्यप्रत्यय हुआ करता है, 'उसके'  
यह पहले देखे हुएका स्मरण है और  
'यह' इस पदसे वर्तमानकी प्रतीति  
होती है; यदि 'तेन' इस प्रकार  
पहले देखे हुएको स्मरण रखकर  
देखनेवाला 'इदम्' ऐसे अनुभव-  
पर्यन्त वर्तमान क्षणकालतक रहेगा तो  
क्षणिकवादकी हानि होगी, और  
यदि 'तेन' इतनेहीसे स्मृतिज्ञान क्षीण  
हो गया और 'इदम्' ऐसा दूसरा ही  
वार्तमानिक ज्ञान क्षीण होता है तो

वहारलक्षणं कार्यकरणसद्भातात्मकं  
लौकिकशास्त्रीयव्यवहारास्पदम्,  
अतिक्रामत्यतीत्य क्रामति, वि-  
चित्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा  
स्वभात्मिकां धीवृत्तिमवभासयन्न-  
वतिष्ठते यस्मात्—तस्मात् स्वयञ्ज्यो-  
तिःस्वभाव एवासां; विशुद्धः स  
कर्तृक्रियाकारकफलशून्यः परमा-  
र्यतः, धीसादृश्यमेव तु उभय-  
लोकसञ्चारादिसंव्यवहारभ्रान्ति-  
हेतुः ।

मृत्यो रूपाणि, मृत्युः कर्मा-  
विद्यादिः, न तस्यान्यद् रूपं स्वतः,  
कार्यकरणान्येवास्य रूपाणि;  
अतस्तानि मृत्यो रूपाण्यतिक्रा-  
मति क्रियाफलाश्रयाणि ।

ननु नास्त्येव धिया समान-  
व्यतिरिक्तम- मन्यद् धियोऽवभा-  
'सत्तायामाक्षेप. सकमात्मज्योतिः,  
धीव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनु-  
मानेन वानुपलम्भात्—यथा-  
न्या तत्काल एव द्वितीया धीः ।

योग्य इस देहेन्द्रियसघातमय जागरित  
व्यवहाररूप लोकका अतिक्रमण कर  
जाता है अर्थात् इसको पार करके चल  
जाता है, उस समय चूँकि यह अपने  
विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी स्वभा-  
त्मिका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ  
स्थित रहता है, इसलिये यह स्वय  
ज्योति स्वरूप ही है; वह वस्तुतः  
कर्ता, क्रिया, कारक एव फलसे रहित  
शुद्धस्वरूप है, उसके दोनों लोकोंमें  
सञ्चारादि व्यवहाररूप भ्रान्तिकी हेतु  
बुद्धिके समान होना ही है ।

मृत्युके रूपोंको—कर्म एवं अवि-  
द्यादि ही मृत्यु हैं, इनके सिवा उसका  
स्वतः कोई रूप नहीं है; देह और  
इन्द्रियाँ ही उसके रूप हैं; अतः  
कर्म और फलके आश्रयभूत उन  
मृत्युके रूपोंको वह पार कर जाता है ।

पूर्व०—किन्तु बुद्धिके समान  
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाली कोई  
अन्य आत्मज्योति तो है नहीं, क्योंकि  
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धिसे  
व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं  
होती । जिस प्रकार कि उसी कालमें  
[ अर्थात् एक बुद्धिकी उपलब्धिके  
समय ] दूसरी बुद्धिकी उपलब्धि नहीं

जायत इति चेत्, 'तेनेदं सदृशम्'  
इति च; न, वर्तमानातीतयोः  
भिन्नकालत्वात्—तत्र वर्तमान-  
प्रत्यय एकः शृङ्खलावयवस्थानीयः,  
अतीतश्चापरः, तौ प्रत्ययौ  
भिन्नकालौ; तदुभयप्रत्ययविषय-  
स्पृक् चेच्छृङ्खलाप्रत्ययः, ततः  
क्षणद्वयव्यापित्वादेकस्य विज्ञानस्य  
पुनः क्षणवादहानिः; ममतवता-  
दिविशेषानुपपत्तेश्च सर्वसंन्यवहार-  
लोपप्रसङ्गः ।

सर्वस्य च स्वसंवेद्यविज्ञानमा-  
त्रत्वे, विज्ञानस्य च स्वच्छावबो-  
धावभासमात्रस्वाभाव्याभ्युपरामा-  
त्, तददर्शिनश्चान्यस्याभावे, अनि-  
त्यदुःखशून्यानात्मत्वाद्यनेकक-  
ल्पनानुपपत्तिः । न च दाडिमा-  
देरिव विरुद्धानेकांशवच्चं विज्ञान-  
स्य,

ही ज्ञान होता है तथा 'उसके समान  
यह है' ऐसा भी प्रत्यय होता है—यदि  
यह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान  
और भूत तो भिन्न काल हैं—उनमें  
शृङ्खलाका अवयवरूप एक वर्तमान  
प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय  
है । वे दोनो प्रत्यय भिन्नकालिक है ;  
यदि वह शृङ्खलाके समान प्रत्यय  
उन दोनो प्रत्ययोंके प्रियोंको स्पर्श  
करनेवाला है तो एक ही विज्ञानके  
दो क्षणोमे व्यापक होनेके कारण  
पुनः क्षणिकवादकी हानि होती  
है तथा मेरा-तेरा आदि भेदकी  
उपपत्ति न होनेके कारण सम्पूर्ण  
व्यवहारके लोपका प्रसङ्ग उपस्थित  
होता है ।

सब स्वसंवेद्य विज्ञानमात्र होनेपर  
तथा विज्ञानको स्वच्छ ज्ञानप्रकाशस्व-  
रूप माननेपर यदि उसके साक्षी  
किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं  
मानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व,  
दुःखत्व, शून्यत्व और अनात्मत्व आदि  
अनेको कल्पनाओकी उपपत्ति नहीं  
हो सकेगी । अनार आदिके समान  
विज्ञान बहुत-से विरुद्ध अंशोंसे  
युक्त हो—ऐसी बात भी है नहीं,  
कि विज्ञान तो स्वच्छ प्रकाशस्व-

विज्ञानमात्रमेव सालोक्यतादिवि-  
षयाकारमवभासते; यदैवम्, तदा  
न बाह्यो दृष्टान्तोऽस्ति, विज्ञान-  
लक्षणमात्रत्वात् सर्वस्य ।

एवं तस्यैव विज्ञानस्य ग्राह्य-  
रूपवादिमता- ग्राहकाकारतामलं  
उवाचः परिकल्प्य, तस्यैव  
पुनर्विशुद्धिं परिकल्पयन्ति; तद्  
ग्राह्यग्राहकविनिर्मुक्तं विज्ञानं  
स्वच्छीभूतं क्षणिकं व्यवतिष्ठत  
इति केचित् । तस्यापि शान्ति  
केचिदिच्छन्ति; तदापि विज्ञानं  
संबृतं ग्राह्यग्राहकांशविनिर्मुक्तं  
शून्यमेव घटादिबाह्यवस्तुवदित्य-  
परे माध्यमिका आचक्षते ।

सर्वा एताः कल्पना बुद्धि-  
तत्रिणसः विज्ञानावभासकस्य  
व्यतिरिक्तस्यात्मज्योतिषोऽपहृवा-  
दस्य श्रेयोमार्गस्य प्रतिपक्षभूता वै-  
दिकस्य । तत्र येषां बाह्योऽर्थोऽस्ति,

ही आलोकसहित घटादिरूप विषयके  
आकारमें भासित होता रहता है ।  
जब कि ऐसी बात है, तो वस्तुतः  
कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि  
सब कुछ विज्ञानस्वरूपमात्र ही है ।\*

सिद्धान्ती—इस प्रकार उस विज्ञान-  
की ही ग्राह्य-ग्राहकाकारताकी पूर्णतया  
कल्पना कर फिर उसीकी अत्यन्त  
शुद्धिकी कल्पना करते हैं; वह ग्राह्य-  
ग्राहकभावसे रहित विज्ञान स्वच्छ  
और क्षणिकरूपसे स्थित है—ऐसा  
किन्हीं-किन्हींका मत है । कोई तो  
उस क्षणिक विज्ञानकी भी शान्ति  
करना चाहते हैं; अविद्यासे आच्छा-  
दित वह विज्ञान भी घटादि बाह्य  
वस्तुओंके समान ग्राह्य-ग्राहकाशसे  
रहित शून्यमात्र ही है—ऐसा दूसरे  
माध्यमिक बौद्ध कहते हैं ।

ये सारी कल्पनाएँ बुद्धिरूप  
विज्ञानके अवभासक एवं उससे  
व्यतिरिक्त आत्म-योतिका त्याग करने-  
वाली होनेसे इस वैदिक कल्याणमार्ग-  
की विघ्नरूपा हैं । अब जिनके मतमें  
घटादि बाह्य पदार्थकी सत्ता है,

\* यहाँ तक विज्ञानवादी बौद्धोंका मत कहा गया; इससे आगे इस मतका  
अनुवाद करते हुए शून्यवादी बौद्धोंका मत बतलाते हैं ।

नात्; अतो विज्ञानस्य विशुद्धि-  
कल्पनानुपपत्तिः ।

विषयविषय्याभासत्वं च यन्मलं  
परिकल्प्यते विज्ञानस्य, तद-  
प्यन्यसंसर्गाभावादानुपपन्नम्; न  
ह्यविद्यमानेन विद्यमानस्य संसर्गः  
स्यात्; असति चान्यसंसर्गे, यो  
धर्मो यस्य दृष्टः, स तत्स्वभावत्वा-  
न्न तेन वियोगमर्हति — यथा-  
ग्नेरौष्ण्यम्, सवितुर्वा प्रभा; तस्मा-  
दनित्यसंसर्गेण मलिनत्वं तद्विशु-  
द्धिश्च विज्ञानस्येतीयं कल्पना  
अन्धपरम्परैव प्रमाणशून्येत्यव-  
गम्यते ।

यदपि तस्य विज्ञानस्य  
निर्वाणं पुरुषार्थं कल्पयन्ति,  
तत्रापि फलाश्रयानुपपत्तिः; कण्टक-

होती देखी जाती है; अतः [ अनित्य  
दुःख आदिको विज्ञानका स्वरूप  
माननेपर] विज्ञानके विशुद्ध (दुःखादि-  
रहित) होनेकी कल्पना असम्भव होगी ;

विज्ञानके विषय और विषयीरूपसे  
प्रकाशित होनारूप जिस मलकी  
कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे-  
का संसर्ग न होनेपर सम्भव नहीं है;  
और जो पदार्थ है ही नहीं, उससे  
किसी विद्यमान वस्तुका संसर्ग हो  
नहीं सकता; \* इस प्रकार यदि  
किसी दूसरेका संसर्ग नहीं है तो जो  
जिसका धर्म देखा गया है, वह उसका  
स्वभाव होनेके कारण उससे वियुक्त  
नहीं हो सकता; जैसे अग्निकी  
उष्णता और सूर्यकी प्रभा; अतः  
अनित्य वस्तुओंके संसर्गसे विज्ञानकी  
मलिनता और [ उनके वियोगसे ]  
विशुद्धि होती है—यह कल्पना अन्ध-  
परम्परा ही है तथा इसका कोई  
प्रमाण भी नहीं है—ऐसा ज्ञात होता है ।

इसके सिवा उस विज्ञानका  
निर्माण ही पुरुषार्थ है—ऐसी जो वे  
कल्पना करते हैं, उसमें भी कोई  
उस फलका आश्रय होना सम्भव  
नहीं है; जो कौंटेसे बिना हुआ है,

\* विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही नहीं,  
इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसर्ग होना सर्वथा  
असम्भव है ।

त्वात्, तथापि व्यतिरिक्तचैतन्यावभास्यत्वं न व्यभिचरति, घटादिवदेव यदा चैवम्, तदा व्यतिरिक्तावभास्यत्वं तावदवश्यम्भावि ।

ननु यथा घटश्चैतन्यावभास्यत्वेऽपि व्यतिरिक्तमालोकान्तरमपेक्षते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्यमालोकान्तरमपेक्षते; तस्मात् प्रदीपोऽन्यावभास्योऽपि सन्नत्मानं घटं चावभासयति ।

न, स्वतः परतो वा विशेषाभावात्—यथा चैतन्यावभास्यत्वं घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चैतन्यावभास्यत्वमविशिष्टम् ।

यच्चूच्यते, प्रदीप आत्मानं घटं चावभासयतीति, तदसत्; कस्मात् ? यदा आत्मानं नावभासयति, तदा कीदृशः स्यात् ?

का प्रकाशक है, तथापि घटादिके समान ही वह अपनेसे भिन्न चैतन्यद्वारा प्रकाशित होनेकी योग्यताका त्याग नहीं करता; जब कि ऐसी बात है, तो अपनेसे भिन्नसे प्रकाशित होना तो अनिवार्य ही है ।

पूर्व०—किन्तु जिस प्रकार चैतन्यसे अवभासित होने योग्य होनेपर भी घटको अपनेसे भिन्न दूसरे आलोककी अपेक्षा होती हैं, उस प्रकार दीपकको तो किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होती; अतः अन्यसे अवभासित होनेवाला होनेपर भी दीपक अपनेको और घटको प्रकाशित करता है ।

सिद्धान्ती—नहीं, उसमें स्वतः अथवा परतः कोई भी विशेषता नहीं है, जिस प्रकार घट चैतन्यसे अवभासित होनेवाला है, उसी प्रकार उसके समान ही दीपक भी चैतन्यसे अवभासित होनेवाला है ।

तथा ऐसा जो कहा जाता है कि दीपक अपनेको और घटको भी प्रकाशित करता है, सो यह भी ठीक नहीं है; क्यों नहीं है ? सो बतलाते हैं—जिस समय दीपक अपनेको प्रकाशित नहीं करता, उस समय वह कैसा रहता है ? उस



आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण  
और त्याग करता है

यथैवेहैकस्मिन् देहे स्वप्नो भूत्वा  
मृत्यो रूपाणि कार्यकरणान्यति-  
क्रम्य स्वप्ने स्व आत्मज्योतिष्या-  
स्ते, एवम्—

जिस प्रकार यहाँ एक देहमे  
स्वप्न होकर आत्मा मृत्युके रूप देह  
और इन्द्रियोका अतिक्रमण कर स्वप्नमें  
अपने आत्मज्योतिःस्वरूपमें ही स्थित  
रहता है, उसी प्रकार—

स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः  
पाप्मभिः संसृज्यते स उत्क्रामन् म्रियमाणः पाप्मनो  
विजहाति ॥ ८ ॥

वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता  
हुआ पापोसे ( देह और इन्द्रियोंसे ) संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते  
समय—उत्क्रमण करते समय पापोंको त्याग देता है ॥ ८ ॥

स वै प्रकृतः पुरुषोऽयं जाय-  
मानः— कथं जायमानः ? इत्युच्यते—  
शरीरं देहेन्द्रियसङ्घातमभिसम्प-  
द्यमानः, शरीरे आत्मभावमापद्य-  
मान इत्यर्थः, पाप्मभिः पाप्मसम-  
वायिभिर्धर्माधर्माश्रयैः कार्यकरणै-  
रित्यर्थः, संसृज्यते संयुज्यते;  
स एवोत्क्रामञ्छरीरान्तरमूर्ध्वं  
क्रामन् गच्छन् म्रियमाण इत्येतस्य  
व्याख्यानमुत्क्रामन्निति । तानेव

वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते  
समय; किस प्रकार जन्म लेते समय ?  
सो बतलाया जाता है—शरीर यानी  
देहेन्द्रियसङ्घातको प्राप्त होता हुआ  
अर्थात् शरीरमें आत्मभाव करता हुआ,  
पापोसे अर्थात् पापके समवायी कारण  
धर्म और अधर्मके आश्रयभूत देह  
और इन्द्रियोंसे संसृष्ट—संयुक्त हो  
जाता है । तथा वही उत्क्रमण करते  
समय—शरीरान्तरप्राप्तिके लिये  
ऊपरकी ओर जाते समय, श्रुतिमें  
'म्रियमाणः' ( मरते समय ) इस पद-  
की ही व्याख्या 'उत्क्रामन्' इस पद-

सति यथा व्यतिरिक्तेनैव ग्राहकेण  
वाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टम्  
तथा विज्ञानस्यापि चैतन्यग्राह्यत्वात्  
प्रकाशरूत्वे सत्यपि प्रदीपवद्  
व्यतिरिक्तचैतन्यग्राह्यत्वं युक्तं  
कल्पयितुम्, न त्वनन्यग्राह्यत्वम्;  
यश्चान्यो विज्ञानस्य ग्रहीता, स  
आत्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात् ।

तदानवस्थेति चेन्न, ग्राह्यत्व-  
मात्रं हि तद्ग्राहकस्य वस्त्वन्तर-  
त्वे लिङ्गयुक्तं न्यायतः; न  
त्वेकान्ततो ग्राहरूत्वे तद्ग्राहका-  
न्तरास्तित्वे वा कदाचिदपि लिङ्गं  
सम्भवति; तस्मान्न तदनवस्था-  
प्रसङ्गः ।

विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राह्यत्वे  
करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे-  
न्न, नियमाभावात्—न हि सर्व-  
त्रायं नियमो भवति; यत्र

ऐसी स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे  
व्यतिरिक्त ग्राहकके द्वारा बाह्य प्रदीपों  
की ग्राह्यता देखी गयी है, उसी  
प्रकार विज्ञानकी भी चैतन्यग्राह्यता  
होनेके कारण, प्रकाशक होनेपर भी  
दीपकके समान अपनेसे भिन्न चैतन्य  
द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी  
चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्यता  
(विज्ञानग्राह्यता) माननी उचित नहा  
है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता  
है, वह आत्मा विज्ञानसे भिन्न ज्योति है।

यदि कहो कि तब तो अनवस्था  
हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है।  
किसी वस्तुका ग्राह्य होना ही उसके  
ग्राहकके अन्य पदार्थ होनेमें न्यायत  
लिङ्ग कहा गया है, किन्तु उस  
आत्माके अव्यभिचारी ग्राहकत्व और  
उसके किसी अन्यग्राहकके अस्तित्वमें  
कभी कोई लिङ्ग होना सम्भव नहीं  
है, इसलिये उस अनवस्थाका प्रसंग  
नहीं हो सकता।

यदि कहो कि विज्ञानको किसी  
अन्यसे ग्राह्य माननेपर इन्द्रियान्तरकी  
अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था होगी  
तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि  
ऐसा नियम नहीं है—सर्वत्र यही  
नियम नहीं होता, जहाँ किसी अन्य

परलोकौ केनचित् प्रमाणेन; तस्मा-  
देते एव स्वप्नजागरिते इहलोक-  
परलोकौ । इत्युच्यते—

लोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान  
नहीं होता; अतः ये स्वप्न और  
जागरित ही इहलोक और परलोक  
हैं । इसपर कहा जाता है—

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च  
परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् सन्ध्ये  
स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च ।  
अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो-  
भयान् पाप्मन आनन्दाश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य  
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय  
स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं  
ज्योतिर्भवति ॥ ६ ॥

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं—यह लोक और परलोकसम्बन्धी  
स्थान; तीसरा स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान है । उस सन्ध्यस्थानमें स्थित रह-  
कर यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान—इन दोनोंको देखता है ।  
यह पुरुष परलोकस्थानके लिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन-  
का आश्रय लेकर यह पाप ( पापका फलरूप दुःख ) और आनन्द दोनों-  
हीको देखता है । जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वान्  
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं ही इस स्थूलशरीरको अचेत  
करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्  
अपने ज्योतिस्वरूपसे शयन करता है ; इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं  
ज्योतिःस्वरूप होता है ॥ ० ॥

ननु नास्त्येव बाह्योऽर्थो

विज्ञानातिरिक्त- घटादिः प्रदीपो वा

बाह्यबाह्यकस्यासत्त्वो- विज्ञानव्यतिरि-

पपादनं तन्निरासश्च क्तः, यद्वि यद्व्य-

तिरेकेण नोपलभ्यते, तत्तावन्मात्रं

वस्तु दृष्टम्—यथा स्वमविज्ञान-

ग्राह्यं घटपटादिवस्तु स्वमवि-

ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलम्भात् स्वम-

घटप्रदीपादेः स्वमविज्ञानमात्र-

तावगम्यते, तथा जागरितेऽपि

घटप्रदीपादेर्जाग्रद्विज्ञानव्यतिरेके-

णानुपलम्भाज्जाग्रद्विज्ञानमात्रतैव

युक्ता भवितुम् । तस्मान्नास्ति

बाह्योऽर्थो घटप्रदीपादिः, विज्ञान-

मात्रमेव तु सर्वम्; तत्र यदुक्तम्—

विज्ञानस्य व्यतिरिक्तावभास्य-

त्वाद् विज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति

ज्योतिरन्तरं घटादेरिवेति,

तन्मिथ्या, सर्वस्य विज्ञानमात्रत्वे

दृष्टान्ताभावात् ।

न, यावत्तावदभ्युपगमात् —

विज्ञानवादी—किन्तु घटादि अथवा

दीपक-आदि कोई बाह्य पदार्थ

विज्ञानसे व्यतिरिक्त तो है ही नहीं,

जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं

होती, वह तत्स्वरूप ही देखी गयी

है—जिस प्रकार स्वमविज्ञानसे गृहीत

होनेवाली घट-पटादि वस्तु स्वमविज्ञान-

से अलग उपलब्ध न होनेके कारण

स्वमदृष्ट घट-प्रदीपादिकी स्वमविज्ञान-

मात्रता ज्ञात होती है; इसी प्रकार

जागरित-अनस्थामें भी घट एवं

प्रदीपादिकी जाग्रद्विज्ञानके सिवा

उपलब्धि न होनेके कारण जाग्रद्विज्ञान-

मात्रता ही होनी उचित है ।

अतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थ

हैं ही नहीं, सत्र कुछ विज्ञान-

मात्र ही है; ऐसी स्थितिमें जो यह

कहा गया कि घटादिके समान विज्ञान

भी अपनेसे भिन्न साक्षीद्वारा भास्य

है, इसलिये उससे व्यतिरिक्त कोई

अन्य ज्योति है, सो यह ठीक नहीं,

क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र है, तो

[ उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है;

इसमें ] कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता ।

सिद्धा-न्ती—ऐसी बात मत कहो,

जहाँतक तुम बाह्यार्थकी सत्ता स्वी-

स्मिन् सन्ध्ये स्वप्नस्थाने तिष्ठन् भवन्  
वर्तमानः एते उभे स्थाने पश्यति;  
के ते उभे ? इदं च परलोकस्थानं  
च । तस्मात् स्तः स्वप्नजागरितव्य-  
तिरेकेणोभौ लोकौ, यौ धिया  
समानः सन्ननुसञ्चरति जन्ममरण-  
सन्तानप्रवन्धेन ।

कथं पुनः स्वप्ने स्थितः सन्तु-  
स्वप्नस्वप्नपुरपत्नो- भौ लोकौ पश्यति,  
भयस्थानावलोकन- किमाश्रयः, केन  
प्रकार. विधिना ? इत्युक्तं—  
अथ कथं पश्यति ? इति शृणु—  
यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रमः—  
आश्रयोऽवष्टम्भ इत्यर्थः । यादृश  
आक्रमोऽस्य, सोऽयं यथाक्रमः;  
अयं पुरुषः परलोकस्थाने प्रतिप-  
त्तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो भवति  
यादृशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन  
विद्याकर्मपूर्वज्ञालक्षणेन युक्तो  
भवतीत्यर्थः; तमाक्रमं परलोक-  
स्थानायोन्मुखीभूतं प्राप्ताङ्कुरी-

उस सन्ध्य स्वप्नस्थानमें स्थित अर्थात्  
वर्तमान रहकर पुरुष इन दोनों  
स्थानोंको देखता है; वे दोनों स्थान  
कौन-से हैं ?—यह लोकरूप स्थान  
और परलोकस्थान । अतः स्वप्न और  
जागरितसे भिन्न दोनों लोक हैं ही,  
जिनमें कि अपनी बुद्धिकी समानताको  
प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरणपरम्पराके  
क्रमसे निरन्तर सञ्चर करता रहता है ।

किन्तु पुरुष स्वप्नमें स्थित रहकर  
किस प्रकार, किस आश्रयमें रहकर  
और किस विधिसे दोनों लोकोंको  
देखता है ? सो बतलाया जाता है—अब,  
वह किस प्रकार देखता है ? सो सुनो—  
'यथाक्रम,' जिससे जीव आक्रमण  
करता है, उसे आक्रम-आश्रय अर्थात्  
अवष्टम्भ (आधार) कहते हैं । इस जीव-  
का जैसा आक्रम हो, उसके अनुसार यह  
'यथाक्रम' कहलाता है; यह पुरुष अपने  
प्राप्त करने योग्य परलोकस्थानरूप  
निमित्तमें जैसे आक्रमणाला होता है  
अर्थात् विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञाग्रहण  
जिस प्रकारके परलोकप्राप्तिके साधनमें  
युक्त होता है, उस आक्रमण-श्रद्धा-  
भावको प्राप्त हुए शीघ्रके समान  
लोकस्थानके प्रति उन्मुख =

वाभ्युपगम्यते, निराकर्तव्यत्वात् ।  
 प्रतिवाद्यादीनाम्; न ह्यात्मीयं  
 विज्ञानं निराकर्तव्यमभ्युपगम्यते,  
 स्वयं वा आत्मा कस्यचित्; तथा  
 च सति सर्वसंख्यवहारलोपप्रसङ्गः ।

न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मनैव  
 गृह्यन्त इत्यभ्युपगमः; व्यति-  
 रिक्तग्राह्या हि तेऽभ्युपगम्यन्ते ।  
 तस्मात् तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्त-  
 ग्राह्यं वस्तु- जाग्रद्विषयत्वात्,  
 जाग्रद्वस्तु प्रतिवाद्यादिवदिति  
 सुलभो दृष्टान्तः; सन्तत्यन्तरवद्  
 विज्ञानान्तरवच्चेति । तस्माद् विज्ञा-

प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा-  
 करण करना आवश्यक होता है;  
 किन्तु किसीके भी लिये अपना  
 विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निरा-  
 करणके योग्य नहीं होता, यदि  
 ऐसा हो तब तो सब प्रकारके सम्यक्  
 व्यवहारके लोपका ही प्रसंग उपस्थित  
 हो जाय ।

प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप आत्मा-  
 से ही ग्रहण किये जाते हैं—ऐसा  
 विज्ञानवादीको स्वीकार भी नहीं है;  
 वे अपनेसे भिन्न वादी आदिके द्वारा ही  
 ग्रहण किये जाते हैं—ऐसी मान्यता  
 है। अतः उन्हींके समान सब वस्तुएँ  
 अपनेसे भिन्न ग्राहकद्वारा ही ग्राह्य हैं,  
 क्योंकि वे जाग्रत्के विषय हैं, जाग्रत्-  
 कालकी वस्तु प्रतिवादी आदिके  
 समान, इस प्रकार यह [प्रतिज्ञा और  
 हेतुसहित] दृष्टान्त सुलभ हैं; इसके  
 सिवा दूसरी सन्तान तथा दूसरे  
 विज्ञानके समान भी वे वस्तुएँ अपने-  
 से भिन्न ग्राहकद्वारा ग्रहण करने  
 योग्य हैं ।\* अतः विज्ञानवादी भी

\* जिस प्रकार व्यवहारमे रामकी सन्तानसे श्यामकी सन्तानका तथा अतर्बर्णोंके शानसे सर्दशके शानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है

पूर्वदृष्टस्मृतिर्हि स्वप्नः प्रायेण;  
तेन स्वप्नजागरितस्थानव्यतिरेकेण  
स्त उभौ लोका ।

यदादित्यादिब्राह्मज्योतिषाम-  
भावेऽयं कार्यकरणसङ्घातः पुरुषो  
येन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्यो-  
तिषा व्यवहरतीत्युक्तम्—तदेव  
नास्ति, यद् आदित्यादिज्योति-  
षामभावगमनम्, यत्रेदं विविक्तं  
स्वयंज्योतिरूपलभ्येत; येन सर्वदै-  
वायं कार्यकरणसङ्घातः समृष्ट  
एवोपलभ्यते तस्मादसत्समो-  
ऽसन्नेव वा स्वेन विविक्तस्वभावेन  
ज्योतीरूपेणात्मेति । अथ क्वचिद्  
विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेणोप-  
लभ्येत बाह्याध्यात्मिकभूतमिति  
कसंसर्गशून्य, ततो यथोक्त सर्व-  
भविष्यतीत्येतदर्थमाह—

स यः प्रकृत आत्मा स्वप्ने

यस्मिन् काले प्रस्रपिति प्रकृतं

स्वापमनुभवति; तदा किमुपाप

अपिस्तर तो पहले देगे दृष्टकी  
स्मृतिका नाम ही स्वप्न है । जन,  
दोनों लोक स्वप्न और जागरितस्थानोंमे  
भिन्न हैं ।

जिन आदित्यादि ब्राह्मज्योतिषोंके  
अभावमें यह देहेन्द्रियसङ्घानरूप पुरुष  
जिस अपनेसे भिन्न अपमज्योतिषके  
द्वारा व्यवहार करता है—एसा रहा  
गया है, सो उन आदित्यादि ज्योतिषों-  
का जो अभाव होना है, ज्यों कि  
इस विगुद स्वप्न में जाना ही उप-  
लब्धि होनी है, वह स्थान ही नहीं  
है, क्योंकि यह देहेन्द्रियसङ्घान सर्वदा  
बाह्यज्योतिषके सङ्घट्ट ही देखा  
जाता है, उन अपने विविक्तस्वभावा  
ज्योतीरूपमें ही अपना अमर्तके  
समान अर्थात् स्वप्न ही है । यदि  
यह कदा कदा, बाह्यात्मिक तत्त्व  
भूत और जैत्रिक पदार्थोंके संसर्ग  
रूप अपने विगुद ज्योतिषके  
सङ्घट्ट होने तो देखा रहा है  
उन स्थान ही नरता था—  
कहा कहती है—

प्रकृत आत्मा है

प्रकृत 'प्रस्रपिति'

ननु अतः

कहा कहती है

वाभ्युपगम्यते, निराकर्तव्यत्वात्  
प्रतिवाद्यादीनाम्; न ह्यात्मीयं  
विज्ञानं निराकर्तव्यमभ्युपगम्यते,  
स्वयं वा आत्मा कस्यचित्; तथा  
च सति सर्वसंव्यवहारलोपप्रसङ्गः ।

न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मनैव  
गृह्यन्त इत्यभ्युपगमः; व्यति-  
रिक्तग्राह्या हि तेऽभ्युपगम्यन्ते ।  
तस्मात् तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्त-  
ग्राह्यं वस्तु. जाग्रद्विषयत्वात्,  
जाग्रद्वस्तु प्रतिवाद्यादिवदिति  
सुलभो दृष्टान्तः; सन्तत्यन्तरवद्  
विज्ञानान्तरवच्चेति । तस्माद् विज्ञा-

प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा-  
करण करना आवश्यक होता है;  
किन्तु किसीके भी लिये अपना  
विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निरा-  
करणके योग्य नहीं होता, यदि  
ऐसा हो तब तो सब प्रकारके सम्यक्  
व्यवहारके लोपका ही प्रसंग उपस्थित  
हो जाय ।

प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप आत्मा-  
से ही ग्रहण किये जाते हैं—ऐसा  
विज्ञानवादीको स्वीकार भी नहीं है;  
वे अपनेसे भिन्न वादी आदिके द्वारा ही  
ग्रहण किये जाने हैं—ऐसी मान्यता  
है। अतः उन्हींके समान सब वस्तुएँ  
अपनेसे भिन्न ग्राहकद्वारा ही ग्राह्य हैं,  
क्योंकि वे जाग्रत्के विषय हैं, जाग्रत्-  
कालकी वस्तु प्रतिवादी आदिके  
समान, इस प्रकार यह [प्रतिज्ञा और  
हेतुसहित] दृष्टान्त सुलभ हैं; इसके  
सिवा दूसरी सन्तान तथा दूसरे  
विज्ञानके समान भी वे वस्तुएँ अपने-  
से भिन्न ग्राहकद्वारा ग्रहण करने  
योग्य है ।\* अतः विज्ञानवादी भी

\* जिस प्रकार व्यवहारमें रामकी सन्तानसे श्यामकी सन्तान या तथा अश्वत्थोंके  
ज्ञानसे सर्पशेषे शानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके  
विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान  
। जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है



विहन्तेत्युच्यते—स्वयं निर्माय  
निर्माणं कृत्वा वासनामयं स्वप्न-  
देहं मायामयमिव, निर्माणमपि त-  
त्कर्मपेक्षत्वात् स्वयंकर्तृकमुच्यते—  
स्वेन आत्मीयेन, भासा मात्रोपा-  
दानलक्षणेन भासा दीप्त्या प्रका-  
शेन, सर्ववासनात्मकेन अन्तः-  
करणवृत्तिप्रकाशेनेत्यर्थः— सा हि  
तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी  
प्रकाशते, सा तत्र स्वयं भा  
उच्यते—तेन स्वेन भासा विषय-  
भूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विष-  
यिणा विविक्तरूपेण अलुप्तदृक्स्व-  
भावेन तद् भारूपं वासनात्मकं  
विषयीकुर्वन् प्रस्वपिति । यदेवं  
वर्तनम्, तत् प्रस्वपितीत्युच्यते ।

अत्रैतस्यामवस्थायाम् एतस्मिन्  
काले, अयं पुरुष आत्मा, स्वयमेव  
विविक्तज्योतिर्भवति—ब्राह्माध्या-  
त्मिकभूतभौतिकसंसर्गरहितं ज्यो-  
तिर्भवति ।

इसका हनन करनेवाला कहा जाता  
है—तथा स्वयं निर्माण कर—मायामयके  
समान वासनामय स्वप्नदेह रचकर  
[शयन करता है । ] देहका निर्माण  
भा आत्माके कर्मोकी अपेक्षासे है,  
इसलिये वह आत्मकर्तृक कहा गया  
है । स्वकीय यानी अपने भाससे—मात्रो-  
पादानरूप भास—दीप्ति अर्थात् प्रकाश-  
से यानी सर्ववासनात्मक अन्तःकरण-  
वृत्तिरूप प्रकाशसे, क्योंकि वह सर्व-  
वासनामयी वृत्ति ही वहाँ विषयभूता  
होकर प्रकाशित होती है, उस अव-  
स्थामें वह स्वयं भा (प्रकाश) कही  
जाती है । उस अपनी विषयभूता भासे  
तथा उसको विषय करनेवाली विशुद्ध-  
रूपा अलुप्तदृक्स्वभावा आत्मज्योतिसे  
उस अपने वासनात्मक प्रकाश-  
स्वरूपको विषय करता हुआ प्रस्वाप  
(शयन) करता है । इस प्रकार जो  
रहना है, वही 'प्रस्वपिति' ऐसा कहा  
जाता है ।

यहाँ—इस अवस्थामें—इस कालमें  
यह पुरुष अर्थात् आत्मा स्वयं ही  
विशुद्धज्योतिःस्वरूप होता है अर्थात्  
बाह्य आध्यात्मिक भूत एव भौतिक  
संसर्गसे रहित ज्योति होता है ।

प्रत्यभिज्ञानात्; सादृश्यात् प्रत्य-  
भिज्ञानं कृत्तोत्थितकेशनखादि-  
ष्विवेति चेन्न, तत्रापि क्षणिकत्व-  
स्यासिद्धत्वात्, जात्येकत्वाच्च ।

कृत्तेषु पुनरुत्थितेषु च  
केशनखादिषु केशनखत्वजाते-  
रेकत्वात् केशनखत्वप्रत्ययस्त-  
न्निमित्तोऽभ्रान्त एव । न  
हि दृश्यमानलूनोत्थितकेशन-  
खादिषु व्यक्तिनिमित्तः स  
एवेति प्रत्ययो भवति; कस्यचिद्  
दीर्घकालव्यवहितदृष्टेषु च तुल्य-  
परिमाणेषु, तत्कालीनवालादि-  
तुल्या इमे केशनखाद्या इति-  
प्रत्ययो भवति, न तु त एवेति;  
घटादिषु पुनर्भवति स एवेति  
तस्मान्न समो दृष्टान्तः ।

ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है; यदि कहो  
कि काट देनेपर पुनः बढ़े हुए केश  
और नखादिके समान उन घटोंमें  
समानता होनेके कारण ऐसी प्रत्य-  
भिज्ञा होती है तो ऐसी बात भी  
नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उनकी  
क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा  
सकती; इसके सिवा उन केश और  
नखादिकी एक ही जाति होनेके  
कारण भी ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है ।

काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश  
और नखादिकी केशत्व और नखत्व-  
रूपसे एक ही जाति होनेके कारण  
उससे होनेवाली केशत्व और नखत्वकी  
प्रतीति अभ्रान्त ही है । साक्षात्  
काटे और बढ़े हुए केश एव नखादि-  
में 'यह वही है' ऐसी प्रतीति व्यक्ति-  
के लिये (एक-एक नख या केशके  
लिये) नहीं होती । किसी-किसीको  
दीर्घकालके पश्चात् देखे हुए समान  
परिमाणवाले केश-नखादिमें तो ये  
केश और नखादि उस समयके केश-  
नखादिके समान हैं—ऐसा प्रत्यय  
होता है, परन्तु 'ये वही हैं' ऐसा  
नहीं होता; किन्तु घटादिमें तो  
'यह वही है' ऐसा प्रत्यय होता है;  
इसलिये यह (कटकर बढ़े हुए केश  
आदिका) दृष्टान्त ठीक नहीं है ।

विहन्तेत्युच्यते—स्वयं निर्माय । इसका हनन करनेवाला कहा जाना है—तथा स्वयं निर्माण कर—मायामयके समान वासनामय स्वप्नदेह रचकर [शयन करता है । ] देहका निर्माण भी आत्माके कर्मोकी अपेक्षासे है, इसलिये वह आत्मकर्तृक कहा गया है। स्वकीय यानी अपने भाससे—मात्रोपादानलक्षणेन भासा दीप्त्या प्रकाशेन, सर्ववासनात्मकेन अन्तःकरणवृत्तिप्रकाशेनेत्यर्थः—सा हि तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी प्रकाशते, सा तत्र स्वयं भा उच्यते—तेन स्वेन भासा विषयभूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विषयिणा विविक्तरूपेण अलुप्तदृक्स्वभावेन तद् भारूपं वासनात्मकं विषयीकुर्वन् प्रस्वपिति । यदेवं वर्तनम्, तत् प्रस्वपितीत्युच्यते ।

अत्रैतस्यामवस्थायाम् एतस्मिन् काले, अयं पुरुष आत्मा, स्वयमेव विविक्तज्योतिर्भवति—ब्राह्माध्यात्मिकभूतभौतिकसंसर्गरहितं ज्योतिर्भवति ।

इसका हनन करनेवाला कहा जाना है—तथा स्वयं निर्माण कर—मायामयके समान वासनामय स्वप्नदेह रचकर [शयन करता है । ] देहका निर्माण भी आत्माके कर्मोकी अपेक्षासे है, इसलिये वह आत्मकर्तृक कहा गया है। स्वकीय यानी अपने भाससे—मात्रोपादानरूपभास—दीप्ति अर्थात् प्रकाशसे यानी सर्ववासनात्मक अन्तःकरणवृत्तिरूप प्रकाशसे, क्योंकि वह सर्ववासनामयी वृत्ति ही वहाँ विषयभूता होकर प्रकाशित होती है, उस अवस्थामें वह स्वयं भा (प्रकाश) कही जाती है। उस अपनी विषयभूता भासे तथा उसको विषय करनेवाली विशुद्धरूपा अलुप्तदृक्स्वभावा आत्मज्योतिसे उस अपने वासनात्मक प्रकाशस्वरूपको विषय करता हुआ प्रत्याप (शयन) करता है। इस प्रकार जो रहना है, वही 'प्रस्वपिति' ऐसा कहा जाता है।

यहाँ—इस अवस्थामें—इस कालमें यह पुरुष अर्थात् आत्मा स्वयं ही विशुद्धज्योतिःस्वरूप होता है अर्थात् बाह्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक संसर्गसे रहित ज्योति होता है।

प्रत्ययः क्षीयते, ततः सादृश्यप्र-  
त्ययानुपपत्तिस्तेनेदं सदृशमिति  
अनेकदर्शिन एकस्याभावात्;

व्यपदेशानुपपत्तिश्च—द्रष्टव्य-  
दर्शनेनैवोपक्षयाद् विज्ञानस्येदं प-  
श्याम्यदोऽद्राक्षमिति व्यपदेशानु-  
पपत्तिः, दृष्टवतो व्यपदेशक्षणानव-  
स्थानात्; अथावतिष्ठेत, क्षणिक-  
वादहानिः; अथादृष्टवतो व्यप-  
देशः सादृश्यप्रत्ययश्च, तदानीं  
जात्यन्धस्येव रूपविशेषव्यपदेश-  
स्तत्सादृश्यप्रत्ययश्च; सर्वमन्धपर-  
म्परेति प्रसज्येत सर्वज्ञशास्त्रप्रणय-  
नादि; न चैतदिष्यते; अकृता-  
भ्यागमकृतविप्रणाशदोषौ तु प्रसि-  
द्धतरौ क्षणवादे ।

द्रष्टव्यपदेशहेतुः  
त एक एव हि

ऐसी अवस्थामें सादृश्यज्ञान होना  
सम्भव नहीं है, 'क्योंकि यह उसके  
समान है' इस प्रकार [इस और उस]  
अनेक वस्तुओंको देखनेवाला कोई  
एक नहीं है ।

[ विज्ञानकी क्षणिकता माननेपर ]  
व्यग्रहारकी भी सिद्धि नहीं हो सकती,  
क्योंकि विज्ञान तो द्रष्टव्यको देखकर  
ही क्षीण हो जाता है । 'मैं यह देखता  
हूँ' 'मैंने इसे देखा' ऐसा व्यग्रहार  
सम्भव नहीं है, क्योंकि जो देखनेवाला  
है, वह ऐसा कहनेके क्षणमें नहीं  
रहता; यदि मानें कि रहता है तो  
क्षणिकत्ववादकी हानि होती है; यदि  
यह कथन न देखनेवालेका है और  
कहो कि उसीको सादृश्यप्रत्यय होता  
है तो उस अवस्थामें वह जन्मान्वका  
रूप विशेषकथन और उसीका सादृश्य-  
ज्ञान होगा; तब तो सर्वज्ञ बुद्धके शास्त्र  
प्रणयनादि सब-के-सब अन्धपरम्परा  
ही हैं—ऐसा कहनेका प्रसंग होगा;  
और यह बात इष्ट नहीं है; इस  
क्षणिकवादमें विना कियेकी प्राप्ति और  
किये हुएका नाश—ये दो दोष तो  
हैं ।

युक्त

युक्त

हेतु पूर्वोत्तर

सम्बन्ध एक

स्वप्नावस्थामे रपादिका अभाव है, इसलिये उस समय  
आत्मा स्वयंज्योति है

नन्वत्र कथं पुरुषः स्वयंज्यो-  
तिर्येन जागरित इव ब्राह्मग्राहका-  
दिलक्षणः सर्वो व्यवहारो दृश्यते,  
चक्षुराद्यनुग्राहकाश्च आदित्याद्या  
लोकास्तथैव दृश्यन्ते यथा जा-  
गरिते—तत्र कथं विशेषावधारणं  
क्रियते—अत्रायं पुरुषः स्वयंज्यो-  
तिर्भवतीति ?

उच्यते—वैलक्षण्यात् स्वप्नदर्श-  
नस्य; जागरिते हि इन्द्रियबुद्धि-  
मनआलोकादिव्यापारसङ्कीर्णमा-  
त्मज्योतिः; इह तु स्वप्ने इन्द्रि-  
याभावात् तदनुग्राहकादित्याद्या-  
लोकाभावाच्च विविक्तं केवलं  
भवति तस्माद् विलक्षणम् ।

ननु तथैव विषया उपलभ्य-  
न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते;

शङ्का—किन्तु इस अवस्थामें पुरुष  
स्वयंज्योति कैसे हो सकता है,  
क्योंकि जागरितके समान इस समय  
भी प्राह्म-प्राह्मकादिरूप सारा व्यवहार  
देखा जाता है, तथा चक्षु आदि  
इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि लोक  
भी उसी प्रकार देखे जाते हैं, जैसे  
कि जागरित-अवस्थामें देगे जाते  
थे, फिर 'इस अवस्थामें यह पुरुष  
स्वयंज्योति होता है' इस प्रकार  
विशेषरूपसे निश्चय क्यों किया  
जाता है ?

समाधान—वतलाते हैं—क्योंकि  
स्वप्नदर्शनकी जागरितसे विलक्षणता  
है ; जागरित-अवस्थामें आत्मज्योति  
इन्द्रिय, बुद्धि, मन और आलोकादि  
व्यापारसे व्याप्त रहती है; किन्तु  
यहाँ स्वप्नमें तो इन्द्रियोंके अभाव तथा  
उनके उपकारक आदित्यादिके  
प्रकाशके अभावके कारण यह विशुद्ध  
अर्थात् केवल रहती है, इसलिये यह  
विलक्षण है ।

शङ्का—किन्तु जिस प्रकार जाग-  
रितमें दिखायी देते हैं, उसी प्रकार  
स्वप्नमें भी विषयोंकी उपलब्धि होती

ज्ञानस्य । अनित्यदुःखादीनां  
विज्ञानांशत्वे च सति—अनुभूय-  
मानत्वाद् व्यतिरिक्तविषयत्वप्र-  
सङ्गः ।

अथ अनित्यदुःखाद्यात्मकत्व-  
मेव विज्ञानस्य, तदा तद्वियोगाद्  
विशुद्धिकल्पनानुपपत्तिः, संयो-  
गिमलवियोगाद्वि विशुद्धिर्भवति,  
यथा आदर्शप्रभृतीनाम्; न तु  
स्वाभाविकेन धर्मेण कस्यचिद्  
वियोगो दृष्टः; न ह्यग्नेः स्वाभावि-  
केन प्रकाशेन औष्ण्येन वा वियोगो  
दृष्टः; यदपि पुष्पगुणानां रक्त-  
त्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन वियो-  
जनं दृश्यते, तत्रापि संयोगपूर्वत्व-  
मनुमीयते—बीजभावनया पुष्प-  
फलादीनां गुणान्तरोत्पत्तिदर्श-

रूप ई। यदि अनित्य दुःखादि  
को विज्ञानका अंश माना जा  
तो अनुभूत होनेवाले होने  
कारण उन्हें किसी दूसरेका विर  
माननेका प्रसङ्ग होगा ।\*

और यदि विज्ञानको अनित्य  
दुःखादिरूप ही माना जाय तो उनका  
निवृत्तिद्वारा उसकी विशुद्धिकी  
कल्पना करनी सम्भव नहीं है,  
क्योंकि विशुद्धि तो एगो दृष्ट मलको  
दूर करनेसे ही होती है, जैसे कि  
दर्पणादिकी; किन्तु अपने स्वाभाविक  
धर्मसे किसीका भी वियोग होता नहीं  
देखा जाता; अग्निका अपने स्वाभा-  
विक प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग  
होता कभी नहीं देखा गया; पुष्प-  
के गुण लालिमादिका जो अन्य  
द्रव्योंके योगसे वियोग होता देखा  
जाता है, वहाँ भी उनकी संयोगपूर्वता-  
का अनुमान किया जाता है, क्योंकि  
बीजकी भावनासे ( संस्कारसे ) पुष्प  
एवं फलादिमें अन्य गुणोंकी उत्पत्ति

\* क्योंकि विज्ञान ही अनुभव करनेवाला और अनित्यत्वादि विज्ञानके अंश ही उसके अनुभवके विषय हैं—यह सम्भव नहीं है । कारण प्रमेय और प्रमाणका अंशादिभाव अथवा धर्म-धर्मिभाव किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, वे अवश्य पृथक्-पृथक् ही होने चाहिये ।

उच्यते—ननूक्तम् 'अस्य लोक-  
स्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं  
विद्वत्य स्वयं निर्माय' इति; अन्तः-  
करणवृत्तिरस्य लोकस्य वासना-  
मात्रा तामपादाय, रथादिवासना-  
रूपान्तःकरणवृत्तिस्तदुपलब्धि-  
निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना  
दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते; तदुच्यते—  
स्वयं निर्मायति; तदेवाह— रथा-  
दीन् सृजत इति ।

न तु तत्र करणं वा, करणानु-  
ग्राहकाणि वा आदित्यादिज्यो-  
तींषि, तदवभास्या वा रथादयो  
विषया विद्यन्ते; तद्वासनामात्रं  
तु केवलं तदुपलब्धिकर्मनिमित्त-  
चोदितोद्भूतान्तःकरणावृत्त्याश्रयं  
दृश्यते । तद् यस्य ज्योतिषो दृश्यते-  
ऽलुप्तदृशः, तदात्मज्योतिरत्र  
केवलमसिरिव कोशाद् विचिक्तम् ।

तथा न तत्रानन्दाः सुखवि-  
शेषाः,

समाधान—वतलाते हैं, ऐसा कहा  
है न कि 'इस सर्वावान् लोककी  
मात्राको लेकर अपनेको चेतनाशून्य  
कर तथा दूसरा शरीर रचकर' इत्यादि;  
सो अन्तःकरणकी वृत्ति ही इस  
लोककी वासनाकी मात्रा है, उसे  
लेकर, रथादिकी वासनारूपा जो  
अन्तःकरणकी वृत्ति है, वह उसकी  
उपलब्धिके निमित्तभूत कर्मसे प्रेरित  
होकर दृश्यरूपसे स्थित होती है ।  
उसीको 'स्वयं निर्माय' इस प्रकार  
कहा है और उसीको 'रथादीन् सृजते'  
इन शब्दोंसे कहा है ।

उस अवस्थामें इन्द्रिय, इन्द्रियोंके  
अनुप्राहक आदित्यादि प्रकाश अथवा  
उनसे प्रकाश्य रथादि नियम भी नहीं  
हैं ; उनकी उपलब्धिके हेतुभूत जो  
कर्म हैं, उन कर्मरूप निमित्तसे प्रेरित  
जो अन्तःकरणकी उद्भूत वृत्ति है,  
उसके आश्रित रहनेवाली केवल  
उनकी वासनामात्र तो देखी जाती  
है । वह जिस नित्यज्ञानस्वरूप ज्योति-  
को दिखायी देती है, वह आत्मज्योति-  
इस अवस्थामें म्यानसे निकाली हुई  
तलवारके समान शुद्ध होती है ।

इसी प्रकार उस समय आनन्द-

विद्वस्य हि कण्ठकवेधजनित-  
दुःखनिवृत्तिः फलम्; न तु कण्ठक-  
विद्वभरणे तद्दुःखनिवृत्तिफल-  
स्याश्रय उपपद्यते; तद्वत् सर्वनि-  
र्वाणे, असति च फलाश्रये, पुरुषा-  
र्थकल्पना व्यर्थैव; यस्य हि पुरुष-  
शब्दवाच्यस्य सत्त्वस्य आत्मनो  
विज्ञानस्य चार्थः परिकल्प्यते,  
तस्य पुनः पुरुषस्य निर्वाणे,  
कस्यार्थः पुरुषार्थ इति स्यात् ।

यस्य पुनरस्त्यनेकार्थदर्शी  
विज्ञानव्यतिरिक्त आत्मा, तस्य  
दृष्टस्मरणदुःखसंयोगवियोगादि  
सर्वमेवोपपन्नम्, अन्यसंयोगनिमित्तं  
कालुष्यम्, तद्वियोगनिमित्ता च  
विशुद्धिरिति । शून्यवादिपक्षस्तु  
सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्नि-  
राकरणाय नादरः क्रियते ॥ ७ ॥

उसीको कण्ठकवेधजनित दुःखकी  
निवृत्तिरूप फल मिल सकता है;  
यदि कण्ठकविद्व मर जाय तो वह  
उस दुःखनिवृत्तिरूप फलका आश्रय  
नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी  
निवृत्ति हो जानेपर कोई फलका  
आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी  
कल्पना करना व्यर्थ ही है; क्योंकि  
जिस 'पुरुष' शब्दवाच्य जीव, आत्मा  
अथवा विज्ञानका अर्थ कल्पना  
क्रिया जाता है, उस पुरुषका ही  
निर्वाण हो जानेपर किसके अर्थको  
'पुरुषार्थ' ऐसा कहा जायगा ।

हाँ, जिसके मतमें अनेकों अर्थों-  
का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई  
आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुसार  
देखे हुएका स्मरण, दुःखके संयोग-  
वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारण  
होनेवाली मलिनता और उसके  
वियोगसे होनेवाली शुद्धि—ये सभी  
हो सकते हैं । किन्तु शून्यवादीका  
पक्ष तो सभी प्रमाणोंसे विरुद्ध है, अतः  
उसके निराकरणके लिये और प्रयत्न  
नहीं किया जाता ॥ ७ ॥



तदुक्तम्—‘आत्मनैवायं ज्यो-  
तिपास्ते पल्ययते कर्म कुरुते’ इति;  
तत्रापि न परमार्थतः स्वतः कर्तृत्वं  
चैतन्यज्योतिषोऽवभासकत्वव्य-  
तिरेकेण—यच्चैतन्यात्मज्योतिषा-  
न्तःकरणद्वारेणावभासयति कार्य-  
करणानि, तदवभासितानि कर्मसु  
व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र  
कर्तृत्वमुपचर्यत आत्मनः ।  
यदुक्तम्—‘ध्यायतीव लेलायतीव’  
इति, तदेवानुद्यते—‘स हि कर्ता’  
इतीह हेत्वर्थम् ॥ १० ॥

और इसीसे ‘वह आत्मज्योतिसे  
ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म  
करता और फिर लौट आता है’ ऐसा  
कहा है ; वहाँ भी अवभासक होने-  
के सिवा इस चैतन्यज्योतिका वास्तवमें  
स्वतः कोई कर्तृत्व नहीं है ; क्योंकि  
आत्मा अन्तःकरणके द्वारा चैतन्यात्म-  
ज्योतिसे देह और इन्द्रियोंको प्रकाशित  
करता है और उससे प्रकाशित हुई देह  
और इन्द्रियों कर्ममें प्रवृत्त होती हैं,  
इसीसे उनमें आत्माके कर्तृत्वका  
उपचार किया जाता है । ऊपर जो  
‘मानो ध्यान करता है, मानो अत्यन्त  
चञ्चल होता है’ ऐसा कहा है, उसी-  
का कर्तृत्वमें हेतु दिखानेके लिये यहाँ  
‘वही कर्ता है’ इस प्रकार अनुवाद  
किया गया है ॥ १० ॥

स्वप्नसृष्टिके विषयमे प्रमाणभूत मन्त्र

तदेते श्लोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्या-  
सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरैति स्थानं  
हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥ ११ ॥

इस विषयमें ये श्लोक हैं । आत्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निश्चेष्ट कर  
स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करता है । वह

संश्लिष्टान् पाप्मरूपान् कार्यकरण-  
लक्षणान्, विजहाति तैर्वियुज्यते,  
तान् परित्यजति ।

यथायं स्वप्नजाग्रदवृत्त्योर्वर्त-  
माने एवैकस्मिन् देहे पाप्मरूपका-  
र्यकरणोपादानपरित्यागाभ्यामन-  
चरतं सञ्चरति धिया समानः  
सन्, तथा सौऽयं पुरुषः उभावि-  
हलोकपरलोकौ जन्ममरणाभ्यां  
कार्यकरणोपादानपरित्यागौ अन-  
चरतं प्रतिपद्यमानः, आ संसारमो-  
क्षात् सञ्चरति । तस्मात् सिद्धमस्य  
आत्मज्योतिषोऽन्यत्वं कार्यकरण-  
रूपेभ्यः पाप्मभ्यः, संयोगवियो-  
गाभ्याम्; न हि तद्धर्मत्वे सति,  
तैरेव संयोगो वियोगो वा  
युक्तः ॥८॥

से की गयी है, उन संश्लिष्ट देहेन्द्रिय-  
रूप पापरूपोंको त्याग देता है, उनसे  
त्रियुक्त हो जाता है अर्थात् उन्हें  
छोड़ देता है ।

जिस प्रकार यह जीव, इस एक  
वर्तमान शरीरमें ही बुद्धिकी समानता-  
को प्राप्त होकर स्वप्न और जाग्रत्  
दोनों वृत्तियोंमें पापरूप देह तथा  
इन्द्रियोंका ग्रहण और त्याग करता  
हुआ, निरन्तर सञ्चार करता रहता  
है, उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और  
मरणके द्वारा देहेन्द्रियका निरन्तर  
ग्रहण और त्याग करता हुआ इह-  
लोक और परलोक दोनोंमें तबतक  
मञ्चार करता रहता है, जबतक इस  
मसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता ।  
अतः इन संयोग और वियोगके कारण  
इस आत्मज्योतिका देहेन्द्रियरूप पापों-  
से अन्यत्व सिद्ध होता है ; उन्हींका  
धर्म होनेपर तो इसका उन्हींसे संयोग  
या वियोग होना बन ही नहीं सकता ॥८॥

आत्माके दो स्थानोंका वर्णन

ननु न स्तोऽस्योभौ लोकौ, यौ  
जन्ममरणाभ्यामनुक्रमेण सञ्चरति  
स्वप्नजागरिते इव; स्वप्नजागरिते  
तु प्रत्यक्षमवगम्येते, न त्विहलोक-

किन्तु स्वप्न और जाग्रत्के समान  
यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा  
क्रमशः जिनमें सञ्चार करता है,  
इसके वे दोनों लोक तो हैं नहीं;  
स्वप्न और जाग्रत् तो प्रत्यक्ष जाने  
जाते हैं, किन्तु इहलोक और पर-



तस्यैतस्य पुरुषस्य वै द्वे एव  
स्थाने भवतः, न तृतीयं चतुर्थं  
वा; के ते ? इदं च यत् प्रतिपन्नं  
वर्तमानं जन्म शरीरेन्द्रियविषय-  
वेदनाविशिष्टं स्थानं प्रत्यक्षतो-  
ऽनुभूयमानम्, परलोक एव स्थानं  
परलोकस्थानम्—तच्च शरीरादि-  
वियोगोत्तरकालानुभाव्यम् ।

ननु स्वप्नोऽपि परलोकः;  
तथा च सति द्वे एवेत्यवधारण-  
मयुक्तम् ।

न, कथं तर्हि ? सन्ध्यं तत्—  
इहलोकपरलोकयोर्यः सन्धिस्तस्मिन्  
भवं सन्ध्यं यत् तृतीयं तत् स्वप्न-  
स्थानम्; तेन स्थानद्वित्वावधारणम्;  
न हि ग्रामयोः सन्धिस्तावेव  
ग्रामावपेक्ष्य तृतीयत्वपरिगणनम-  
र्हति ।

कथं पुनस्तस्य परलोकस्थान-  
स्यास्तित्वमवगम्यते ? यदपेक्ष्य  
स्वप्नस्थानं सन्ध्यं भवेत्—यतस्त-

उस इस पुरुषके निश्चय दो ही  
स्थान होते हैं; न तो तीसरा होता  
है और न चौथा ही । वे कौन-से  
हैं ? यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म है,  
अर्थात् जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और  
वेदनासे युक्त प्रत्यक्षतया अनुभव  
होनेवाला स्थान है तथा परलोक-  
स्थान—जिसमें परलोक ही स्थान है,  
वह शरीरादिके वियोगके पश्चात्  
अनुभव होनेवाला है ।

शङ्का—किन्तु स्वप्न भी तो परलोक  
है और यदि ऐसी बात है तो दो  
ही इस प्रकार निश्चय करना उचित  
नहीं है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
तो फिर कैसी बात है ? वह  
सन्ध्य है—इहलोक और परलोककी  
जो सन्धि है, उसमें रहनेवाला जो  
तीसरा सन्ध्यस्थान है, वह स्वप्न-स्थान  
है । इसीसे स्थानोंके दो होनेका  
निश्चय किया गया है; क्योंकि दो  
ग्रामोंकी सन्धि उन ग्रामोंकी अपेक्षा  
तृतीयरूपसे गिनने योग्य नहीं मानी  
जाती ।

किन्तु उस परलोकस्थानके अस्ति-  
त्वका ज्ञान कैसे होता है ? जिसकी  
अपेक्षासे स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान होता  
है ? [ इसका उत्तर देते हैं ] क्योंकि

ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमो-  
क्षाय ब्रूहीति ॥ १४ ॥

सत्र लोग उसको आराम ( क्रीडाकी सामग्री ) को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता । उस मोये हुए आत्माको सहना न जगावे—ऐसा [ वैषट्ये ] कहते हैं । जिन इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्राप्त न होनेसे इमका शरीर दुधिक्रिय हो जाता है । इसीसे अश्व ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( स्वप्नस्थान ) इसका जागरितदेश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागनेपर देखता है, उन्हींको सोया हुआ भी समझता है [ किन्तु यह ठीक नहीं है ]; क्योंकि इस अवस्थानें यह पुरुष स्वयम्भोति होता है । [ जनक—] यह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देना हूँ, अब आगे मुझे मोक्षके त्रिये उपदेश कीजिये ॥ १४ ॥

आराममारमणमाक्रीडामनेन  
निर्मितां वासनारूपाम् अस्यात्मनः,  
पश्यन्ति सर्वे जनाः—ग्रामं नगरं  
द्वियम् अन्नाद्यमित्यादिवासनानि-  
र्मितम् आक्रीडनरूपम्; न तं  
पश्यति तं न पश्यति कश्चन ।  
कष्टं भो वर्ततेऽत्यन्तविविक्तं दृष्टि-  
गोचरापन्नमपि—अहो भाग्यहीनता  
लोकस्य; यच्छक्यदर्शनमप्यात्मा-  
नं न पश्यति—इति लोकं प्रत्यनु-  
क्रोशं दर्शयति श्रुतिः । अत्यन्त-

सत्र लोग इस आत्माके आराम-  
आरमण अर्थात् आक्रीडाको यानी  
इसकी रची हुई वासनारूप क्रीडाको  
देखते हैं । वे ग्राम, नगर, स्त्री और  
भक्ष्य अन्नरूप वासनानिर्मित आक्री-  
डनके रूपको देखते हैं; उसे नहीं  
देखते—उस आत्माको कोई नहीं  
देखता । अहो ! बड़ा कष्ट है; जो  
अत्यन्त भिन्न और दृष्टिकी विषयताको  
प्राप्त है, जिसका दर्शन भी किया  
जा सकता है, उस आत्माको कोई  
नहीं देखता । अहो ! जीवोंका कैसा  
दुर्भाग्य है ! इस प्रकार जीवोंके प्रति  
श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है ।  
तात्पर्य यह है कि स्वप्नावस्थामें यह

भावमिव वीजं तमाक्रममाक्रम्या-  
वष्टम्याश्रित्योभयान् पश्यति—  
बहुवचनं धर्माधर्मफलानेकत्वात्—  
उभयानुभयप्रकारानित्यर्थः ।

कांस्तान् ? पाप्मनः पाप-  
फलानि—न तु पुनः साक्षादेव  
पाप्मनां दर्शनं सम्भवति, तस्मात्  
पापफलानि दुःखानीत्यर्थः—  
आनन्दांश्च धर्मफलानि सुखानी-  
त्येतत्, तानुभयान् पाप्मन आ-  
नन्दांश्च पश्यति जन्मान्तरदृष्टवा-  
सनामयान्; यानि च प्रतिपत्त-  
व्यजन्मविषयाणि शुद्धधर्माधर्म-  
फलानि, धर्माधर्मप्रयुक्तो देवता-  
नुग्रहाद् वा पश्यति ।

तत् कथमवगम्यते परलोकस्था-  
नभावितपाप्मानन्ददर्शनं स्वप्ने ?  
इत्युच्यते—यसादिह जन्म-  
न्यननुभाव्यमपि पश्यति बहु;  
न च स्वप्ने नामापूर्वं दर्शनम्;

आक्रमको आक्रान्त कर, उसका अव-  
ष्टम्भ अर्थात् आश्रय लेकर दोनों  
लोकोंको देखता है । 'उभयान्' इस  
पदमें बहुवचन धर्माधर्मके फलोंकी  
अनेकताके कारण है ।\* उभयान्  
अर्थात् उभय प्रकारके ।

उनको किनको ? पापोंको अर्थात्  
पापके फलोंको । साक्षात् पापोंका  
ही दर्शन होना तो सम्भव है नहीं,  
इसलिये पापोंके फल अर्थात् दुःखों-  
को और आनन्दोंको अर्थात् धर्मके  
फलरूप सुखोंको—इन जन्मान्तरदृष्ट  
वासनाओंके कार्य पाप (दुःख) और  
आनन्द दोनोंहीको देखना है । इनके  
सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मोंसे  
सम्बद्ध धर्म और अधर्मके शुद्ध फल  
हैं, उन्हें भी धर्माधर्मसे प्रेरित होकर  
अथवा देवताके अनुग्रहसे देखता है ।

किन्तु यह कैसे जाना जाता है कि  
स्वप्नमें परलोकस्थानमें होनेवाले सुख-  
दुःखोंका दर्शन होता है, सो बतलाया  
जाता है—क्योंकि जिनका इस जन्ममें  
अनुभय नहीं हो सकता, ऐसी भी  
बहुत-सी बातें देखता है; और स्वप्न  
अपूर्वदर्शन हो—ऐसी बात है नहीं,

\* क्योंकि वे दोनों लोक हैं तो धर्माधर्मके परिणाम ही ।

प्रवेशयति, तत आन्ध्यत्राधिर्यादि-  
दोषप्राप्तौ दुर्मिपज्यं दुःखमिपक्क-  
र्मता हास्मै देहाय भवति, दुःखेन  
चिकित्सनीयोऽसौ देहो भवती-  
त्यर्थः । तस्मात् प्रसिद्ध्यापि स्वप्ने  
स्वयंज्योतिष्प्रमस्य गम्यते ।

स्वप्नो भूत्वातिक्रान्तो मृत्यो  
रूपंणीति तस्मात् स्वप्ने स्वयंज्यो-  
तिरात्मा । अथो अपि खल्वन्य  
आहुः—जागरितदेश एवास्यैप यः  
स्वप्नः—न सन्ध्यं स्थानान्तरमिह-  
लोकपरलोकाभ्यां व्यतिरिक्तम्, किं  
तर्हि ? इहलोक एव जागरितदेशः ।

यद्येवम्, किञ्चातः ? शृण्वतो  
यद् भवति—यदा जागरितदेश  
एवायं स्वप्नः, तदायमात्मा कार्य-  
करणेभ्यो न व्यावृत्तस्तैर्मिथी-  
भूतः, अतो न स्वयंज्योतिरात्मा—  
इत्यतः स्वयंज्योतिष्प्रमबाधनाय  
अन्ये आहुः—जागरितदेश एवा-

तो अन्धत्व-वधिरत्व आदि दोषकी  
प्राप्ति होनेपर इस देहके लिये दुर्मि-  
पज्य—कष्टकर वैद्यक्रिया हो जाती है,  
अर्थात् तब यह देह कठिनतासे  
चिकित्साके योग्य हो जाता है ।  
अतः प्रसिद्धिसे भी स्वप्नमें इसकी  
स्वयंप्रकाशता ज्ञात होती है ।

यह स्वप्न होकर [शरीरादि]  
मृत्युके रूपसे पार हो जाता है,  
इसलिये स्वप्नमें आत्मा स्वयंज्योति है ।  
इसीसे अवश्य ही कोई-कोई लोग  
कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, इस  
आत्माका जागरितदेश ही है । इह-  
लोक और परलोकसे भिन्न कोई  
सन्ध्यस्थान नहीं है; तो फिर क्या  
है ? इहलोक अर्थात् जागरितदेश  
ही है ।

यदि ऐसी बात है, तो इससे  
क्या हुआ ? इससे जो होता है, सो  
सुनो—यदि यह स्वप्न जागरित-देश  
ही है तो उस समय यह आत्मा देह  
और इन्द्रियोंसे पृथक् नहीं होता,  
उनसे मिला ही रहता है, अतः  
आत्मा स्वयंज्योति नहीं है, इसलिये  
उसके स्वयंज्योतिष्प्रको बाधित करनेके  
लिये कोई लोग कहते हैं कि यह  
इसका जागरितदेश ही है । उसकी

केन विधिना स्वपिति सन्ध्यं  
 स्थानं प्रतिपद्यते ? इत्युच्यते—अस्य  
 दृष्टस्य लोकस्य जागरितलक्षणस्य,  
 सर्वावतः सर्वमवतीति सर्वावानयं  
 लोकः कार्यकरणसङ्घातो विषय-  
 वेदनासंयुक्तः; सर्वावत्त्वमस्य  
 व्याख्यातमन्नत्रयप्रकरणे “अथो  
 अयं वा आत्मा” इत्यादिना ।  
 सर्वा वा भूतभौतिकमात्रा अस्य  
 संसर्गकारणभूता विद्यन्ते इति सर्व-  
 वान्, सर्ववानेव सर्वावान्, तस्य  
 सर्वावतो मात्रामेकदेशमवयवम्,  
 अपादायापच्छिद्य आदाय  
 गृहीत्वा—दृष्टजन्मवासनावासितः  
 सन्नित्यर्थः, स्वयमात्मनैव विहत्य  
 देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा-  
 पाद्य—जागरिते ह्यादित्यादीनां  
 चक्षुरादिष्वनुग्रहो देहव्यवहा-  
 रार्थः, देहव्यवहारश्चात्मनो  
 धर्माधर्मफलोपभोगप्रयुक्तः, तद्धर्मा-  
 धर्मफलोपभोगोपरमणमस्मिन् देहे  
 आत्मकर्मोपरमकृतमित्यात्मास्य

किस विधिसे सोता यानी सन्ध्य-  
 स्थानको प्राप्त होता है ? सो-  
 वतलाया जाता है—इस जागरितरूप  
 दृष्ट लोककी सर्वावान्—जो सवका  
 अवन (पालन) करता है, वह यह  
 लोक अर्थात् विषय एवं सुख-दुःखादि  
 वेदनायुक्त देहेन्द्रियसङ्घात, इसके  
 सर्वावत्त्वकी व्याख्या “अथो अयं वा  
 आत्मा” इत्यादि वाक्यद्वारा अन्नत्रयके  
 प्रकरणमें कर दी गयी है । अथवा  
 सम्पूर्ण भूत-भौतिक मात्रा [अव्यात्मादि  
 भागोंके साथ] इसके संसर्गकी कारण-  
 भूता हैं, इसलिये यह सर्ववान् हैं  
 और सर्ववान् ही ‘सर्वावान्’ कहा गया  
 है, उस सर्वावान्की मात्रा—एकदेश  
 अर्थात् अवयवका अपादान—अपच्छे-  
 दन—आदान अर्थात् ग्रहण कर यानी  
 दृष्ट जन्मकी वासनाओसे सम्पन्न हो,  
 स्वयं अर्थात् आप ही देहको विहत—  
 चेतनाशून्य कर—जागरित-अरस्वामें  
 ही देहके व्यवहारके लिये चक्षु आदि  
 इन्द्रियोंमें आदित्यादिका उपकार होता  
 है और देहका व्यवहार आत्माके धर्मा-  
 धर्मके फलोपभोगके कारण होता है,  
 तथा इस देहमें वह धर्माधर्मके फलो-  
 पभोगकी उपरति आत्माके कर्मकी  
 उपरतिके कारण है, इसलिये आत्मा



वेशयति, तत् आन्व्यवाधिर्यादि-  
 त्प्राप्तौ दुर्भिक्ष्यं दुःखभिषक-  
 ता हास्मै देहाय भवति, दुःखेन  
 चिकित्सनीयोऽसौ देहो भवती-  
 र्यः । तस्मात् प्रसिद्ध्यापि स्वप्ने  
 स्वयंज्योतिष्मस्य गम्यते ।

स्वप्नो भूत्वातिक्रान्तो मृत्यो  
 रूपाणीति तस्मात् स्वप्ने स्वयंज्यो-  
 तिरात्मा । अयो अपि स्वप्न्य  
 आहुः—जागरितदेश एवास्यैप यः  
 स्वप्नः—न सन्ध्यं स्थानान्तरमिह-  
 लोकपरलोकाभ्यां व्यतिरिक्तम्, किं  
 तर्हि ? इहलोक एव जागरितदेशः ।

यद्येवम्, किञ्चातः ? शृण्वतो  
 यद् भवति—यदा जागरितदेश  
 एवायं स्वप्नः, तदायमात्मा कार्य-  
 करणेभ्यो न व्यावृत्तस्तैर्मिथी-  
 भूतः, अतो न स्वयंज्योतिरात्मा-  
 इत्यतः स्वयंज्योतिष्त्ववाधनाय  
 अन्ये आहुः—

तो अन्धत्व-वधिरत्व आदि दोषकी  
 प्राप्ति होनेपर इस देहके लिये दुर्भि-  
 क्ष्य—कष्टकर वैद्यक्रिया हो जाती है,  
 अर्थात् तब यह देह कठिनतासे  
 चिकित्साके योग्य हो जाता है ।  
 अतः प्रसिद्धिसे भी स्वप्नमें इसकी  
 स्वयंप्रकाशता ज्ञात होती है ।

यह स्वप्न होकर [शरीरादि]  
 मृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है,  
 इसलिये स्वप्नमें आत्मा स्वयंज्योति है ।  
 इसीसे अवश्य ही कोई-कोई लोग  
 कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, इस  
 आत्माका जागरितदेश ही है । इह-  
 लोक और परलोकसे भिन्न कोई  
 सन्ध्यस्थान नहीं है; तो फिर क्या  
 है ? इहलोक अर्थात् जागरितदेश  
 ही है ।

यदि ऐसी बात है, तो इससे  
 क्या हुआ ? इससे जो होता है, सो  
 सुनो—यदि यह स्वप्न जागरित-देश  
 ही है तो उस समय यह आत्मा देह  
 और इन्द्रियोंसे पृथक् नहीं होता,  
 उनसे मिला ही रहता है, अतः  
 आत्मा स्वयंज्योति नहीं है, इसलिये  
 उसके स्वयंज्योतिष्मको बाधित करनेके  
 लिये कोई लोग कहते हैं कि यह  
 इसका जागरितदेश ही है । उसकी

केन विधिना स्वपिति सन्ध्यं  
 स्थानं प्रतिपद्यते ? इत्युच्यते—अस्य  
 दृष्टस्य लोकस्य जागरितलक्षणस्य,  
 सर्वावतः सर्वमवतीति सर्वावानयं  
 लोकः कार्यकरणसङ्घातो विषय-  
 वेदनासंयुक्तः; सर्वावत्त्वमस्य  
 व्याख्यातमन्नत्रयप्रकरणे “अथो  
 अयं वा आत्मा” इत्यादिना ।  
 सर्वा वा भूतभौतिकमात्रा अस्य  
 संसर्गकारणभूता विद्यन्ते इति सर्व-  
 वान्, सर्ववानेव सर्वावान्, तस्य  
 सर्वावतो मात्रामेकदेशमवयवम्,  
 अपादायापच्छिद्य आदाय  
 गृहीत्वा—दृष्टजन्मवासनावासितः  
 सन्नित्यर्थः, स्वयमात्मनैव विहत्य  
 देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा-  
 पाद्य—जागरिते ह्यादित्यादीनां  
 चक्षुरादिष्वनुग्रहो देहव्यवहा-  
 रार्थः, देहव्यवहारश्चात्मनो  
 धर्माधर्मफलोपभोगप्रयुक्तः, तद्धर्मा-  
 धर्मफलोपभोगोपरमणमसिन् देहे  
 आत्मकर्मोपरमकृतमित्यात्मास्य

किस विधिसे सोना यानी मन्व्य-  
 स्थानको प्राप्त होता है ? सो  
 वतलाया जाता है—इस जागरितरूप  
 दृष्ट लोककी सर्वावान्—जो सबका  
 अवन (पालन) करता है, वह यह  
 लोक अर्थात् विषय एव सुख-दुःख  
 वेदनायुक्त देहेन्द्रियसङ्घात, इसके  
 सर्वावत्त्वकी व्याख्या “अथो अयं वा  
 आत्मा” इत्यादि वाक्यद्वारा अन्नत्रयके  
 प्रकरणमें कर दी गयी है । अथवा  
 सम्पूर्ण भूत-भौतिक मात्रा [अध्यात्मादि  
 भागोंके साथ] इसके संसर्गकी कारण-  
 भूता हैं, इसलिये यह सर्वावान् हैं  
 और सर्वावान् ही ‘सर्वावान्’ कहा गया  
 है, उस सर्वावान्की मात्रा—एकदेश  
 अर्थात् अवयवका अपादान—अपच्छे-  
 दन—आदान अर्थात् ग्रहण कर यानी  
 दृष्ट जन्मकी वासनाओंसे सम्पन्न हो,  
 स्वयं अर्थात् आप ही देहको विहत—  
 चेतनाशून्य कर—जागरित-अवस्थामें  
 ही देहके व्यवहारके लिये चक्षु आदि  
 इन्द्रियोंमें आदित्यादिका उपकार होना  
 है और देहका व्यवहार आत्माके धर्मा-  
 धर्मके फलोपभोगके कारण होता है,  
 तथा इस देहमें वह धर्माधर्मके फलो-  
 पभोगकी उपरति आत्माके कर्मकी  
 उपरतिके कारण है, इसलिये आत्मा

प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधिर्यादि-  
दोषप्राप्तौ दुर्भिमज्यं दुःखमिपक-  
र्मता हास्मै देहाय भवति, दुःखेन  
चिकित्सनीयोऽसौ देहो भवती-  
त्यर्थः । तस्मात् प्रसिद्ध्यापि स्वप्ने  
स्वयंज्योतिष्टमस्य गम्यते ।

स्वप्नो भूत्वातिक्रान्तो मृत्यो  
रूपाणीति तस्मात् स्वप्ने स्वयंज्यो-  
तिरात्मा । अथो अपि खल्वन्य  
आहुः—जागरितदेश एवास्थैष यः  
स्वप्नः—स सन्ध्यं स्थानान्तरमिह-  
लोकपरलोकान्यां ध्येतिरिक्तम्, कि  
तर्हि ? इहलोक एव जागरितदेशः ।

यद्येवम्, किञ्चातः ? शृण्वतो  
यद् भवति—यदा जागरितदेश  
एवायं स्वप्नः, तदायमात्मा कार्य-  
करणेभ्यो न व्यावृत्तस्तैर्मिश्री-  
भूतः, अतो न स्वयंज्योतिरात्मा-  
इत्यतः स्वयंज्योतिष्ट्ववाधनाय  
अन्ये आहुः—जागरितदेश एवा-

तो अन्धत्व-वधिरत्व आदि दोषकी  
प्राप्ति होनेपर इस देहके लिये दुर्भि-  
मज्य—कष्टकर वैद्यक्रिया हो जाती है,  
अर्थात् तब यह देह कठिनतासे  
चिकित्साके योग्य हो जाता है ।  
अतः प्रसिद्धिसे भी स्वप्नमें इसकी  
स्वयंप्रकाशता ज्ञात होती है ।

यह स्वप्न होकर [शरीरादि]  
मृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है,  
इसलिये स्वप्नमें आत्मा स्वयंज्योति है ।  
इसीसे अवश्य ही कोई-कोई लोग  
कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, इस  
आत्माका जागरितदेश ही है । इह-  
लोक और परलोकसे भिन्न कोई  
सन्ध्यस्थान नहीं है, तो फिर क्या  
है ? इहलोक अर्थात् जागरितदेश  
ही है ।

यदि ऐसी बात है, तो इससे  
क्या हुआ ? इससे जो होता है, सो  
सुनो—यदि यह स्वप्न जागरित-देश  
ही है तो उस समय यह आत्मा देह  
और इन्द्रियोंसे पृथक् नहीं होता,  
उनसे मिला ही रहता है, अतः  
आत्मा स्वयंज्योति नहीं है, इसलिये  
उसके स्वयंज्योतिष्ट्वको बाधित करनेके  
लिये कोई लोग कहते हैं कि यह  
इसका जागरितदेश ही है । ७३की

नन्वस्य लोकस्य मात्रोपादानं  
कृतम्, कथं तस्मिन् सत्यत्रायं  
पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवतीत्युच्यते ?

नैव दोषः; विषयभूतमेव हि  
तत्; तेनैव चात्रायं पुरुषः स्वयं-  
ज्योतिर्दर्शयितुं शक्यः; न त्वन्य-  
थासति विषये कस्मिंश्चित् सुषुप्त-  
काल इव; यदा पुनः सा भा-  
वासनात्मिका विषयभूता उपल-  
भ्यमाना भवति, तदा असिः  
कोशादिव निष्कृष्टः सर्वसंसर्ग-  
रहितं चक्षुरादिकार्यकरणव्यावृत्त-  
स्वरूपमलुप्तदृगात्मज्योतिः स्वेन  
रूपेणावभासयद् गृह्यते । तेनात्रा-  
यं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवतीति  
सिद्धम् ॥ ९ ॥

शङ्का—किन्तु इसने तो इस लोक-  
की [ विषय-वेदनासंयुक्त ] मात्राको  
ग्रहण किया है; फिर उसके रहते  
हुए यह पुरुष स्वयंज्योति होता है—  
ऐसा कैसे कहा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि वह मात्रा तो विषयभूता  
ही होती है । इसीलिये यहाँ यह  
पुरुष [आत्मा] 'स्वयंज्योतिः' स्वरूपसे  
दिखाया जा सकता है; नहीं तो  
सुषुप्तावस्थाके समान, जब कि कोई  
भी विषय नहीं रहता, इस स्वयंज्योति-  
का दर्शन नहीं कराया जा सकता ।  
और जिस समय कि वह वासनात्मि-  
का ज्योति विषयभूता होकर उपलब्ध  
होती है, उस समय म्यानसे निकाली  
हुई तलवारके समान सर्वसंसर्गशून्य,  
चक्षु आदि कार्य-करणसे व्यावृत्तस्व-  
रूप तथा जिसके बोध-स्वभावका  
कभी लोप नहीं होता, वह आत्म-  
ज्योति अपने स्वरूपसे प्रकाश  
करती हुई स्वयं गृहीत होती है ।  
अतः यह सिद्ध हुआ कि इस अ-  
स्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता  
है ॥ ९ ॥

सहस्रं ददामीत्याह जनरुः; <sup>में आपको सहस्र मुद्रा देता हूँ</sup>  
 सौऽहमेवं बोधितस्त्वया भगवते <sup>ऐसा कहा । आपके द्वारा इस</sup>  
 तुभ्यं सहस्रं ददामि; विमोक्षश्च <sup>प्रकार उपदेश किये जानेपर में</sup>  
 कामप्रश्नो मयाभिप्रेतः; तदुप- <sup>आपको सहस्र मुद्रा देता हूँ । अब</sup>  
 योग्यं तादर्थ्यात्तदेकदेश एव; <sup>मुझे अपने मनोमाञ्छित प्रश्न मोक्षके</sup>  
 अतस्त्वां नियोक्ष्यामि समस्तकाम- <sup>विषयमे सुनना अभीष्ट है; यह आत्म-</sup>  
 प्रश्ननिर्णयश्रवणेन—विमोक्षायत <sup>प्रत्ययका उपदेश मोक्ष या सम्यग्बोध-</sup>  
 ऊर्ध्वं ऋहीति, येन संसाराद् <sup>में उपयोगी हैं; अतः उसका साधन</sup>  
 विप्रमुच्येर्यं त्वत्प्रसादात् । विमो- <sup>होनेके कारण यह उस यथार्थ बोध-</sup>  
 क्षपदार्यैकदेशनिर्णयहेतोः सहस्र- <sup>का एकदेश (अङ्ग) ही है, इसलिये</sup>  
 दानम् ॥१४॥ <sup>समस्त इच्छित प्रश्नोंका निर्णय सुनने-</sup>  
<sup>के द्वारा में आपसे प्रार्थना करता</sup>  
<sup>हूँ; अब आगे मोक्षके लिये</sup>  
<sup>उपदेश कीजिये, जिससे कि आप-</sup>  
<sup>की कृपासे में संसारसे विमुक्त हो</sup>  
<sup>जाऊँ, यह सहस्रदान तो जो</sup>  
<sup>विमोक्षपदार्यके एकदेशका निर्णय</sup>  
<sup>किया गया है, उसके लिये है ॥१४॥</sup>

यत् प्रस्तुतम्—‘आत्मनैवायं <sup>‘आत्मनैवायं ज्योतिपास्ते’ इस</sup>  
 आत्मनो गुरोरति- <sup>प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था,</sup>  
 ज्योतिपास्ते’ इति, <sup>उसका स्वप्नमें ‘यहाँ यह पुरुष स्वयं-</sup>  
 क्रांतिराज्ञाङ्गवे तत् प्रत्यक्षतः <sup>ज्योति होता है’ इस प्रकार प्रत्यक्षतः</sup>  
 प्रतिपादितम्—‘अत्रायं पुरुषः <sup>प्रतिपादन कर दिया । किन्तु ऐसा</sup>  
 स्वयंज्योतिर्भवति’ इति स्वप्ने ।

१. यह पुरुष अपने स्वरूपभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है ।

तत्र कथमिन्द्रियाभावाद् वैलक्षण्य-  
मुच्यत इति ?

शृणु—

ही है, फिर इन्द्रियोके अभावके कारण  
ही उसकी विलक्षणता क्यों बतायी  
जाती है ?

समाधान—सुनो—

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ  
रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो  
भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः  
पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान् पुष्करिणोः स्रवन्तीः  
सृजते स हि कर्ता ॥ १० ॥

उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [ अश्वादि ] हैं और  
न मार्ग ही है । परन्तु वह रथ, रथमें जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके  
मार्गोंकी रचना कर लेता है । उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद  
भी नहीं हैं, किन्तु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है ।  
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं; वह कुण्ड, सरोवर  
और नदियोंकी रचना कर लेता है—वही उनका कर्ता है ॥ १० ॥

न तत्र विषयाः स्वप्ने रथादि-  
लक्षणाः; तथा न रथयोगाः,  
रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ-  
श्वादयः, तत्र न विद्यन्ते; न च  
पन्थानो रथमार्गा भवन्ति । अथ  
रथान् रथयोगान् पथश्च सृजते  
स्वयम् ।

वहाँ—उस स्वप्नावस्थामें रथादि-  
रूप विषय नहीं हैं और न रथयोग  
हैं, जो रथमें जोते जाते हैं, वे रथ-  
योग अर्थात् अश्वादि वहाँ मौजूद  
नहीं हैं; और न पथ-रथके मार्ग ही  
हैं । किन्तु यह रथ, रथयोग और  
मार्गोंकी स्वयं रचना कर लेता है ।

कथं पुनः सृजते रथादिसाध-

नानां वृक्षादीनामभावे ?

शङ्का—किन्तु रथादिके साधन  
वृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह  
उनकी रचना कैसे कर लेता है ?

स यत्तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं  
पुरुष इत्येवमेवैतद् व्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददा-  
म्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५ ॥

वह यह आत्मा इस सुषुप्तिमें रमण और विहार कर पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया था और जहाँसे आया था, पुनः स्वप्नस्थानको ही लौट आता है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है। [ जनक—] व्याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये ॥ १५ ॥

स वै प्रकृतः स्वयंज्योतिः  
पुरुषः, एष यः स्वप्ने प्रदर्शितः,  
एतस्मिन् सम्प्रसादे—सम्यक् प्रसी-  
दत्यस्मिन्निति सम्प्रसादः; जाग-  
रिते देहेन्द्रियव्यापारशतसन्निपा-  
तजं हित्वा कालुष्यं तेभ्यो विप्र-  
मुक्त ईषत् प्रसीदति स्वप्ने, इह तु  
सुषुप्ते सम्यक् प्रसीदति—  
इत्यतः सुषुप्तं सम्प्रसाद उच्यते;  
“तीर्णो हि सदा सर्वाञ्शोकान्”  
( ४ । ३ । २२ ) इति “सलिल

वह यह प्रकृत स्वयंज्योति पुरुष,  
जिसे कि स्वप्नावस्थामें प्रदर्शित किया  
है, इस सम्प्रसादमें—इसमें पुरुष  
सम्यक्प्रकारसे प्रसादयुक्त ( प्रसन्न )  
होता है, इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद  
कहते हैं; जागरित-अवस्थामें जो देह  
और इन्द्रियोंके सैकड़ों व्यापारोंके  
सम्बन्धसे हुआ क्लेश था, उसे छोड़-  
कर उन देह और इन्द्रियोंसे मुक्त  
हो जानेके कारण स्वप्नमें वह थोड़ा  
प्रसन्न होता है, किन्तु इस सुषुप्ता-  
वस्थामें वह सम्यक्तया प्रसन्न हो  
जाता है; इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद  
कहते हैं; सुषुप्तस्य आत्माके विषयमें  
श्रुति “उस अवस्थामें वह सम्पूर्ण  
शोकोंसे पार हो जाता है” “जलमें

निमित्ताः, प्रमुदस्त एव प्रकर्षो-  
 पेताः; अथ चानन्दादीन् सृजते ।  
 तथा न तत्र वेशान्ताः पल्वलाः,  
 पुष्करिण्यस्तडागाः, स्रवन्त्यो नद्यो  
 भवन्ति; अथ वेशान्तादीन् सृजते  
 वासनामात्ररूपान्, यस्मात् स हि  
 कर्ता; तद्वासनाश्रयचित्तवृत्त्युद्भ-  
 वनिमित्तकर्महेतुत्वेनेत्यवोचाम  
 तस्य कर्तृत्वम्; न तु साक्षादेव तत्र  
 क्रिया सम्भवति, साधनाभावात् ।

न हि कारकमन्तरेण क्रिया  
 सम्भवति; न च तत्र हस्तपादा-  
 दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्ति;  
 यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते,  
 तत्र आत्मज्योतिरवभासितैः का-  
 र्यकरणै रथादिवासनाश्रयान्तः-  
 करणवृत्त्युद्भवनिमित्तं कर्म निर्व-  
 र्यते; तेनोच्यते—स हि कर्तेति;

होनेवाले हर्ष और प्रमुद-प्रकारको  
 प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं हैं; किन्तु  
 यह आनन्दादिको रच लेता है ।  
 तथा उस अवस्थामें न वेशान्त-  
 पल्वल ( छोटी तलैया ), न पुष्करिणी-  
 तडाग और न स्रवन्ती-नदियाँ ही  
 हैं; किन्तु यह उन वासनामात्ररूपी  
 पन्त्रलादिकी रचना कर लेता है, क्यों-  
 कि वही कर्ता है; उन विषयोंकी  
 वासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति  
 है, उसके परिणामके कारण होने-  
 वाले जो कर्म हैं, उनके कारण ही  
 उसका कर्तृत्व बतलाया गया है,  
 साक्षात् रूपसे ही उसमें क्रियाका  
 होना सम्भव नहीं है, क्योंकि उसके  
 पास क्रियाके साधनोंका अभाव है ।

कारकके बिना क्रियाका होना  
 सम्भव नहीं है और वहाँ क्रियाके  
 कारक हाथ-पैर आदि हैं नहीं; जहाँ  
 जागरित अवस्थामें वे रहते हैं, वहाँ  
 आत्मज्योतिसे प्रकाशित देह और  
 इन्द्रियोंके द्वारा रथादिकी वासनाओं-  
 की आश्रयभूता अन्तःकरणकी वृत्तिके  
 उत्थानसे होनेवाला कर्म निष्पन्न हो  
 सकता है । इसीसे ऐसा कहा जाता  
 है कि वही कर्ता है ।



त्यर्थः, दृष्टैव न कृत्वेत्यर्थः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च पाप-फलम्; न तु पुण्यपापयोः सा-क्षाद्दर्शनमस्तीत्यवोचाम; तस्मान्न पुण्यपापाभ्यामनुबद्धः; यो हि करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु-बध्यते; न हि दर्शनमात्रेण तद-नुबद्धः स्यात् ।

तस्मात् स्वप्नो भूत्वा मृत्युमति-कामत्येव, न मृत्युरूपाण्येव केव-लम् । अतो न मृत्योरात्मस्वभाव-त्वाशङ्का; मृत्युश्चेत् स्वभावोऽस्य, स्वप्नेऽपि कुर्यात्; न तु करोति; स्वभावश्चेत् क्रिया स्यात्; अनिमो-क्षतैव स्यात्; न तु स्वभावः, स्वप्नेऽभावात्; अतो विमोक्षो-ऽस्योपपद्यते मृत्योः पुण्यपापा-भ्याम् ।

ननु जागरितेऽस्य स्वभाव एव ।

न, बुद्ध्याद्युपाधिकृतं हि

यस्य कृत्वेत्यर्थः न कृत्वेत्यर्थः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च पाप-फलम्; न तु पुण्यपापयोः सा-क्षाद्दर्शनमस्तीत्यवोचाम; तस्मान्न पुण्यपापाभ्यामनुबद्धः; यो हि करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु-बध्यते; न हि दर्शनमात्रेण तद-नुबद्धः स्यात् ।

अथ स्वप्ने न कृत्वेत्यर्थः न कृत्वेत्यर्थः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च पाप-फलम्; न तु पुण्यपापयोः सा-क्षाद्दर्शनमस्तीत्यवोचाम; तस्मान्न पुण्यपापाभ्यामनुबद्धः; यो हि करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु-बध्यते; न हि दर्शनमात्रेण तद-नुबद्धः स्यात् ।

शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः जागरित-स्थानमें आता है । हिरण्मय ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है ॥११॥

तदेते—एतस्मिन्नुक्तेऽर्थ एते  
श्लोका मन्त्रा भवन्ति—

स्वप्नेन स्वप्नभावेन, शरीरं शरीरम्, अभिप्रहृत्य निश्चेष्टमापाद्यासुप्तः स्वयमलुप्तदृगादिशक्तिस्वामाच्यात्, सुप्तान् वासनाकारोद्भूतानन्तःकरणवृत्त्याश्रयान् बाह्याध्यात्मिकान् सर्वानिव भावान् स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान् सुप्तान्, अभिचाकशीति, अलुप्तया आत्मदृष्ट्या पश्यत्यवभासयतीत्यर्थः ।

शुक्रं शुद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रियमात्रारूपम्, आदाय गृहीत्वा, पुनः कर्मणे जागरितस्थानमैत्यागच्छति, हिरण्मयो हिरण्मय इव चैतन्यज्योतिःस्वभावः, पुरुषः, एकहंसः—एक एव हन्तीत्येकहंसः—एको जाग्रत्स्वप्नेहलोकपरलोकादीन् गच्छतीत्येकहंसः ॥ ११ ॥

इस उक्त अर्थमें ये श्लोक—  
मन्त्र हैं—

स्वप्ने—स्वप्नभावसे शरीर—शरीरको अभिप्रहृत्य—निश्चेष्ट कर स्वयं अलुप्तज्ञानादिशक्तिस्वरूप होनेके कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात् वासनारूपसे उद्भूत अन्तःकरणवृत्तिके आश्रित वाङ्म और आध्यात्मिक सभी भावोंको, जो अपने स्वरूपसे प्रत्यस्तमित अर्थात् सोये रहते हैं, प्रकाशित करता है । तात्पर्य यह है कि उन्हें अपनी अलुप्त आत्मदृष्टिसे देखता अर्थात् अवभासित करता है ।

तथा शुक्र—शुद्ध ज्योतिष्मान् इन्द्रियमात्रारूपको ग्रहणकर वह पुनः कर्म अर्थात् जागरित-स्थानमें आ जाता है । वह हिरण्मय—हिरण्मयके समान चैतन्य ज्योतिःस्वरूप पुरुष एकहंस है; अकेला ही हन्ति—चलता है, इसलिये एकहंस है । वह अकेला ही जाग्रत्, स्वप्न तथा इहलोक-परलोकदिमें जाता है, इसलिये एकहंस है ॥ ११ ॥

ननु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे  
तयोः फलमेव पश्यतीति कथम-  
वगम्यते ? यथा जागरिते तथा  
करोत्येव स्वप्नेऽपि, तुल्यत्वाद्  
दर्शनस्य-इत्यत आह-स आत्मा,  
यत् किञ्चित् तत्र स्वप्ने पश्यति  
पुण्यपापफलम्, अनन्वागतोऽन-  
नुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति, नैवा-  
नुबद्धो भवति ।

यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन  
स्यात्, तेनानुबध्येत; स्वप्नादुत्थितो-  
ऽपि समन्वागतः स्यात्; न च  
तद्दोके-स्वप्नकृतकर्मणा अन्यागत-  
त्वप्रसिद्धिः; न हि स्वप्नकृतेना-  
गसा आगस्कारिणमात्मानं मन्यते  
कश्चित्; न च स्वप्नदृश आगः  
श्रुत्वा लोकस्तं गर्हति परिहरति  
वा; अतोऽनन्वागत एव तेन  
भवति ।

तस्मात् स्वप्ने कुर्वन्निवोपलभ्यते,

न तु किं

वृ० उ०

किन्तु यह कैसे जाना गया कि  
यह स्वप्नमें पाप-पुण्य करता नहीं,  
केवल उनके फलको ही देखता है ?  
जिस प्रकार जागरितमें जैसे ही स्वप्नमें  
भी वह कर्म करता ही है, क्योंकि  
इन दोनों अस्वाओंका दर्शन समान  
रूपसे ही होता है; ऐसी शङ्का  
होनेपर श्रुति कहती है-वह आत्मा  
स्वप्नमें जो कुछ पुण्य-पापका फल  
देखता है, उस देखे हुए-से वह  
अनन्वागत-विना बंधा हुआ ही रहता  
है अर्थात् वह उससे बंधता नहीं है ।

यदि उसने स्वप्नमें वैसा किया ही  
होता तो वह उससे बंध जाता और  
स्वप्नसे उठनेपर भी उससे संश्लिष्ट  
रहता; किन्तु लोकमें स्वप्नमें किये  
हुए कर्मसे संश्लेष होनेकी प्रसिद्धि  
नहीं है; स्वप्नमें किये हुए अपराधसे  
कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी नहीं  
मानता और लोक भी स्वप्न देखने-  
वालेके अपराधको सुनकर उसका  
तिरस्कार या त्याग नहीं करता;  
अतः वह उससे असंश्लिष्ट ही रहता  
है ।

अतः स्वप्नमें पुरुष केवल करता  
हुआ-सा दिखायी देता है, वस्तुतः  
उस समय कोई क्रिया नहीं होती ।

नेहिनो तेन तात्पर्यम् ।

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि ।

उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन् १३

वह देव स्वप्नावस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ बहुत-से रूप बना लेता है । इसी प्रकार वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, [ मित्रोंके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता हुआ-सा रहता है ॥ १३ ॥

किञ्च स्वप्नान्ते स्वप्नस्थाने, उच्चावचम्—उच्चं देवादिभावम् अवचं तिर्यगादिभावं निकृष्टं तदुच्चावचम्, ईयमानो गम्यमानः प्राप्नुवन्, रूपाणि, देवो द्योतनवान् कुरुते निर्वर्तयति वासना-रूपाणि बहून्यसङ्ख्येयानि । उतापि, स्त्रीभिः सह मोदमान इव, जक्षदिव हसन्निव वयस्यैः, उतेवापि भयानि—विभेत्येभ्य इति भयानि सिंहव्याघ्रादीनि, पश्यन्निव ॥१३॥

इसके सिवा स्वप्नान्तमें—स्वप्न-स्थानमें ऊँच-नीच—ऊँच देवादिभाव और नीच तिर्यगादि निकृष्टभाव—ऐसे ऊँच-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ वह देव—द्योतनवान् पुरुष 'बहूनि'—असंख्य वासनामयरूप बना लेता है । वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, मित्रोंके साथ हँसता हुआ और भय—जिनसे वह डर जाता है, ऐसे सिंह-व्याघ्रादि भयोंको देखता हुआ-सा रहता है ॥ १३ ॥

स्वप्नस्थानके विषयमें मतभेद और उसके स्वयंज्योतिप्रका निश्चय

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तं नायतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषज्यꣳ हास्मै भवति यमेप न प्रतिपद्यते । अथो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैप इति यानि ह्येव जाग्रत् पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं

देशस्य कर्मप्रविवेकस्य सम्यग्दर्शि-  
तत्त्वात्; अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव  
ब्रूहीति ॥१५॥

ऊपर मोक्षपदार्थके एकदेश कर्म-  
विवेकका अच्छी तरह दिग्दर्शन करा  
दिया गया है; इसलिये अब आगे  
मोक्षके लिये ही वर्णन कीजिये ॥१५॥

स्वप्नावस्थाके भोगोंसे आत्माकी असङ्गता

तत्र 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः'

शङ्का—यहाँ ( पूर्व मन्त्रमें ) 'अ-  
सङ्गो ह्ययं पुरुषः' इस वाक्यद्वारा  
असङ्गता ही अकर्तृत्वमें हेतु बतलायी  
गयी है और पहले यह भी कहा  
है कि यह कर्मवशा जहाँ इसकी  
इच्छा होती है वहाँ चला जाता है,  
तथा इच्छा ही सङ्ग है, इसलिये  
'क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है' यह  
तो असिद्ध हेतु ही कहा गया है ।

इत्यसङ्गताकर्तृत्वे हेतुरुक्तः;

समाधान—ऐसी बात नहीं है;  
तो फिर यह असङ्ग ही किस प्रकार  
है ? सो बतलाया जाना है—

उक्तं च पूर्वम्—कर्मवशात् स ईयते

यत्र काममिति; कामश्च सङ्गः;

अतोऽसिद्धो हेतुरुक्तः—'असङ्गो

ह्ययं पुरुषः' इति ।

न त्वेतदस्ति; कथं तर्हि ?

असङ्ग एवेत्येतदुच्यते—

स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चस्ति शृङ्खलं शुष्यं

च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव

स यत्तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं

पुरुष इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं

ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १६ ॥

वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्थामें रमण और विश्रुत कर तथा पुनः  
और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे ऊर्ध्व

विरिक्तः स्वयंज्योतिरात्मा स्वप्ने  
भवतीत्यभिप्रायः ।

तं नायतं बोधयेदित्याहुः—  
प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते, स्वप्न  
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे;  
कासौ ? तमात्मानं सुप्तम्, आयतं  
सहसा भृशम्, न बोधयेत्—इत्या-  
हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो  
जना लोके; नूनं ते पश्यन्ति—  
जाग्रद्देहादिन्द्रियद्वारतोऽपसृत्य  
केवलो बहिर्वर्तत इति, यत  
आहुः—तं नायतं बोधयेदिति ।

तत्र च दोषं पश्यन्ति—भृशं  
ह्यसौ बोध्यमानस्तानीन्द्रियद्वाराणि  
सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिप-  
द्यत इति; तदेतदाह—दुर्भिषज्यं  
हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते;  
यमिन्द्रियद्वारदेशम्—यस्माद् देशा-  
च्छुक्रमादायापसृतस्तमिन्द्रियदे-  
शम्—एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते,  
कदाचिद् व्यत्यासेनेन्द्रियमात्राः

स्वयंज्योति आत्मा अत्यन्तं ससर्गशून्य  
हो जाता है ।

‘तं नायतं बोधयेदित्याहुः’—  
स्वप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्तताके  
विषयमें लोकमें प्रसिद्धि भी है; वह  
प्रसिद्धि क्या है—उस सोये हुए आत्मा-  
को आयतम्—सहसा—एकाएकी न  
जगावे ऐसा चिकित्सकादि लोग लोकमें  
कहते हैं । निश्चय ही वे देखते हैं  
कि आत्मा जाग्रद्देहसे उसके इन्द्रियरूप  
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर  
विद्यमान है; इसीसे ‘उसे सहसा न  
जगावे’ ऐसा कहते हैं ।

उसमें वे यह दोष भी देखते हैं—  
सहसा जगाये जानेपर वह एकाएकी  
जगाया हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त  
नहीं हो सकता । जिस इन्द्रियद्वार-  
देशको—जिस देशसे कि वह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) को लेकर हट गया था,  
उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर  
प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति कहती  
है ‘दुर्भिषज्य हास्मै भवति’ जिसे कि  
यह प्राप्त नहीं होता । जिस इन्द्रिय-  
द्वारदेशको—जिस देशसे कि यह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) लेकर हट गया है, उस  
इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर प्राप्त  
नहीं होता । यदि कभी विपरीतरूपसे  
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है

पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्व-  
प्नान्तायैव ॥ १७ ॥

वह यह पुरुष डम जागरित-अवस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य और पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उमी मार्गसे यथा-स्थान स्वप्नस्थानको ही लौट जाता है ॥ १७ ॥

म वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्व-  
वत् । स यत्तत्र बुद्धान्ते किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति—  
असङ्गो ह्ययं पुरुष इति ।

वह यह पुरुष इस बुद्धान्त-जागरित-स्थानमें रमण और विहार कर—इत्यादि अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये । वह उस जागरित-अवस्था-में जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है ।

ननु दृष्ट्वैवेति कथमवधार्यते ?  
करोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फलं  
च पश्यति ।

शङ्का—किन्तु यह कैसे निश्चय किया जाता है कि वह उन्हें देखकर ही [ लौट आता है ] ? वहाँ तो वह पुण्य-पापोंको करता भी है और उनका फल भी देखता है ।

न, कारकावभासकत्वेन कर्तृ-  
त्वोपपत्तेः; 'आत्मनैवायं ज्योतिषा  
आस्ते' इत्यादिना आत्मज्योति-  
षावभासितः कार्यकरणसद्भातो  
व्यवहरति । तेनास्य कर्तृत्वमुप-  
चर्यते, न स्वतः कर्तृत्वम्; तथा  
चोक्तम् 'ध्यायतीव लेलायतीव'

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका कर्तृत्व कर्ता-कर्मादि कारकोंके अवभासकरूपसे ही है । 'यह पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा ही रहता है' इत्यादि उक्तिके अनुसार आत्मज्योतिसे अवभासित देहेन्द्रिय-सद्भात व्यवहार करता है । उसके कारण उसके कर्तृत्वका आरोप किया जाता है, इसमें स्वतः कर्तृत्व नहीं है; ऐसा ही कहा भी है—'ध्यान करता हुआ-सा अत्यन्त चञ्चल होता हुआ-सा' इत्यादि

विविक्तः स्वयंज्योतिरात्मा स्वप्ने  
भवतीत्यभिप्रायः ।

तं नायतं बोधयेदित्याहुः—  
प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते, स्वप्न  
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे;  
कासौ ? तमात्मानं सुप्तम्, आयतं  
सहसा भृशम्, न बोधयेत्—इत्या-  
हुरेषं कथयन्ति चिकित्सकादयो  
जना लोके; नूनं ते पश्यन्ति—  
जाग्रद्देहादिन्द्रियद्वारतोऽपसृत्य  
केवलो बहिर्वर्तत इति, यत  
आहुः—तं नायतं बोधयेदिति ।

तत्र च दोषं पश्यन्ति—भृशं  
ह्यसौ बोध्यमानस्तानीन्द्रियद्वाराणि  
सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिपं-  
द्यत इति; तदेतदाह—दुर्भिपज्यं  
हास्मै भवति यमेव न प्रतिपद्यते;  
यमिन्द्रियद्वारदेशम्—यस्माद् देशा-  
च्छुक्रमादायापसृतस्तमिन्द्रियदे-  
शम्—एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते,  
कदाचिद् व्यत्यासेनेन्द्रियमात्राः

स्वयंज्योति आत्मा अत्यन्त ससर्गश्च  
हो जाता है ।

‘तं नायतं बोधयेदित्याहुः’—  
स्वप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्तताके  
विषयमें लोकमें प्रसिद्धि भी है; वह  
प्रसिद्धि क्या है—उस सोये हुए आत्मा-  
को आयतम्—सहसा—एकाएकी न  
जगावे ऐसा चिकित्सकादि लोग लोकमें  
कहते हैं । निश्चय ही वे देखते हैं  
कि आत्मा जाग्रद्देहसे उसके इन्द्रियरूप  
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर  
विद्यमान है; इसीसे ‘उसे सहसा न  
जगावे’ ऐसा कहते हैं ।

उसमें वे यह दोष भी देखते हैं—  
सहसा जगाये जानेपर वह एकाएकी  
जगाया हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त  
नहीं हो सकता । जिस इन्द्रियद्वार-  
देशको—जिस देशसे कि वह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) को लेकर हट गया था,  
उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर  
प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति कहती  
है ‘दुर्भिपज्य हास्मै भवति’ जिसे कि  
यह प्राप्त नहीं होता । जिस इन्द्रिय-  
द्वारदेशको—जिस देशसे कि यह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) लेकर हट गया है, उस  
इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर प्राप्त  
नहीं होता । यदि कभी विपरीतरूपसे  
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है



भवति स्तैन्यादिकार्यादर्शनात्, तस्मात् त्रिप्नपि स्थानेषु स्वतोऽसङ्ग एवायम्; अतोऽमृतः स्थानत्रय-धर्मविलक्षणः ।

प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्ता-यैव, सम्प्रसादायेत्यर्थः—दर्शन-वृत्तेः स्वप्नस्य स्वप्नशब्देनाभिधान-दर्शनात्, अन्तशब्देन च विशेष-णोपपत्तेः; 'एतस्मा अन्ताय धावति' इति च सुपुत्रं दर्श-यिष्यति ।

यदि पुनरेवमुच्यते—'स्वप्ना-न्ते रत्वा चरित्वा' 'एतावुमान-न्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च' इति दर्शनात्, 'स्वप्ना-न्तायैव' इत्यत्रापि दर्शनवृत्तिरेव स्वप्न उच्यत इति—तथापि न किञ्चिद् दुष्यति; असङ्गता हि सिपाधयिपिता सिध्यत्येव; यस्मा-ज्जागरिते दृष्टैव पुण्यं च पापं च रत्वा चरित्वा च स्वप्नान्तमागतः,

उस समय इसके चोरी आदि कार्य नहीं देखे जाते, अतः तीनों स्थानों-में यह स्वयं असङ्ग ही है; इसलिये यह अमृत और तीनों स्थानोंके धर्मोंसे विलक्षण है ।

यह 'प्रतियोनि'—यथास्थान स्वप्नान्त यानी सम्प्रसादके प्रति ही छोट आता है, दर्शनवृत्ति स्वप्नका 'स्वप्न' शब्दसे उल्लेख देखा गया है, अतः 'अन्त' शब्दसे उसके विशेषण-की उपपत्ति होती है; 'एतस्मा अन्ताय धावति' इस वाक्यसे ( वाक्यके 'अन्ताय' पदसे ) शुनि सुपुत्रको प्रदर्शित करेगी ।

और यदि ऐसा कहा जाय कि 'स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा' और 'एता-वुमानन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च' ऐसा देखे जानेके कारण 'स्वप्नान्तायैव' इस प्रयोगमें भी दर्शन-वृत्तिको ही स्वप्न कहा गया है तो भी कुछ दोष नहीं आता; क्योंकि असङ्गता-को सिद्धि अभीष्ट है और यह सिद्ध हो ही जाती है; कारण यह कि जागरित-अवस्थामें पुण्य और पापको देखकर ही तथा रमण और निहार कर यह स्वप्नान्त-

विविक्तः स्वयंज्योतिरात्मा स्वप्ने  
भवतीत्यभिप्रायः ।

तं नायतं बोधयेदित्याहुः—  
प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते, स्वप्ने  
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे;  
कासाँ ? तमात्मानं सुप्तम्, आयतं  
सहसा भृशम्, न बोधयेत्—इत्या-  
हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो  
जना लोके; नूनं ते पश्यन्ति—  
जाग्रदेहादिन्द्रियद्वारतोऽपसृत्य  
केवलो बहिर्वर्तत इति, यत  
आहुः—तं नायतं बोधयेदिति ।

तत्र च दोषं पश्यन्ति—भृशं  
ह्यसौ बोध्यमानस्तानीन्द्रियद्वाराणि  
सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिप-  
द्यत इति; तदेतदाह—दुर्भिक्ष्यं  
हास्मै भवति यमेव न प्रतिपद्यते;  
यमिन्द्रियद्वारदेशम्—यस्माद् देशा-  
च्छुक्रमादायापसृतस्तमिन्द्रियदे-  
शम्—एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते,  
कदाचिद् व्यत्यासेनोन्द्रियमात्राः

स्वयंज्योति आत्मा अत्यन्तं ससर्गाश्च  
हो जाता है ।

‘तं नायतं बोधयेदित्याहुः’—  
स्वप्ने आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्तताके  
विषयमें लोकमें प्रसिद्धि भी है; वह  
प्रसिद्धि क्या है—उस सोये हुए आत्मा-  
को आयतम्—सहसा—एकाएकी न  
जगावे ऐसा चिकित्सकादि लोग लोकमें  
कहते हैं । निश्चय ही वे देखते हैं  
कि आत्मा जाग्रदेहसे उसके इन्द्रियरूप  
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर  
विद्यमान है; इसीसे ‘उसे सहसा न  
जगावे’ ऐसा कहते हैं ।

उसमें वे यह दोष भी देखते हैं—  
सहसा जगाये जानेपर वह एकाएकी  
जगाया हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त  
नहीं हो सकता । जिस इन्द्रियद्वार-  
देशको—जिस देशसे कि वह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) को लेकर हट गया था,  
उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर  
प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति कहती  
है ‘दुर्भिक्ष्यं हास्मै भवति’ जिसे कि  
यह प्राप्त नहीं होता । जिन इन्द्रिय-  
द्वारदेशको—जिस देशसे कि यह शुक्र  
(इन्द्रियमात्रा) लेकर हट गया है, उस  
इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर प्राप्त  
नहीं होता । यदि कभी विपरीतरूपसे  
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है

पुरुषके अवस्थान्तर-सञ्चारमें महामत्स्यका दृष्टान्त

तद् यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसञ्चरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति स्वभ्रान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥

जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर दोनों तीरोपर क्रमशः सञ्चार करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्नस्थान और जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमशः सञ्चार करता है ॥ १८ ॥

तत्तत्रैतस्मिन् यथा प्रदर्शितेऽर्थे  
दृष्टान्तोऽयमुपादीयते—यथा

लोके महामत्स्यः, महाश्वसौ  
मत्स्यश्च, नादेयेन स्रोतसाहार्य  
इत्यर्थः, स्रोतश्च विष्टम्भयति,  
स्वच्छन्दचारी, उभे कूले नद्याः  
पूर्वं चापरश्चानुक्रमेण सञ्चरति;  
सञ्चरन्नपि कूलद्वयं तन्मध्यवर्तिना  
उदकस्रोतोवेगेन न परवशी-  
क्रियते—एवमेवायं पुरुष एता-  
वुभौ अन्तौ अनुसञ्चरति; कौ-  
तौ ? स्वभ्रान्तं च बुद्धान्तं च ।

दृष्टान्तप्रदर्शनफलं तु—  
मृत्युरूपः कार्यकरणसङ्घातः  
सहवत्प्रयोजकाम्नां

तत्का अर्थ है, तत्र ( वहाँ )  
अर्थात् इस ऊपर दिखाये हुए विषयमें  
यह दृष्टान्त बताया जाता है—जिम  
प्रकार लोकमें महामत्स्य—जो महान्  
हो और मत्स्य हो अर्थात् जो नदीके  
स्रोतसे अनुष्ण रहनेवाला हो, तथा  
स्रोतको भी रोक देता हो, वह  
स्वच्छन्द विचरनेवाला महामत्स्य  
जैसे नदीके पूर्व और अपर दोनों  
तीरोंपर क्रमशः सञ्चार करता है और  
सञ्चार करता हुआ भी उन दोनों  
तीरोंके बीचमें रहनेवाले जलप्रवाहके  
वेगसे विचल नहीं होता, इसी प्रकार  
यह पुरुष इन दोनों स्थानोंमें क्रमशः  
सञ्चार करता है, वे दोनों स्थान  
कोन-से हैं ? स्वप्नस्थान और जागरित-  
स्थान ।

दृष्टान्त-प्रदर्शन करनेका फल तो  
यह है कि अपने प्रयोजक काम और  
कर्मके सहित मृत्युरूप देहेन्द्रिय-

स्यैप इति । तत्र च हेतुमाचक्षते—  
जागरितदेशत्वे यानि हि यस्माद्  
हस्त्यादीनि पदार्थजातानि, जा-  
ग्रजागरितदेशे, पश्यति लौकिकः,  
तान्येव सुप्तोऽपि पश्यतीति ।

तदसत्, इन्द्रियोपरमात्, उप-  
स्तेषु हीन्द्रियेषु स्वप्नान् पश्यति;  
तस्मान्नान्यस्य ज्योतिपस्तत्र सम्भ-  
वोऽस्ति; तदुक्तम्—‘न तत्र रथान्  
रथयोगाः’ इत्यादि; तस्मादत्रायं  
पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवत्येव ।

स्वयंज्योतिरात्मा अस्तीति  
स्वप्ननिदर्शनेन प्रदर्शितम्, अति-  
क्रामति मृत्यो रूपाणीति च;  
क्रमेण सञ्चारनिहलोकपरलोकादी-  
निहलोकपरलोकादिव्यतिरिक्तः,  
तथा जाग्रत्स्वप्नकुलायाभ्यां व्य-  
तिरिक्तः, तत्र च क्रमसञ्चारान्नि-  
त्यश्च—इत्येतत् प्रतिपादितं या-  
ज्ञवल्क्येन । अतो विद्यानिष्क्रयार्थं

जागरित-देशतामें वे यह हेतु बतलाते  
हैं—क्योंकि लौकिक पुरुष जागरित-  
देशमें जिन हाथी आदि पदार्थोंको  
देखता है, उन्हींको वह स्वप्नमें भी  
देखता है ।

यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस  
समय इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं ।  
इन्द्रियोंके उपरत होनेपर ही पुरुष  
स्वप्न देखता है; इसलिये उस  
अवस्थामें किसी अन्य ज्योतिका होना  
तो सम्भव नहीं है, इसीसे कहा  
है—‘वहों न रथ हैं, न रथयोग हैं’  
इत्यादि; इसलिये इस अवस्थामें यह  
पुरुष स्वयंज्योति होता ही है ।

स्वयंज्योति आत्मा है—यह बात  
स्वप्नके दृष्टान्तसे दिखा दी गयी और  
यह भी दिखा दिया गया कि वह  
मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है ।  
यह क्रमशः इहलोक और परलोकादिमें  
सञ्चार करता हुआ भी इहलोक और  
परलोकादिसे व्यतिरिक्त है । तथा  
जाग्रत् और स्वप्नके शरीरोंसे पृथक्  
है और उनमें क्रमशः सञ्चार करनेके  
कारण नित्य भी है—ऐसा याज्ञवल्क्य-  
ने प्रतिपादन किया; अतः विद्या-  
दानसे उच्छ्रण होनेके लिये जनकने

तीत्यसङ्गतापि दृश्यते; एक-  
वाक्यतया तूपसंख्यमाणं फलं  
नित्यमुक्तबुद्धशुद्धस्वभावतास्य नै-  
कत्र पुञ्जीकृत्य प्रदर्शिता, इति  
तत्प्रदर्शनाय कण्डिका आरम्भने।

अत्र ह्येकं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
उक्तं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं  
अत्र तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
किसं तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
किसं तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं

सुषुप्ते ह्येवंरूपतास्य वक्ष्य-  
माणा 'तद् वा अस्यैतदविच्छन्दा  
अपहतपाप्माभयं रूपम्' इति;  
यस्मादेवरूपं विलक्षणं सुषुप्तं  
प्रविधिक्षति; तत् कथम्? इत्याह-  
दृष्टान्तेनास्यार्थस्य प्रकटीभावो  
भवतीति तत्र दृष्टान्त उपा-  
दीयते—

अत्र तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं  
तद्वत्त्वं तद्वत्त्वं न तद्वत्त्वं

सुषुप्ति आत्माया विभ्रान्तिरिति  
तद् यथास्मिन्नाकाशे

श्रान्तः संहृत्य पक्षौ संलयायैव  
एतस्मा अन्ताय धावति यत्र  
न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ॥

लिये यह दृष्टान्तमात्र है, यारविषय  
उसकी पूर्णतया समानता कहा नहीं है।

१. जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में  
क्योंकि उसमें यह कामना, पाप और भय  
यह अकामता आदि धाणिक ही है।  
आत्मा ही है, जो सब अवस्थाओं में

यत्तूक्तम्—'स्वप्नो भूत्वेमं लोक-  
मतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' इति,  
तत्रैतदाशङ्क्यते—मृत्यो रूपाण्ये-  
वातिक्रामति, न मृत्युम्; प्रत्यक्षं  
हेतत् स्वप्ने कार्यकरणव्यावृत्तस्या-  
पि भोदत्रासादिदर्शनम्; तस्मा-  
न्नूनं नैवायं मृत्युमतिक्रामति ।

कर्मणो हि मृत्योः कार्यं भोद-  
त्रासादि दृश्यते; यदि च मृत्यु-  
ना चद् एवायं स्वभावतः, ततो  
विमोक्षो नोपपद्यते; न हि स्वभा-  
वात् कश्चिद् विमुच्यते; अथ स्वभावो  
न भवति मृत्युः, ततस्तस्मान्मोक्ष  
उपपत्स्यते । यथासौ मृत्युरात्मीयो  
धर्मो न भवति, तथा प्रदर्शनाय—  
अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीत्येवं  
जनकेन पर्यनुयुक्तो याज्ञवल्क्यः  
तर्हिदर्शयिष्या प्रवचते—

जो कहा कि 'यह स्वप्न होकर उस  
लोकको अतिक्रमण कर जाता है—  
मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है'  
उसमें यह आशङ्का रहती है कि यह  
मृत्युके रूपोंको ही पार करता है,  
मृत्युको पार नहीं करता; स्वप्नमें  
देह और इन्द्रियोंसे व्यावृत्त हुए पुरुष-  
को भी आनन्द और भय आदिका  
दर्शन होता है, यह बात प्रत्यक्ष भी  
है; अतः निश्चय ही यह मृत्युका  
अतिक्रमण नहीं करता ।

आनन्द और भय आदि कर्मरूप  
मृत्युके ही कार्य देखे जाते हैं, यदि  
यह जीव स्वभावतः मृत्युसे ही वैवा  
हुआ है तो इसका मोक्ष होना सम्भव  
नहीं है, क्योंकि स्वभासे किसीकी  
भी मुक्ति नहीं हो सकती, यदि  
मृत्यु स्वभाव न हो तभी उससे मोक्ष  
होना सम्भव होगा । जिस प्रकार  
यह मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है, वह  
दिखानेके लिये 'अब आगे मोक्षके  
लिये उपदेश कीजिये' इस प्रकार  
जनकद्वारा प्रश्न किये जानेपर याज्ञ-  
वल्क्यजी उसे दिखानेकी इच्छासे  
प्रवृत्त हुए—

सुपुत्रिके भोगसे आत्माकी असङ्गता

स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं  
च पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्भवति स्वप्नायैव

तामिधानात्; तथा 'न कञ्चन स्वप्नम्' इति—जागरितेऽपि यद् दर्शनम्, तदपि स्वप्नं मन्यते श्रुतिः, अत आह—न कञ्चन स्वप्नं पश्यतीति; तथा च श्रुत्यन्तरम्—  
 "तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः"  
 ( ऐ० उ० १ । ३ । १२ ) इति ।

यथा दृष्टान्ते पक्षिणः परिप-  
 तनजश्रमापनुत्तये स्वनीडोपसर्प-  
 णम्, एवं जाग्रत्स्वप्नयोः कार्य-  
 करणसंयोगजक्रियाफलैः संयुज्य-  
 मानस्य, पक्षिणः परिपतनज इव,  
 श्रमो भवति; तच्छ्रमापनुत्तये  
 स्वात्मनो नीडमायतनं सर्वसंसार-  
 धर्मविलक्षणं सर्वक्रियाकारक-  
 फलायासशून्यं स्वमात्मानं प्रवि-  
 शति ॥ १९ ॥

नाम न लेकर समान रूपसे ही कहा गया है । इसी प्रकार 'न कञ्चन स्वप्नम्' इस वाक्यसे भी समझना चाहिये; जागरितमें भी जो कुछ देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वप्न ही मानती है, इसीसे कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता; ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है—“उसके तीन आवसथ (स्थान) हैं और तीन स्वप्न हैं” इत्यादि ।

जिस प्रकार दृष्टान्तमें उड़ानसे उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये पक्षीका अपने घोंसलेमें जाना दिखाया है, इसी प्रकार जाग्रत् और स्वप्न-  
 अवस्थाओंमें देहेन्द्रियके संयोगसे होनेवाले क्रियाफलोंसे संयुक्त हुए जीवको, पक्षीके उड़नेसे होनेवाले श्रमके समान ही, श्रम होता है; उस श्रमकी निवृत्तिके लिये वह अपने घोंसले—निवासस्थान अर्थात् सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे प्रिलक्षण तथा सब प्रकारके क्रिया, कारक और फलके श्रमसे रहित अपने आत्मामें प्रवेश करता है ॥ १९ ॥

१. सुषुप्तिमें जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वह मुक्त आत्माकी भाँति स्वरूपमें स्थित हो जाता है, यह स्थिति

एको द्रष्टा" ( ४ । ३ । ३२ )  
इति हि वक्ष्यति सुपुप्तस्थमात्मानम् ।

स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे  
क्रमेण सम्प्रसन्नः सन् सुपुप्ते स्थि-  
त्वा; कथं सम्प्रसन्नः ? स्वप्नात्  
सुपुप्तं प्रविबिधुः स्वप्नावस्थ एव  
रत्वा रतिमनुभूय मित्रवन्धुजन-  
दर्शनादिना, चरित्वा विहृत्याने-  
कधा चरणफलं श्रममुपलभ्ये-

प्रतिविम्बके समान एक ही द्रष्टा है"  
ऐसा कहेगी भी ।\*

वह यह आत्मा इस सम्प्रसादमें-  
क्रमशः सम्यक्प्रकारसे प्रसन्न होता  
हुआ इस सुपुप्तावस्थामें स्थित रहकर  
किस प्रकार सम्यक् प्रसन्न होता  
हुआ ? स्वप्नसे सुपुप्तावस्थामें  
प्रवेश करनेकी इच्छावाला आत्मा  
स्वप्नावस्थामें रहनेपर ही मित्र  
और वन्धुजनोंके दर्शनादिसे रतिका  
अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे  
विहार कर अर्थात् उस विहारके  
फलस्वरूप श्रमकी उपलब्धि

\* शाङ्करभाष्यमें प्रायः अनेकों जगह सुपुप्तिके दृष्टान्तसे मुक्त आत्माके  
स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है; इससे कुछ लोग इस भ्रममें पड़ जाते हैं कि  
सुपुप्तावस्थामें स्थित और मुक्त पुरुषकी प्रायः एक ही स्थिति होती है; किन्तु  
ऐसा समझना भारी भूल है; मुक्त पुरुषका सभी अवस्थाओं और स्थूल,  
सूक्ष्म एव कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्यन्ध छूट जाता है, उसके सभी मायिक  
बन्धनोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है; लोकदृष्टिमें उसके शारीरिक व्यवहारकी  
प्रतीति होती रहनेपर भी मुक्त पुरुषका उनसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रहता । परन्तु  
सुपुप्ति एक अवस्था है, जो स्वयं बन्धन है, अतः सुपुप्त जीवकी मुक्त आत्माके  
साथ कोई वास्तविक समानता नहीं है । इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता है कि  
जिस प्रकार मुक्त आत्मा सभी प्रकारके हर्ष-शोक आदि विकारोंसे सदाके लिये  
सम्यन्धरहित हो जाता है, उसी प्रकार सुपुप्त जीव भी कुछ क्षणके लिये हर्ष-शोक  
आदिकी अनुभूतिसे रहित होता है; क्योंकि उस समय वह अव्याकृत मायाके अंश-  
भूत कारण शरीरके सहित ही ब्रह्ममें स्थित होता है, इसलिये उसे कुछ मान नहीं  
होता । यदि वास्तवमें मुक्तकी-सी ही उसकी स्थिति होती तो पुनः ससारमें उसका  
प्रत्यागमन नहीं होता; अतः सुपुप्तिके सुप्तको मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभव-  
के लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी भूल कभी नहीं करनी चाहिये ।



राजेवाहमेवेदः सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥

उसकी वे ये हिता नामकी नाडियां, जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त केश होता वैसी ही सूक्ष्मतासे रहती हैं। वे शुक्र, नील, पीत, हरित और लाल रंगके रससे पूर्ण हैं। जो जहाँ इस पुरुषको मानो मारने, मानो अपने पशुमें करते हैं और जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ना हे अथवा जहाँ, यह मानो गड़हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय देखना हे, उन्हें इस स्वप्नावस्थामें अपिघासे मानता है। और जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह सत्र हूँ—ऐसा मानता है, यह इसका परमगाम है ॥ २० ॥

ता वै, अस्य शिरःपाण्यादिलक्षणस्य पुरुषस्य, एता हिता नाम नाड्यः, यथा केशः सहस्रधा भिन्नः, तावता तावत्परिमाणेनाणिम्ना अणुत्वेन तिष्ठन्ति; ताश्च शुक्लस्य रसस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णाः, एतैः शुक्लत्वादिभी रसविशेषैः पूर्णा इत्यर्थः; एते च रसानां वर्णविशेषा वातपित्तश्लेष्मणाम् इतरंतरसंयोगवर्णपम्यविशेषाद् विचित्रा बहवश्च भवन्ति ।

इस शिर एवं हाथ आदि अणुयोंगले पुरुषकी ये हिता नामकी नाडियां, जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त हुआ केश रहता है, उतने ही परिमाण यानी सूक्ष्मतासे रहती हैं; और वे शुक्र, नील, पीत, हरित एवं लोहित रसकी भरी हुई हैं अर्थात् इन शुक्रादिविशिष्ट रसोंसे पूर्ण हैं, ये रसोंके वर्णविशेष जात, पित्त और कफोंके पारस्परिक संयोगकी विशेष नियमताके कारण विभिन्न और बहुत प्रकारके होते हैं ।

तास्वेवंविधासु नाडीषु सूक्ष्मासु वालाग्रसहस्रभेदपरिमाणसु शुक्लादिरसपूर्णासु सकलदेह-

इन इस प्रकारकी शुक्रादि रसोंसे पूर्ण, सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई और वालाग्रके सहस्रांश परिमाणवाली सूक्ष्म नाडियोंमें यह सतरह तत्त्वोंका

तत्; तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात्

‘ध्यायतीव लेलायतीव’ इति ।

तस्मादेकान्तेनैव स्वप्ने मृत्यु-

रूपातिक्रमणान्न स्वाभाविकत्वा-

शङ्का अनिमोक्षता वा ।

तत्र ‘चरित्वा’ इति—चरणफलं

श्रममुपलभ्येत्यर्थः, ततः सम्प्रसा-

दानुभवोत्तरकालं पुनः प्रतिन्यायं

यथान्यायं यथागतम्—निश्चित

आयो न्यायः, अयनमायो

निर्गमनम्, पुनः पूर्वगमनवैप-

रीत्येन यदागमनं स प्रति-

न्यायः—यथागतं पुनरागच्छती-

त्यर्थः । प्रतियोनि यथास्थानम्;

स्वप्नस्थानाद्धि सुषुप्तं प्रतिपन्नः

सन् यथास्थानमेव पुनरा-

गच्छति—प्रतियोनि आद्रवति,

स्वप्नायैव स्वप्नस्थानायैव ।

वात ‘ध्यान-सा करता है, अत्यन्त चञ्चल-सा होता है’ इस वाक्यमें सादृश्यद्वारा प्रतिपादित कर दी गयी है । अतः स्वप्नावस्थामें मृत्युके रूपों-का नियमतः अतिक्रमण करनेके कारण उसके स्वाभाविकत्वकी आशङ्का अथवा आत्माके अनिमोक्षकी आशङ्का नहीं हो सकती ।

वहाँ ( स्वप्नावस्थामें ) विहार करके अर्थात् विहारके फल श्रमको उपलब्ध करके, फिर सम्प्रसादके अनुभवके पश्चात् पुनः प्रतिन्याय—यथान्याय—जिस प्रकार कि आया था, निश्चित आयको न्याय कहने हैं तथा अयन—निर्गमनका नाम आय है, पुनः पहले जानेके विपरीत क्रमसे अर्थात् जाकर जो फिर उलटे लौट आना है, उसे प्रतिन्याय कहते हैं । अर्थात् जिस प्रकार गया था, उसी प्रकार उलटे वापस आ जाता है । प्रतियोनि—यथास्थान । स्वप्न-स्थानसे ही सुषुप्तिको प्राप्त होकर यह यथास्थान फिर आ जाता है; अर्थात् यह प्रतियोनि ( यथास्थान ) स्वप्न यानी स्वप्नस्थानके लिये ही लौट आता है ।

जीर्णकूपादिकमिव पतन्तमात्मानमुपलक्षयति; तादृशी ह्यस्य मृषा वासनोद्भवत्यत्यन्तनिकृष्टा-धर्मोद्भासितान्तःकरणवृत्त्याश्रया, दुःखरूपत्वात् ।

किं बहुना, यदेव जाग्रद्भयं पश्यति हस्त्यादिलक्षणम्, तदेव भयरूपम् अत्रास्मिन् स्वप्ने विनैव हस्त्यादिरूपं भयमविद्यावासनया मृषावोद्भूतया मन्यते ।

अथ पुनर्यत्राविद्यापकृष्यमा-  
विद्याप्रत्ययोद्भूत- णा विद्या चोत्कृ-  
देवतामः प्रदर्शनम् प्यमाणा- किंविषया  
किंलक्षणा च ? इत्युच्यते—अथ  
पुनर्यत्र यस्मिन् काले, देव इव स्वयं  
भवति, देवताविषया विद्या यदो-  
द्भूता जागरितकाले, तदोद्भूतया  
वासनया देवमिधात्मानं मन्यते;  
स्वप्नेऽपि तदुच्यते—देव इव, राजेव;  
राज्यस्योऽभिषिक्तः स्वप्नेऽपि

पुराने कूपादिमें गिरता-सा देखता है; इसे इस प्रकारकी मिथ्या वासना पेदा हो जाती है, जो दुःखरूपा होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट और अन्तःकरणकी अधर्मोद्भासिता वृत्तिके आश्रित रहती है ।

अधिक क्या, जागरित-अवस्थामें जो कुछ यह हाथी आदिरूप भय देखता है, इस स्वप्नावस्थामें भी हस्त्यादिरूप भयके बिना ही जाग्रत् हुई अविद्यावासनासे उस भयरूपको, जो मिथ्या ही है, सच मानने लगता है ।

और फिर जब अविद्याका अपकर्ष और विद्याका उत्कर्ष होने लगता है, तो उसका क्या विषय और क्या लक्षण होता है ? सो बतलाया जाता है—फिर जब-जिस समय वह स्वयं देवताके समान हो जाता है; अर्थात् जब जागरितकालमें देवताविषयिणी विद्याका उद्भव होता है, तब उस उद्भूत हुई वासनासे वह अपनेको देवताके समान मानता है; स्वप्नमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवताके समान तथा राजाके समान होता है; [ तात्पर्य यह है कि ] जागरित-अवस्थामें अभिषेकपूर्वक राज्यपर स्थित हुआ पुरुष उस राजवासनासे

‘उतेव स्त्रीमिः सह मोदमानः’ इति श्लोक उक्तः; आख्यातारथ स्वप्नस्य सह इवशब्देनाचक्षते— हस्तिनोऽद्य घटीकृता धावन्तीय मया दृष्टा इति; अतो न तस्य कर्तृत्वमिति ।

कथं पुनरस्याकर्तृत्वमिति— कार्यकरणैर्मूर्तैः संश्लेषो मूर्तस्य, स तु क्रियाहेतुर्दृष्टः; न ह्यमूर्तः कश्चित् क्रियावान् दृश्यते; अमूर्त-श्चात्मा, अतोऽसङ्गः; यस्माच्चासङ्गो-ऽयं पुरुषः, तस्मादनन्वागतस्तेन स्वप्नदृष्टेन; अत एव न क्रिया-कर्तृत्वमस्य कथञ्चिदुपपद्यते; कार्यकरणसंश्लेषेण हि कर्तृत्वं स्यात्; स च संश्लेषः सङ्गोऽस्य नास्ति, यतोऽसङ्गो ह्ययं पुरुषः; तस्मादमृतः ।

एवमेवैतद् याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं ददामि; अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ऋहिः; मोक्षपदार्यैक-

इसीसे ‘मानो वह स्त्रियोंके साथ आनन्दानुभव करता रहता है’ ऐसा मन्त्रमें कहा है । स्वप्नका वर्णन करने-वाले भी उसका ‘इव’ शब्दके साथ ही वर्णन करते हैं—‘आज मैंने हाथियोंको एकत्रित होकर दौड़ते हुए-से देखा’; इसलिये स्वप्नदृष्टामें कर्तृत्व नहीं है ।

अञ्छ तो इसका अकर्तृत्व किस प्रकार है ? मूर्त पदार्थका जो मूर्त देह और इन्द्रिय आदिसे संश्लेष है, वही क्रियाका कारण देखा गया है; कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियामान् नहीं देखा जाता; और आत्मा अमूर्त है, इसलिये वह असङ्ग है; चूँकि यह पुरुष असङ्ग है, इसलिये उस स्वप्न-दृष्ट पुण्य-पापसे अमश्लिष्ट है; इसीसे किसी भी प्रकार इसे क्रियाका कर्तृत्व सम्भव नहीं है; देह ओर इन्द्रियोंके संश्लेषसे ही कर्तृत्व होता है और इस पुरुषको वह संश्लेष है नहीं, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है; अतः यह अमृत है ।

[ जनक—] याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है; मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मोक्ष-के लिये ही वर्णन कीजिये; क्योंकि

तथाविद्यायामप्युत्कृष्यमा-  
णायाम्, तिरोधीयमानायां च  
विद्यायाम्, अविद्यायाः फलं प्रत्यक्षत  
एवोपलभ्यते—‘अथ यत्रैनं जन्तीव  
जिनन्तीव’ इति । ते एते विद्या-  
विद्याकार्ये सर्वात्मभावः परिच्छि-  
न्नात्मभावश्च; विद्यया शुद्धया  
सर्वात्मा भवति; अविद्यया चा-  
सर्वो भवति; अन्यतः कुतश्चित्  
प्रविभक्तो भवति; यतः प्रवि-  
भक्तो भवति, तेन विरुध्यते;  
विरुद्धत्वाद् हन्यते जीयते विच्छा-  
द्यते च । असर्वविषयत्वे च  
भिन्नत्वादेतद् भवति; समस्तस्तु  
सन् कुतो भिद्यते येन विरुध्येत;  
विरोधाभावे केन हन्यते जीयते  
विच्छाद्यते च ?

अत इदमविद्यायाः सतत्त्वमुक्तं  
भवति—सर्वात्मानं सन्तमसर्वा-  
त्मत्वेन ग्राहयति, आत्मनोऽन्यद्

इसी प्रकार अविद्याका उत्कर्ष  
और विद्याका निरोध होनेपर भी  
‘जिस समय मानो इसे कोई मारते  
हैं अथवा यशमें करते हैं’ इत्यादि  
रूपसे अविद्याका फल प्रत्यक्ष ही  
उपलब्ध होता है । वे ये सर्वात्मभाव  
और परिच्छिन्नात्मभाव क्रमशः विद्या  
और अविद्याके कार्य हैं; शुद्ध  
विद्यासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है  
और अविद्यासे असर्व होता है; वह  
किसी अन्यसे विभक्त हो जाता है  
और जिससे विभक्त होता है, उससे  
विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहनेके  
कारण मारा जाता है, जीता जाता  
है तथा खदेड़ा जाता है । असर्वका  
विषय रहनेपर ही भिन्न होनेके कारण  
यह सब होता है ; यदि सर्वरूप  
रहता तो किससे भिन्न होता, जिससे  
कि उसका विरोध हो सकता और  
विरोध न होनेपर वह किसके द्वारा  
मारा जाता, जीता जाता अथवा  
खदेड़ा जाता ?

अतः यह अविद्याका स्वभाव  
बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा  
होते हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे  
ग्रहण कराता है, आत्मासे भिन्न कोई

उस जागरित-स्थानको ही लौट जाता है; वह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है। [ जनक- ] याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा भेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥

स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने स  
वा एष पुरुषः सम्प्रसादात् प्रत्या-  
गतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथा-  
कामम्, दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च—इति  
सर्वं पूर्ववत्; बुद्धान्तायैव जागरि-  
तस्थानाय । तस्मादसङ्ग एवायं  
पुरुषः; यदि स्वप्ने सङ्गवान्  
स्यात् कामी, ततः तत्सङ्ग-  
जैर्दोषैः बुद्धान्ताय प्रत्यागतो  
लिप्येत ॥ १६ ॥

‘स वा एषः’—वह यह पुरुष इस  
स्वप्नावस्थामें सुपुतिसे लौटकर स्वप्नमें  
रमण और विहार कर इच्छानुसार  
पुण्य और पापको देखकर ही—इत्यादि  
सब अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये।  
बुद्धान्तायैव—जागरितस्थानके लिये ही  
[ लौट आता है ]। अतः यह पुरुष  
असङ्ग ही है। यदि यह इच्छवान्  
होनेके कारण स्वप्नमें सङ्गवान् होता  
तो जागरित-अवस्थामें लौटनेपर यह  
उन सङ्गजनित दोषोंसे लिप्त हो  
जाता ॥ १६ ॥

जागरित-अवस्थाके भोगोंसे आत्माकी असङ्गता

यथासौ स्वप्नेऽसङ्गत्वात् स्व-  
प्नसङ्गजैर्दोषैर्जागरिते प्रत्यागतो  
न लिप्यते, एवं जागरितसङ्गजैरपि  
दोषैर्न लिप्यत एव बुद्धान्ते;  
तदेतदुच्यते—

जिस प्रकार यह स्वप्नावस्थामें  
असङ्ग होनेके कारण जागरितस्थानमें  
लौटनेपर उन स्वप्नसङ्गजनित दोषोंसे  
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागरित-  
अवस्थामें भी यह जागरितसङ्गजनित  
दोषोंसे लिप्त नहीं हो सकता—यही  
बात अब कही जाती है—

स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव

सधितुर्विर्वाण्यप्रकाशयोः । तस्मात् उच्छेद नहीं हो सकता । अतः  
तस्या मोक्ष उपपद्यते ॥ २० ॥ उससे मोक्ष होना सम्भव है ॥२०॥

मोक्षका स्वरूप पदार्थित करनेमें सीसे मिले हुए पुरुष का दृष्टान्त

इदानीं योऽर्सा सर्वात्मभावो अव, यह जो मिटाका फल क्रिया-  
मोक्षो विद्याफलं क्रियाकारकफल-कारक एवं फलसे रहित सर्वात्मभाव-  
शून्यम्, स प्रत्यक्षतो निर्दिश्यते, रूप मोक्ष है, जिसमें कि अविद्या  
यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति । काग और कर्मका अभाव है, उसका  
तदेतत् प्रस्तुतम्—‘यत्र सुप्तो न प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है ।  
कश्चन कामं कामयते न कश्चन ‘जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष  
स्वप्नं पश्यति’ इति— किसी भोगकी इच्छा नहीं करता  
और न कोई स्वप्न देखता है’ इस  
प्रकार जिसका प्रकरण चला था—

तद् वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयंरूपम् ।  
तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद  
नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं  
किञ्चन वेद नान्तरं तद् वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकामम-  
कामं रूपंशोकान्तरम् ॥ २१ ॥

यह इसका कामरहित, पापरहित और अभय रूप है । व्यवहारमें  
जिम प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आलिङ्गन करनेवाले पुरुषको न कुछ  
बाहरका ज्ञान रहता है और न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे  
आलिङ्गित होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है और न भीतरका;  
यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकशून्य रूप है ॥२१॥

तदेतद् वा अस्य रूपम्—यः सर्वा- इसका यह रूप, जो कि सर्वात्म-  
त्माभावः ‘सोऽस्य परमो लोकः’ इत्यु- भाव एवं ‘यह इसका परम लोक  
है’ इस प्रकार कहा गया है,

इति—बुद्ध्याद्युपाधिकृतमेव न स्वतः; इह तु परमार्थापेक्षयोपाधिनिरपेक्ष उच्यते—दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च न कृत्वेति; तेन न पूर्वापरव्याघाताशङ्का, यस्मान्निरुपाधिकः परमार्थतो न करोति, न लिप्यते क्रियाफलेन; तथा च भगवतोक्तम्—“अनादित्वा-निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥” (गीता१३।३१) इति ।

तथा सहस्रदानं तु कामप्र-विवेकस्य दर्शितत्वात् । तथा ‘स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने’ ‘स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते’ इत्येताभ्यां कण्डिकाभ्यामसङ्गत्तैव प्रतिपादिता; यस्माद् बुद्धान्ते कृतेन स्वमान्तं गतः सम्प्रसन्नोऽसम्बद्धो

इसका कर्तृत्व बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही है, स्वतः नहीं है। यहाँ तो उपाधिकी अपेक्षा न रखकर परमार्थकी अपेक्षासे ही ऐसा कहा जाता है कि वह पुण्य-पापको देखकर ही छौट आता है, करके नहीं; इसलिये यहाँ पूर्वापरके व्याघातकी आशङ्का नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक होनेके कारण वह परमार्थतः नहीं करता और न क्रियाफलसे लिप्त ही होता है; ऐसा ही श्रीभगवान्ते भी कहा है—“हे कुन्तीनन्दन ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण शरीरमें रहते हुए भी न करता है और न लिप्त होता है” इत्यादि ।

तथा सहस्र मुद्राका दान तो कामत्रिवेक प्रदर्शित किये जानेके कारण है । इस प्रकार ‘वह यह पुरुष इस स्वप्नावस्थामें’ ‘वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें’ इत्यादि इन दो कण्डिकाओंद्वारा आत्माकी असङ्गताका ही प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि स्वप्नावस्थामें जाकर सम्यक् प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हुआ यह पुरुष जागरितस्थानमें किये हुए कर्मसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण,



किञ्च, अभयम्—भयं हि नामाविद्याकार्यम्, 'अविद्यया भयं मन्यते' इति ह्युक्तम् । तत्कार्यद्वारेण कारणप्रतिषेधोऽयम् ; अभयं रूपमित्यविद्यावर्जितमित्येतत् । यदेतद् विद्याफलं सर्वात्मभावः, तदेतदतिच्छन्दापहतपाप्माभयं रूपम्—सर्वसंसारधर्मवर्जितम्, अतोऽभयं रूपमेतत् । इदं च पूर्वमेवोपन्यस्तमतीतानन्तरब्राह्मणसमाप्तौ "अभयं वै जनकप्राप्तोऽसि" ( ४ । २ । ४ ) इत्यागमतः । इह तु तर्कतः प्रपञ्चितं दर्शितागमार्थप्रत्ययदाढ्याय ।

अयमात्मा स्वयं चैतन्यज्योतिः-स्वभावः सर्वं स्वेन चैतन्यज्योतिषावभासयति—स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति, रमते, चरति, जानाति चेत्युक्तम् ; स्थितं चैतन्यायतो नित्यं स्वरूपं चैतन्यज्योतिष्मात्मनः ।

तथा अभय है—भय तो अविद्याका ही कार्य है, 'अविद्यासे भय मानता है' ऐसा पहले कहा जा चुका है । यह उस ( अविद्या ) के कार्यके द्वारा कारणका प्रतिषेध किया गया है ; अभयरूप अर्थात् जो अविद्यासे रहित है । [ इस प्रकार ] यह जो विद्याका फल सर्वात्मभाव है, वह कामरहित, पुण्यपापरहित एवं अभयरूप है, यह सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे रहित है, इसलिये अभयरूप है । इसका इससे पूर्ववर्ती ब्राह्मणकी समाप्तिमें "हे जनक ! तू अभयको प्राप्त हो गया है" इस वाक्यद्वारा पहले ही वर्णन कर दिया गया है । यहाँ तो पूर्वप्रदर्शित वेदार्थमें प्रत्यय ( विश्वास ) की दृढताके लिये ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया गया है ।

यह स्वयं चैतन्यज्योतिःस्वरूप आत्मा सबको अपने चैतन्यप्रकाशसे प्रकाशित करता है—'वह जो कुछ उस अवस्थामें देखता, रमण करता, विहार करता एवं जानता है [ उस सबसे असङ्ग रहता है ]' ऐसा पहले कहा जा चुका है ; यह चैतन्यज्योतिष् आत्माका नित्यस्वरूप है—ऐसा युक्तिसे भी निश्चय होता है ।

न जागरितदोषेणानुगतो  
भवति ॥ १७ ॥

में आता है किन्तु उस समय जागरितके  
दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १७ ॥



एवमयं पुरुष आत्मा स्वयं-  
ज्योतिः कार्यकरणविलक्षणस्तत्प्र-  
योजकाभ्यां कामकर्मभ्यां वि-  
लक्षणः—यस्मादसङ्गो ह्ययं पुरुषः,  
असङ्गत्वात्—इत्ययमर्थः 'स वा एष  
एतस्मिन् सम्प्रसादे' इत्याद्याभिस्ति-  
सृभिः कण्डिकाभिः प्रतिपादितः;  
तत्रासङ्गत्वं आत्मनः; कुतः ?  
यस्माज्जागरितात् स्वप्नम्, स्वप्नाच्च  
सम्प्रसादम्, सम्प्रसादाच्च पुनः  
स्वप्नम्, क्रमेण बुद्धान्तं जागरितम्,  
बुद्धान्ताच्च पुनः स्वप्नान्तम्—इत्येव-  
मनुक्रमसञ्चारेण स्थानत्रयस्य  
व्यतिरेकः साधितः । पूर्वमप्युप-  
न्वत्तोऽयमर्थः 'स्वप्नो भूत्वेमं  
लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि'  
इति—तं विस्तरेण प्रतिपाद्य, केवलं  
दृष्टान्तमात्रमवशिष्टम्, तद् वक्ष्या-  
मीत्यारभ्यते—

इस प्रकार यह पुरुष आत्मा  
स्वयंज्योति, देह और इन्द्रियोंसे  
विलक्षण और उनके प्रयोजक काम  
एवं कर्मसे भी विलक्षण है, क्योंकि  
यह पुरुष असङ्ग ही है, असङ्ग  
होनेके कारण ही 'स वा एष एत-  
स्मिन् सम्प्रसादे' इत्यादि तीन मन्त्रों-  
द्वारा इस अर्थका प्रतिपादन किया  
गया है; इससे आत्माकी असङ्गता  
ही सिद्ध होती है; क्यों ? क्योंकि  
यह जागरितसे स्वप्नको, स्वप्नसे सुषुप्ति-  
को और सुषुप्तिसे पुनः स्वप्नको तथा  
क्रमशः बुद्धान्त यानी जागरितको  
और जागरितसे पुनः स्वप्नको—इस  
प्रकार क्रमिक सञ्चारके द्वारा उससे  
तीनों स्थानोंका व्यतिरेक सिद्ध किया  
गया है । पहले भी 'स्वप्नो भूत्वेमं  
लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' इस  
वाक्यद्वारा इस अर्थका उल्लेख किया  
गया है । उसका विस्तारसे प्रनि-  
पादन कर अब जो केवल दृष्टान्त-  
मात्र रह गया है, उसका वर्णन  
करूँगी—इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ  
करती है—

आभ्यन्तरं च; परिष्वङ्गोत्तरकालं त्वेकत्वापत्तेर्न जानाति—एवमेव, यथा दृष्टान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो भूतमात्रासंसर्गतः सैन्धवखिल्यवत् प्रविभक्तः, जलादौ चन्द्रादि-प्रतिविम्बवत् कार्यकरण इह प्रविष्टः, सोऽयं पुरुषः, प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन स्वेनात्मना परेण ज्योतिषा, सम्परिष्वक्तः सम्यक्-परिष्वक्त एकीभूतो निरन्तरः सर्वात्मा, न बाह्यं किञ्चन वस्त्वन्तरम्, नाप्यान्तरमात्मनि—अयमहमस्मि सुखी दुःखी वेति वेद ।

तत्र चैतन्यज्योतिःस्वभावत्वे कस्मादिह न जानातीति यद-प्राज्ञीः, तत्रायं हेतुर्मयोक्त एकत्वम्,

है; आलिङ्गनके बाद तो एकाकारता हो जानेसे वह कुछ नहीं जानता—इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, क्षेत्रज्ञ पुरुष भूतमात्राके संसर्गसे लवण-खण्डके समान विभक्त होकर, जलादिमें चन्द्रमादिके प्रतिविम्बके समान इस देहेन्द्रियमें प्रविष्ट हो रहा है, वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ-स्वरूप परज्योति प्राज्ञसे सम्यक्-प्रकारसे परिष्वक्त अर्थात् एकीभूत होकर निरन्तर और सर्वात्मा होनेके कारण न तो किसी बाह्य वस्त्वन्तरको जानता है और न आन्तर अर्थात् आत्मामें ही यह सुखी अथवा दुःखी भै हूँ! ऐसा समझता है ।\*

इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यात्मज्योतिःस्वरूप होनेपर भी वह इस अवस्थामें क्यों नहीं जानता, सो उसमें मैंने एकत्व यह

\* इस प्रसङ्गसे कोई यह न समझ ले कि सुपुष्टिमें जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ, एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है । यह तो बोधवान्का स्वरूप है । जो किसी अवस्थाविशेषसे परिच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है ? इस प्रकरणका तात्पर्य, जैसा कि पहले टिप्पणीमें बताया गया है, इतना ही है, कि उस समय कुछ भी भान नहीं रहता; सुपुष्टिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि 'मैं सुखसे सोया, कुछ नहीं जाना' इत्यादि । उसको सर्वात्मभावका बोध नहीं रहता क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जानेपर आवरण रहता नहीं; सुपुष्टिसे जीव पुनः जाग्रत्-अवस्थामें आता है; इससे इसकी स्वरूपस्थिति नहीं मानी जा सकती; छी-पुरुषके मिलनका दृष्टान्त अथवा सुपुष्टिका दृष्टान्त वस्तुको समझानेके लिये सब एकदेशी दृष्टान्तमात्र है; मुक्तपुरुषकी किसी दूसरेसे वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती ।

अनात्मधर्मः, अयं चात्मा एतस्माद्  
विलक्षणः—इति विस्तरतो व्या-  
ख्यातम् ॥ १८ ॥

सद्घात अनात्मधर्म है और यह आत्मा  
इससे विलक्षण है—इस प्रकार इसकी  
विस्तारसे व्याख्या कर दी गयी ॥ १८ ॥



अत्र च स्थानत्रयानुसञ्चारेण  
स्वयञ्ज्योतिष आत्मनः कार्य-  
करणसद्घातव्यतिरिक्तस्य काम-  
कर्मभ्यां विविक्ततोक्ता; स्वतो  
नायं संसारधर्मवान्, उपाधि-  
निमित्तमेव त्वमस्य संसारित्वम्  
अविद्याध्यारोपितम्—इत्येष स-  
मुदायार्थ उक्तः ।

यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक सञ्चारके  
द्वारा देहेन्द्रियसद्घातसे व्यतिरिक्त  
स्वयंप्रकाश आत्माकी काम और  
कर्मोंसे भिन्नता बतलायी गयी है;  
यह स्वयं संसारधर्मवान् नहीं है,  
इसका संसारित्व अविद्यासे आरोपित  
उपाधिके कारण ही है—इस प्रकार  
यह समुदायका सारांश बतलाया  
गया ।

तत्र च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तस्थाना-  
नां त्रयाणां विप्रकीर्णरूप उक्तः,  
न पुञ्जीकृत्यैकत्र दशितः—यस्मा-  
ज्जागरिते ससङ्गः समृत्युः स-  
कार्यकरणसद्घात उपलक्ष्यतेऽवि-  
द्यया; स्वप्ने तु कामसंयुक्तो  
मृत्युरूपविनिर्मुक्त उपलभ्यते;  
सुषुप्ते पुनः सम्प्रसन्नोऽसङ्गो भव-

परन्तु यहाँ जाग्रत्, स्वप्न और  
सुषुप्त तीनों स्थानोंका पृथक्-पृथक्  
रूप कहा गया है, सबको मिलाकर  
एक स्थानमें नहीं दिखाया गया;  
क्योंकि जागरित-अवस्थामें वह अविद्या-  
वश, ससङ्ग (आसक्तियुक्त) मृत्यु-  
युक्त और कार्यकरणसद्घातके सहित  
देखा जाता है, किन्तु स्वप्नमें  
कामयुक्त तथा मृत्युके रूपोंसे  
विनिर्मुक्त दिखायी देता है और फिर  
सुषुप्तिमें सम्प्रसादको प्राप्त होकर

१. यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है; चित्तका लय होनेसे सब प्रकारकी  
चिन्ताओं और हेशोंका बोध न होनेके कारण प्रसन्नता रहती है; उस समय  
मानसिक विकारोंका सम्पर्क न रहनेसे वह असङ्ग होता है; इसी असङ्गताको बतानेके



जिस प्रकार इस आकाशमें श्येन ( बाज ) अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेवाला बाज ) सब ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फैलाकर घोंसलेकी ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है ॥ १९ ॥

तद् यथा—अस्मिन्नाकाशे भौतिके श्येनो वा सुपर्णो वा, सुपर्णशब्देन क्षिप्रः श्येन उच्यते, यथा आकाशेऽस्मिन् विहृत्य विपरिपत्य श्रान्तो नानापरिपतनलक्षणैः कर्मणा परिखिन्नः, संहृत्य पक्षौ सङ्गमय्य संप्रसार्य पक्षौ, सम्यग्लीयते अस्मिन्निति संलयो नीडः, नीडायैव ध्रियते स्वात्मनैव धार्यते स्वयमेव; यथायं दृष्टान्तः, एवमेवायं पुरुषः, एतस्मा एतस्मै अन्ताय धावति । अन्तशब्दवाच्यस्य विशेषणम्—यत्र यस्मिन्नन्ते सुप्तः, न कश्चन न कश्चिदपि, कामं कामयते; तथा न कश्चन स्वप्नं पश्यति ।

‘न कश्चन कामम्’ इति स्वप्नबुद्धान्तयोरविशेषेण सर्वः कामः प्रतिपिच्यते, ‘कश्चन’ इत्यविशेषि-

जिस प्रकार इस भौतिक आकाशमें श्येन अथवा सुपर्ण—सुपर्ण शब्दसे वेगवान् श्येन कहा गया है, जिस प्रकार इस आकाशमें विहार कर—सब ओर उड़कर थक जानेपर कई बार उड़ान भरनारूप कर्मसे खिन्न होकर पंखोंको संहत—संगत अर्थात् फैलाकर संलय—जिसमें सम्यक् प्रकारसे लीन होता है, उस घोंसलेका नाम संलय है, उस घोंसलेके प्रति स्वयं ही अपनेको धारण करता है; जैसा यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार यह पुरुष एतस्मै—इस स्थानके प्रति दौड़ता है । अन्तशब्दवाच्य स्थानका विशेषण—जिस स्थानमें शयन करनेपर यह किसी भी भोगकी इच्छा नहीं करता और इसी प्रकार न किसी स्वप्नको ही देखता है ।

‘न कश्चन कामम्’ इससे स्वप्न और जागरितके सभी भोगोका समानरूपसे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि ‘कश्चन’ ( किसी भी ) इस पदके द्वारा किसी भोगविशेषका

न त्विदं तथा कुतश्चित् प्रविभज्यते;  
अतस्तदाप्तकामं भवति ।

किमन्यस्माद् वस्त्वन्तरान्न प्रवि-  
भज्यते? आहोस्विदात्मैव तद् वस्त्व-  
न्तरम्? अत आह—नान्यदस्त्या-  
त्मनः, कथम्? यत आत्मकामम्—  
आत्मैव कामा यस्मिन् रूपे, अन्यत्र  
प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना  
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः, तस्यात्मैव  
अन्यत्वप्रत्युपस्थापकहेतोरविद्याया  
अभावात्—आत्मकामम्; अत एवा-  
काममेतद् रूपं काम्यविषयाभावात्;  
शोकान्तरं शोकच्छिद्रं शोकशून्य-  
मित्येतत्, शोकमध्यमिति वा,  
सर्वथाप्यशोकमेतद् रूपं शोक-  
वर्जितमित्यर्थः ॥ २१ ॥

उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं  
है; इसलिये यह आप्तकाम है ।

क्या यह ( आत्माका ज्योतिर्मय  
रूप ) किसी अन्य वस्तुसे विभिन्न  
नहीं है ! अथवा आत्मा ही वह  
वस्त्वन्तर है ? इसपर श्रुति कहती  
है—आत्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही  
नहीं है—कैसे नहीं है ? क्योंकि वह  
रूप आत्मकाम है; जिस प्रकार स्वप्न  
और जागरित-अवस्थाओंमें आत्मासे  
अन्यत्र विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे  
कामना किये जानेवाले काम होते हैं,  
उस प्रकार सुषुप्तिमें अन्यत्वको प्रस्तुत  
करनेवाले अविद्यारूप हेतुका अभाव  
होनेके कारण आत्मा ही उसके काम  
हैं, इसलिये वह रूप आत्मकाम  
है । इसीसे काम्य विषयोंका अभाव  
होनेके कारण यह रूप अकाम है ;  
तथा शोकान्तर—शोकच्छिद्र अर्थात्  
शोकशून्य है अथवा यह शोकमध्य है;  
तात्पर्य यह कि यह रूप सर्वथा ही  
अशोक अर्थात् शोकरहित है ॥ २१ ॥

१. यहाँ अविद्याका तात्पर्य साधारण राग द्वेष, सुख-दुःख आदिसे है, उसका  
अभाव हो जानेका अर्थ है, उसका भान न होना । सुषुप्तिमें जैसा कि पहले  
बता आये हैं, अब्याकृत मायासे सम्पर्क तो बना ही रहता है । भान तो  
इसलिये नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है; अन्यथा अविद्याका अत्यन्ताभाव  
मान लेनेपर तो मुक्त मग्नमें अन्तर ही नहीं रह जायगा ।

स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हिता नाम्नी नाडियोंका वर्णन

यद्यस्यायं स्वभावः—सर्व-  
संसारधर्मशून्यता, परोपाधि-  
निमित्तं चास्य संसारधर्मित्वम्;  
यन्निमित्तं चास्य परोपाधिकृतं  
संसारधर्मित्वम्, सा चाविद्या—  
तस्या अविद्यायाः किं स्वाभाविक-  
त्वम् ? आहोस्वित् कामकर्मादि-  
दागन्तुकत्वम् ? यदि चागन्तु-  
कत्वम्, ततो विमोक्ष उपपद्यते;  
तस्याश्चागन्तुकत्वे कोपपत्तिः ?  
कथं वा नात्मधर्मोऽविद्या ? इति  
सर्वानर्थवीजभूताया अविद्यायाः  
सतत्त्वावधारणार्थं परा कण्डिका  
आरभ्यते—

यदि यह सर्वसंसारधर्मशून्यता,  
इस आत्माका स्वभाव है तो इसका  
सासारिक धर्मोंसे युक्त होना अन्य  
उपाधिके कारण है; ओर जिस हेतुसे  
इसका परोपाधिकृत संसारधर्मित्व है,  
वह अविद्या है। अब प्रश्न होता है—  
वह अविद्या स्वाभाविक है अथवा  
काम एवं कर्मादिके समान आगन्तुक  
है ? यदि आगन्तुक है, तब तो उससे  
मोक्ष होना सम्भव है। किन्तु उसके  
आगन्तुक होनेमें युक्ति क्या है ?  
अविद्या आत्माका ही धर्म क्यों नहीं  
है ? अतः सम्पूर्ण अनर्थोंकी बीज-  
भूता अविद्याका स्वरूप निर्णय करने-  
के लिये आगेकी कण्डिका आरम्भ  
की जाती है—

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः  
सहस्रधा भिन्नस्तावताणिन्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य  
पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घ्नन्तीव  
जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतति यदेव  
जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव

तो पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकती है। सुप्त जीवका अव्याकृत मायाके अंशभूत  
कारण शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्त कथनका तात्पर्य ब्रह्मके कारण-  
शरीरके सहित प्रवेश करना है—ऐसा समझना चाहिये।



चैतत् प्रकृतम्—अविद्याकामकर्म- | है । यहाँ प्रकरण यह है कि सुपुत्रिमें  
विनिर्मुक्तमेव तद् रूपम्, यत् | आत्माके जिस रूपका प्रत्यक्षतया  
सुपुत्रे आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षत | प्रहण किया जाता है, वह अविद्या,  
इति । तदेतद् यथाभूतमेवा- | काम और कर्मसे रहित ही है ।\*  
भिहितम्—सर्वसम्बन्धातीतमेतद् | अतः यह बात ठीक ही कही गयी  
रूपमिति; यस्मादत्रैतस्मिन् | है कि यह रूप सब प्रकारके सम्बन्धोंसे  
सुपुत्रस्थाने अतिच्छन्दापहत- | परे है; चूंकि यहाँ इस सुपुत्र-  
पाप्माभयमेतद् रूपम्, तस्मात्— | स्थानमें यह रूप कामरहित, धर्माधर्म-  
रहित और अभय होता है, इसलिये—

अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका  
देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहा-  
भ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसः श्रमणो-  
ऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन  
तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥

इस सुपुत्रावस्थामें पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती  
है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो  
जाते हैं । यहाँ चोर अचोर हो जाता है, भ्रूणहत्या करनेवाला अभ्रूणहा हो  
जाता है, तथा चाण्डाल अचाण्डाल, पौल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण  
और तापस अतापस हो जाते हैं । उस समय यह पुरुष पुण्यसे असम्बद्ध  
तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और हृदयके सम्पूर्ण शोकोको पार कर  
लेता है ॥ २२ ॥

अत्र पिता जनकः—तस्य च | यहाँ पिता अर्थात् जनक—जन्म  
जनयितृत्वाद् यत् पितृत्वं पुत्रं प्रति, | देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति  
पिताका भाव होता है, वह 'कर्म'

\* इस प्रसङ्गको समझनेके लिये पृष्ठ ९४२ और ९६९ की टिप्पणी देखिये ।

व्यापिनीषु सप्तदशकं लिङ्गं वर्तते ।  
 तदाश्रिताः सर्वा वासना उचाव-  
 चसंसारधर्मानुभवजनिताः; तल्लिङ्गं  
 वासनाश्रयं सूक्ष्मत्वात् स्व-  
 च्छं स्फटिकमणिकल्पं नाडीगत-  
 रसोपाधिसंसर्गवशाद् धर्माधर्मप्रे-  
 रितोद्भूतवृत्तिविशेषं स्त्रीरथहस्त्या-  
 द्याकारविशेषैर्वासनाभिः प्रत्य-  
 वभासते ।

अथैवं सति, यत्र यस्मिन् काले  
अविद्याप्रत्ययो-  
 द्रुतदुःस्मानुभव-  
 प्रदर्शनम् केचन शत्रवोऽन्ये  
 वा तस्करा मामा-  
 गत्य घ्नन्ति—इति मृपैव वासना-  
 निमित्तः प्रत्ययोऽविद्याख्यो जायते,  
 तदेतदुच्यते—एनं स्वप्नदृशं घ-  
 न्तीवेति; तथा जिनन्तीव वशी-  
 कुर्वन्तीव; न केचन घ्नन्ति, नापि  
 वशीकुर्वन्ति, केवलं त्वविद्यावास-  
 नोद्भवनिमित्तं भ्रान्तिमात्रम्;  
 तथा हस्तीवैनं विच्छाययति वि-  
 च्छादयति विद्रावयति धावयती-  
 चेत्यर्थः; गर्तमिव पतति—गर्तं

लिङ्गशरीर रहता है। उसीके अर्धीन  
 संसारके ऊँच-नीच धर्मके अनुभरसे  
 उत्पन्न हुई सारी वासनाएँ हैं।  
 वासनाओंका आश्रयभूत वह लिङ्ग-  
 शरीर सूक्ष्म होनेके कारण स्वच्छ  
 और स्फटिकमणिके समान है, वह  
 नाडीगत रसरूप उपाधिके संसर्गसे  
 धर्माधर्मप्रेरित उद्भूतवृत्तिविशेषवाला  
 तथा स्त्री, रथ, हाथी आदि आकार-  
 वाली विशेष वासनाओंसे युक्त भासित  
 होता है ।

ऐसी स्थितिमे, जिस समय वास-  
 नाओंके कारण 'कोई शत्रु अथवा  
 अन्य चोर आदि आकर मुझे मारते  
 हैं' ऐसा अविद्यासङ्गक वृथा ही प्रत्यय  
 हो जाता है, उसके विषयमें यह कहा  
 जाता है—इस स्वप्नदृष्टाको मानो  
 मारते हैं, तथा 'जिनन्तीव'—मानो  
 वशमें करते हैं । [ वास्तवमें ] उस  
 समय न कोई मारते हैं और न  
 वशमें ही करते हैं, यह तो केवल  
 अविद्याजनित वासनाके उद्भवके कारण  
 भ्रान्तिमात्र हो जाती है; इसी प्रकार  
 हाथीके समान कोई इसे विच्छादित—  
 विद्रावित करता अर्थात् दौड़ाता  
 ( पीछा करता ) है तथा यह मानो  
 गर्तमें गिरता है अर्थात् अपनेको गर्त—



राजाहमिति मन्यते राजधासना- वासितः । युक्त होनेके कारण स्वप्नमें भी मैं राजा हूँ' ऐसा मानता है ।

एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाविद्या उद्धृता च विद्या सर्वात्मविषया यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्भावमावितः—अहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते; स यः सर्वात्मभावः, सोऽस्यात्मनः परमो लोकः परम आत्मभावः स्वाभाविकः ।

यत्तु सर्वात्मभावादर्वाग्वाला- विद्याविषयोर्भेद ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन दृश्यते—नाहमस्मीति, तदवस्था- विद्या; तथा अविद्यया ये प्रत्युप- स्थापिता अनात्मभावा लोकाः, तेऽपरमाः स्थावरान्ताः; तान् संव्यवहारविषयोल्लोकानपेक्ष्यायं सर्वात्मभावः समस्तोऽनन्तरोऽबाह्यः, सोऽस्य परमो लोकः । तस्मादप- कृष्यमाणायामविद्यायां विद्यायां च काष्ठां गतायां सर्वात्मभावो मोक्षः, यथा स्वयञ्ज्योतिष्टं स्वप्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तद्वद् विद्याफलमुपलभ्यत इत्यर्थः ।

इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त क्षीण हो जाती है और सर्वात्म- विषयिणी विद्याका उद्भव हो जाता है, उस समय उस भावसे भावित रहने- के कारण वह स्वप्नमें भी 'मैं ही यह सर्वरूप हूँ' ऐसा मानता है; यह जो सर्वात्मभाव है, वह इस आत्मा- का परम लोक—स्वाभाविक परम आत्मभाव है ।

ओर जो सर्वात्मभावसे उतरकर अपनेको वालाग्रमात्र भी 'मैं यह नहीं हूँ' इस प्रकार अन्यरूपसे देखना है, वह अग्रन्था अविद्या है; उस अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये गये जो अनात्मभाव हैं, वे स्थावरपर्यन्त लोक अपरम हैं; उन व्यवहारविषयक लोकोंकी अपेक्षा यह सर्वात्मभाव पूर्ण तथा अन्तर-बाह्यशून्य है, वह इसका परम लोक है; अतः अविद्याका अपकर्ष और विद्याकी पराकाष्ठा होनेपर सर्वात्मभावकी प्राप्ति ही मोक्ष है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्नमें आत्माका स्वय- प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उसी प्रकार विद्याके फल मोक्षकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है ।

अच्छोकान्—शोकाः कामाः,  
विषयप्रार्थना हि तद्विषयवियोगे  
लोकत्वमापद्यते । इष्टं हि विषय-  
प्राप्तं वियुक्तं चोद्दिश्य चिन्तया-  
स्तद्गुणान् सन्तप्यते पुरुषः, अतः  
शोकोऽरतिः काम इति पर्यायाः ।

यस्मात् सर्वकामातीतो ह्यत्रायं  
भवति, 'न कञ्चन कामं काम-  
ते' 'अतिच्छन्दा' इति युक्तम्,  
तत्प्रक्रियापतितोऽयं शोकशब्दः  
कामवचन एव भवितुमर्हति ।

कामश्च कर्महेतुः, वक्ष्यति हि—  
'स यथाकामो भवति तत्क्रतु-  
र्भवति यत्क्रतुर्भवति तत् कर्म  
कुर्वते' इति । अतः सर्वकामाति-  
तीर्णत्वाद् युक्तमुक्तम्—'अनन्वागतं  
पुण्येन' इत्यादि ।

हृदयस्य—हृदयमिति पुण्डरीका-  
कारो मांसपिण्डः नत्स्यमन्तःकरणं

अर्थात् काम, क्योंकि इष्ट विषयकी  
प्रार्थना ही उस विषयका वियोग  
होनेपर शोकरूप हो जाती है ।  
अप्राप्त अथवा वियुक्त हुए इष्टविषयके  
उद्देश्यसे उसके गुणोंका चिन्तन  
करनेवाला पुरुष सन्तप्त होता है,  
इसलिये शोक, अरति, काम—ये  
पर्याय शब्द हैं ।

क्योंकि इस अवस्थामें पुरुष  
सम्पूर्ण कामनाओंसे पार हो जाता  
है, कारण, 'वह किसी कामकी  
कामना नहीं करता', 'अतिच्छन्दा है'  
ऐसा उसके विषयमें कहा गया है,  
इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ  
यह 'शोक' शब्द कामका ही  
वाचक होना चाहिये । काम ही  
कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा  
कहेगी भी कि 'वह जैसी कामना-  
वाला होता है, वैसे सङ्कल्पवाला होता  
है, और जैसे सङ्कल्पवाला होता है  
वैसा कर्म करता है ।' अतः समस्त  
कामोसे अतिक्रान्त होनेके कारण  
'वह पुण्यसे असम्बद्ध है' इत्यादि  
कथन ठीक ही है ।

'हृदयस्य'—हृदय कमलके आकार-  
वाले म

इते हैं, उसमें

यस्त्वन्तरमविद्यमानं प्रत्युपस्थापयति, आत्मानमसर्वमापादयति; ततस्तद्विषयः कामो भवति यतो भिद्यते, कामतः क्रियामुपादत्ते, ततः फलम्—तदेतदुक्तं वक्ष्यमाणं च—‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ इत्यादि ।

इदमविद्यायाः सतत्त्वं सह कार्येण प्रदर्शितम्; विद्यायाश्च कार्यं सर्वात्मभावः प्रदर्शितोऽविद्याया विपर्ययेण । सा चाविद्या नात्मनः स्वाभाविको धर्मः—यस्माद् विद्यायामुत्कृष्यमाणायां स्वयमपचीयमाना सती, काष्ठां गतायां विद्यायां परिनिष्ठिते सर्वात्मभावे सर्वात्मना निवर्तते, रज्ज्वामिव सर्पज्ञानं रज्जुनिश्चये । तत्रोक्तम्—  
“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत् केन कं पश्येत्” (बृ० उ० ४।५।१५)  
इत्यादि; तस्मान्नात्मधर्मोऽविद्या; न हि स्वाभाविकसोच्छ्रित्तिः कदाचिदप्युपपद्यते,

दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे उपस्थित करता है तथा आत्माको असर्वरूप बना देता है; फिर जिससे भेद मानता है, उसके विषयमें कामना होती है, कामनासे क्रिया स्वीकार करता है और उससे फल होता है, इसीसे यह कहा है और आगे कहा भी जायगा कि ‘जहाँ द्वैत-सा होता है, वहाँ अन्य-अन्यको देखता है’ इत्यादि ।

यह अविद्याका स्वरूप उसके कार्यके सहित दिखाया गया तथा अविद्याके विपरीतरूपसे विद्याका कार्य सर्वात्मभाव दिखाया गया । वह अविद्या आत्माका स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि विद्याका उत्कर्ष होनेपर वह स्वयं क्षीण होने लगती है और जिस समय विद्याकी पराकाष्ठा तथा सर्वात्मभावकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय रज्जुका निश्चय होनेपर रज्जुमें सर्पज्ञानके समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है । ऐसा ही कहा भी है—“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा क्या देखे ?” इत्यादि; इसलिये अविद्या आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि सूर्यके उष्णता और प्रकाशके समान स्वाभाविक धर्मोंका कभी

सर्वाञ्छोकान्—शोकाः कामाः, इष्टविषयप्रार्थना हि तद्विषयविद्योमे शोकत्वमापद्यते । इष्टं हि विषय-  
मप्राप्तं विद्युक्तं चोद्दिश्य चिन्तया-  
नन्तद्गुणान् सन्तप्यते पुरुषः, अतः  
शोकोऽरतिः काम इति पर्यायाः ।

यस्मात् सर्वकामातीतो ह्यत्रायं  
भवति, 'न कश्चन कामं काम-  
यते' 'अतिच्छन्दा' इति व्युक्तम्,  
तत्प्रक्रियापतितोऽयं शोकशब्दः  
कामवचन एव भवितुमर्हति ।  
कामश्च कर्महेतुः, वक्ष्यति हि—  
'स यथाकामो भवति तत्क्रतु-  
र्भवति यत्क्रतुर्भवति तत् कर्म  
कुरुते' इति । अतः सर्वकामाति-  
तीर्णत्वाद् व्युक्तमुक्तम्—'अनन्वामर्तं  
पुण्येन' इत्यादि ।

हृदयस्य—हृदयमिति पुण्डरीका-  
कारो मांसपिण्डः, तत्स्यमन्तःकरणं

अर्थात् काम, क्योंकि इष्ट विषयकी  
प्रार्थना ही उस विषयका नियोग  
होनेपर शोकरूप हो जाती है ।  
अप्राप्त अथवा विद्युक्त हुए इष्टविषयके  
उद्देश्यसे उसके गुणोंका चिन्तन  
करनेवाला पुरुष सन्तप्त होता है,  
इसलिये शोक, अरति, काम—ये  
पर्याय शब्द हैं ।

क्योंकि इस अवस्थामें पुरुष  
सम्पूर्ण कामनाओंसे पार हो जाता  
है, कारण, 'वह किसी कामका  
कामना नहीं करता', 'अतिच्छन्दा है'  
ऐसा उसके विषयमें कहा गया है,  
इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ  
यह 'शोक' शब्द कामका ही  
वचन होना चाहिये । काम ही  
कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा  
कहेगी भी कि 'वह जैसी कामना-  
वाला होता है, वैसे सङ्कल्पवाला होता  
है, और जैसे सङ्कल्पवाला होता है  
वैसा कर्म करता है ।' अतः समस्त  
कामोंसे अतिक्रान्त होनेके कारण  
'वह पुण्यसे अमम्वद्ब्रह्म है' इत्यादि  
कथन ठीक ही है ।

'हृदयस्य'—हृदय कमलके आकार-  
वाले मांसपिण्डको कहते हैं, उसमें  
स्थित अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि हृदयस्य

क्तः—तदतिच्छन्दा अतिच्छन्द-  
मित्यर्थः, रूपपरत्वात्; छन्दः का-  
मः, अतिगतश्छन्दो यस्माद् रूपात्  
तदतिच्छन्दं रूपम्; अन्योऽसौ  
सान्तश्छन्दःशब्दो गायत्र्यादि-  
छन्दोवाची; अयं तु कामवचनः,  
अतः खरान्त एव; तथाप्यति-  
च्छन्दा इति पाठः स्वाध्यायधर्मो  
द्रष्टव्यः । अस्ति च लोके काम-  
वचनप्रयुक्तश्छन्दशब्दः 'ख-  
च्छन्दः' 'परच्छन्दः' इत्यादौ; अतः  
'अतिच्छन्दम्' इत्येवमुपनेयम्,  
कामवर्जितमेतद् रूपमित्यस्मिन्नर्थे ।

तथापहतपाप्म-पाप्मशब्देन  
धर्माधर्माबुच्येते, "पाप्मभिः  
संसृज्यते" (बृ० उ० ४।३।८)  
"पाप्मनो विजहाति" (४।३।८)  
इत्युक्तत्वात्; अपहतपाप्म धर्मा-  
धर्मवर्जितमित्येतत् ।

वह अतिच्छन्दा अर्थात् अतिच्छन्द-रूप  
है; क्योंकि अतिच्छन्द शब्द रूपका  
विशेषण है । \* छन्द\* कामको कहते  
हैं, अतः जिस रूपसे छन्द ( काम ) को  
निवृत्ति हो गयी है, वह अतिच्छन्द-  
रूप कहलता है; जो सान्त छन्दस्  
शब्द है, वह इससे भिन्न है, जो गायत्री  
आदि छन्दोंका वाचक है; यह छन्द  
शब्द तो कामवाची है, इसलिये  
खरान्त ही है । फिर भी 'अतिच्छन्दा'  
ऐसा दीर्घान्त पाठ तो स्वाध्यायधर्म  
ही समझना चाहिये । लोकमें 'ख-  
च्छन्द' 'परच्छन्द' इत्यादि शब्दोंमें  
छन्द शब्दका काम अर्थमें प्रयोग  
प्रसिद्ध है; अतः कामवर्जित इस  
अर्थमें इस रूपका 'अतिच्छन्दम्'  
इस प्रकार परिवर्तन कर लेना  
चाहिये ।

इसी प्रकार उह अपहतपाप्म है—  
यहाँ पाप्म शब्दसे धर्म-अधर्म दोनों  
ही कहे गये हैं, जैसा कि "पाप्मभिः  
संसृज्यते" † "पाप्मनो विजहाति" ‡  
इन वाक्योंमें कहा गया है; अतः 'अप-  
हतपाप्म' अर्थात् धर्माधर्मसे रहित ।

\* इसलिये इसका 'अतिच्छन्दम्' ऐसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग होना चाहिये ।

† "धर्माधर्मके आश्रयभूत देह और इन्द्रियोंसे संयुक्त हो जाता है ।"

‡ धर्माधर्मके आश्रयभूत देह इन्द्रियोंको त्याग देता है ।"



चक्षते, तेषां “कामः सङ्कल्पः”  
(१।५।३) “हृदये ह्येव रूपाणि”  
(३।९।२०) “हृदयस्य शोकाः”  
इत्यादीनां वचनानामानर्थक्यमेव।

हृदयकरणोत्पाद्यत्वादिति चेत्,  
न, ‘हृदि श्रिताः’ इति  
विशेषणात् । न हि हृदयस्य करण-  
मात्रत्वे ‘हृदि श्रिताः’ इति वचनं  
समञ्जसम्, ‘हृदये ह्येव रूपाणि  
प्रतिष्ठितानि’ इति च । आत्म-  
विशुद्धेश्च विवक्षितत्वाद् हृच्छ्रय-  
णवचनं यथार्थमेव युक्तम्;  
‘ध्यायतीव लेलायतीव’ इति च  
श्रुतेरन्यार्थासम्भवात् ।

‘कामा येऽस्य हृदि श्रिताः’  
इति विशेषणादात्माश्रया अपि  
सन्तीति चेन्न, अनाश्रितापेक्ष-  
त्वात्—नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य  
वेति ।

नियमान रहती हैं, उनके लिये तो  
“कामः सङ्कल्पः” “हृदये ह्येव  
रूपाणि” “हृदयस्य शोकाः” इत्यादि  
वाक्योंकी व्यर्थता ही है ।

यदि कहो कि कामादि हृदयरूप  
करणसे उत्पाद्य होनेके कारण [हृदय-  
से सम्बद्ध हैं] तो यह ठीक नहीं,  
क्योंकि ‘हृदि श्रिताः’ (हृदयमें स्थित)  
ऐसा विशेषण दिया गया है । यदि  
हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र  
ही हो तो ‘हृदि श्रिताः’ तथा ‘हृदये  
ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि’ ये वचन  
यथार्थ नहीं हो सकते; किन्तु यहाँ  
आत्माकी विशुद्धि निश्चित होनेके  
कारण उनका हृदयाश्रयत्व बतलाना  
यथार्थ एव उचित ही है; क्योंकि  
‘ध्यायतीव लेलायतीव’ इस श्रुतिका  
कोई दूसरा अर्थ होना सम्भव  
नहीं है ।

यदि कहो ‘जो काम इसके हृदयमें  
स्थित हैं’ ऐसा विशेषण देनेसे ज्ञात  
होता है कि कुछ काम आत्माके  
आश्रित भी हैं, तो यह कथन ठीक  
नहीं, क्योंकि यह हृदयमें अनाश्रित  
कामोंकी अपेक्षासे है—यहाँ ‘ये हृदि’  
ऐसा विशेषण कामोंके किसी अन्य  
आश्रयकी अपेक्षासे नहीं है,

स यद्यात्मा अत्राविनष्टः स्वेनैव  
रूपेण वर्तते, कस्मादयम्—अहम-  
सीत्यात्मानं वा, बहिर्वा—इमानि  
भूतानीति, जाग्रत्स्वप्नयोरिव न  
जानाति ?—इत्यत्रोच्यते; शृण्वन्ना-  
ज्ञानहेतुम्—एकत्वमेवाज्ञानहेतुः;  
तत् कथम्? इत्युच्यते । दृष्टान्तेन  
हि प्रत्यक्षीभवति विवक्षितोऽर्थ  
इत्याह—

तत्र यथा लोके प्रिययेष्टया  
स्त्रिया सम्परिष्वक्तः सम्यक् परि-  
ष्वक्तः कामयन्त्या कामुकः सन्  
न बाह्यमात्मनः किञ्चन किञ्चिदपि  
वेद—मत्तोऽन्यद् वस्त्विति, न  
चान्तरम्—अयमहमस्मि सुखी  
दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तथा  
प्रविभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यम्

इस सुपुष्पावस्थामें यदि वह आत्मा  
नष्ट न होकर अपने स्वरूपसे ही विद्य-  
मान रहता है तो जाग्रत् और स्वप्नके  
समान 'मैं यह हूँ' इस प्रकार अपने-  
को और अपनेसे बाहर इन भूतोंको  
क्यों नहीं जानता ?—इसपर यहाँ  
कहा जाता है—इस अवस्थामें उसके न  
जाननेका जो हेतु है, सो सुनो—उसके  
न जाननेका कारण एकत्व ही है; सो  
किस प्रकार ? यह बतलाया जाता  
है । विवक्षित अर्थ दृष्टान्तसे स्पष्ट हो  
जाता है, इसलिये श्रुति कहती है—

इस विषयमें ऐसा समझना  
चाहिये कि जिस प्रकार लोकमें  
अपनी कामना करनेवाली प्रिया—इष्ट  
स्त्रीसे स्वयं भी कामुक होकर सम्यक्  
प्रकारसे आलिङ्गित हुआ पुरुष अपने-  
से बाहर 'मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु  
है' ऐसा नहीं जानता और न भीतर  
ही 'यह मैं सुखी अथवा दुःखी हूँ'  
ऐसा ही जानता है; उससे आलिङ्गित  
न होनेपर तो उससे अलग रहकर  
बाहरी और भीतरी सब बातोंको जानना

१. यहाँ एकत्वका अर्थ आत्माका अद्वैत-बोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि  
सुपुष्पिमें यह बोध नहीं होता, बोध होनेपर तो किसी अवस्था विशेषसे, जिसका शब्द-  
द्वारा निर्देश किया जा सके, संबन्ध रहता ही नहीं । सुपुष्पिमें चित्तका लय होनेसे कुछ  
क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं होता; इसी आशयसे एकत्वको कारण बताया है ।

भूत्वा' इति परनिमित्तत्वात् कामा-  
श्रयत्वप्राप्तेः । असङ्गचचनाच्च;  
न हि कामाश्रयत्वेऽसङ्गचचनमुप-  
पद्यते, सङ्गश्च काम इत्यवोचाम ।

'आत्मकामः' इति श्रुतेरात्म-  
विषयोऽस्य कामो भवतीति चेन्न,  
व्यतिरिक्तकामाभावार्थत्वात्त-  
स्याः । वैशेषिकादितन्त्रन्यायोप-  
पन्नमात्मनः कामाद्याश्रयत्वमिति  
चेन्न, 'हृदि श्रिताः' इत्यादिविशेष-  
श्रुतिविरोधादनपेक्ष्यास्ता वैशे-  
षिकादितन्त्रोपपत्तयः; श्रुति-  
विरोधे न्यायाभासत्वोपगमात् ।

स्वयञ्ज्योतिष्ट्वाधनाच्च; का-  
मादीनां च स्वप्ने केवलदृशिमात्र-  
विषयत्वात् स्वयञ्ज्योतिष्ट्वं सिद्धं

स्वप्न होकर' इस वाक्यके अनुसार  
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य  
(बुद्धि)के कारण है। आत्माको असङ्ग  
वतलानेसे भी यही सिद्ध होता है;  
कामका आश्रयभूत होनेपर तो  
आत्माको असङ्ग कहना उचित नहीं  
हो सकता, सङ्ग ही काम है—ऐसा  
हम कह चुके हैं ।

यदि कहो 'आत्मकामः' ऐसी  
श्रुति होनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी  
कामना तो होती ही है, तो यह भी  
ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति आत्म-  
मित्र कामका अभाव वतलानेके लिये  
है; यदि कहो कि आत्माका कामा-  
श्रयत्व वैशेषिकादि शास्त्रोंकी युक्तिसे  
सिद्ध होता है तो ऐसा कहना भी  
उचित नहीं है, क्योंकि 'हृदि श्रिताः'  
इत्यादि विशेषश्रुतियोसे विरुद्ध होनेके  
कारण वे वैशेषिकादि शास्त्रोंकी उप-  
पत्तियों उपेक्षाके योग्य है; कारण,  
श्रुतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्याया-  
भास माना गया है ।

इसके सिवा ऐसा माननेसे  
आत्माका स्वयंज्योतिष्ट्व भी बाधित  
हो जाता है; स्वप्नमें कामादि केवल  
साक्षीमात्रके विषय हैं, इससे जो उसका  
सिद्ध एवं विद्यमान स्वयंज्योतिष्ट्व है,

स यद्यात्मा अत्राविनष्टः स्वेनैव रूपेण वर्तते, कस्मादयम्—अहमसीत्यात्मानं वा, बहिर्वा—इमानि भूतानीति, जाग्रत्स्वप्नयोरिव न जानाति ?—इत्यत्रोच्यते; शृण्वन्नाज्ञानहेतुम्—एकत्वमेवाज्ञानहेतुः; तत् कथम्? इत्युच्यते । दृष्टान्तेन हि प्रत्यक्षीभवति विवक्षितोऽर्थ इत्याह—

तत्तत्र यथा लोके प्रिययेष्टया स्त्रिया सम्यरिष्वक्तः सम्यक् परिष्वक्तः कामयन्त्या कामुकः सन् न बाह्यमात्मनः किञ्चन किञ्चिदपि वेद—मत्तोऽन्यद् वस्त्विति, न चान्तरम्—अयमहमस्मि सुखी दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तथा प्रविभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यम्

इस सुपुष्तावस्थामें यदि वह आत्मानष्ट न होकर अपने स्वरूपसे ही विद्यमान रहता है तो जाग्रत् और स्वप्नके समान 'मैं यह हूँ' इस प्रकार अपनेको और अपनेसे बाहर इन भूतोंको क्यों नहीं जानता ?—इसपर यहाँ कहा जाता है—इस अवस्थामें उसके न जाननेका जो हेतु है, सो सुनो—उसके न जाननेका कारण एकत्व ही है; सो किस प्रकार ? यह बतलाया जाता है । विवक्षित अर्थ दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है, इसलिये श्रुति कहती है—

इस विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि जिस प्रकार लोकमें अपनी कामना करनेवाली प्रिया—इष्ट स्त्रीसे स्वयं भी कामुक होकर सम्यक् प्रकारसे आलिङ्गित हुआ पुरुष अपनेसे बाहर 'मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु है' ऐसा नहीं जानता और न भीतर ही 'यह मैं सुखी अथवा दुःखी हूँ' ऐसा ही जानता है; उससे आलिङ्गित न होनेपर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातोंको जानता

१. यहाँ एकत्वका अर्थ आत्माका अद्वैत बोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि सुपुष्तिमें यह बोध नहीं होता; बोध होनेपर तो किसी अवस्था विशेषसे, जिसका शब्द-द्वारा निर्देश किया जा सके, संबन्ध रहता ही नहीं । सुपुष्तिमें चित्तका लय होनेसे कुछ क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं होता; इसी आशयसे एकत्वको कारण बताया है ।

भृत्वा' इति परनिमित्तत्वात् कामा-  
श्रयत्वप्राप्तेः । असङ्गचचनाच्च;  
न हि कामाश्रयत्वेऽसङ्गचचनमुप-  
पद्यते, सङ्गश्च काम इत्यवोचाम ।

'आत्मकामः' इति श्रुतेरात्म-  
विषयोऽस्य कामो भवतीति चेन्न,  
व्यतिरिक्तकामाभावार्थत्वात्-  
स्याः । वैशेषिकादितन्त्रन्यायोप-  
पन्नमात्मनः कामाद्याश्रयत्वमिति  
चेन्न, 'हृदि श्रिताः' इत्यादिविशेष-  
श्रुतिविरोधादनपेक्ष्यास्ता वैशे-  
षिकादितन्त्रोपपत्तयः; श्रुति-  
विरोधे न्यायाभासत्वोपगमात् ।

स्वयञ्ज्योतिष्ववाधनाच्च; का-  
मादीनां च स्वमे केवलदृशिमात्र-  
विषयत्वात् स्वयञ्ज्योतिष्वं सिद्धं

स्वम होकर' इस वाक्यके अनुसार  
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य  
(बुद्धि)के कारण है। आत्माको असङ्ग  
बतलानेसे भी यही सिद्ध होता है;  
कामका आश्रयभूत होनेपर तो  
आत्माको असङ्ग कहना उचित नहीं  
हो सकता, सङ्ग ही काम है—ऐसा  
हम कह चुके हैं ।

यदि कहो 'आत्मकामः' ऐसी  
श्रुति होनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी  
कामना तो होती ही है, तो यह भी  
ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति आत्म-  
मिन्न कामका अभाव बतलानेके लिये  
है; यदि कहो कि आत्माका कामा-  
श्रयत्व वैशेषिकादि शास्त्रोंकी युक्तिसे  
सिद्ध होता है तो ऐसा कहना भी  
उचित नहीं है, क्योंकि 'हृदि श्रिताः'  
इत्यादि विशेष श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके  
कारण वे वैशेषिकादि शास्त्रोंकी उप-  
पत्तियाँ उपेक्षाके योग्य हैं; कारण,  
श्रुतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्याया-  
भास माना गया है ।

इसके सिवा ऐसा माननेसे  
आत्माका स्वयंज्योतिष्व भी बाधित  
हो जाता है; स्वप्नमें कामादि केवल  
साक्षीमात्रके विषय हैं, इससे जो उसका  
सिद्ध एवं विद्यमान स्वयंज्योतिष्व है,

यथा स्त्रीपुंसयोः सम्परिष्वक्तयोः ।  
 तत्रार्थान्नानात्वं विशेषविज्ञानहेतु-  
 रित्युक्तं भवति; नानात्वे च  
 कारणम्—आत्मनो वस्त्वन्तरस्य  
 प्रत्युपस्थापिकाविद्येत्युक्तम् ।  
 तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो  
 भवति, तदा सर्वेणैकत्वमेवास्य  
 भवति; ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारक-  
 विभागेऽसति, कुतो विशेषविज्ञान-  
 प्रादुर्भावः कामो वा सम्भवति  
 स्वाभाविके स्वरूपस्य आत्म-  
 ज्योतिषि ?

यस्मादेवं सर्वैकत्वमेवास्य रूपम्,  
 अतस्तद् वा अस्यात्मनः स्वयञ्ज्यो-  
 तिःस्वभावस्यैतद् रूपमाप्तकामम् ।  
 यस्मात् समस्तमेतत्, तस्मादाप्ताः  
 कामा अस्मिन् रूपे तदिदमाप्त-  
 कामम्; यस्य ह्यन्यत्वेन प्रविभक्तः  
 कामः, तदनाप्तकामं भवति, यथा  
 जागरितावस्थायां देवदत्तादिरूपम्;

हेतु बतलाया, जिस प्रकार कि  
 परस्पर आलिङ्गित स्त्री और पुरुषका  
 एकत्व होता है। इससे स्वतः ही  
 यह बात बतला दी गयी कि नानात्व  
 विशेष विज्ञानका हेतु है और  
 नानात्वका कारण आत्मासे भिन्न वस्तु-  
 को प्रस्तुत करनेवाली अविद्या है—  
 यह बतलाया जा चुका है। सो  
 जिस समय यह अविद्यासे अलग हो  
 जाता है, उस समय इसकी सबके  
 साथ एकता ही हो जाती है; तब  
 आत्मज्योतिके अपने स्वाभाविक  
 स्वरूपमें स्थित हो जानेपर ज्ञान-  
 ज्ञेयादि कारकविभागके न रहनेपर  
 विशेष विज्ञानका प्रादुर्भाव तथा  
 कामना कैसे हो सकते हैं !

क्योंकि इस प्रकार सबके साथ  
 एकता ही इसका रूप है, इसलिये  
 इस स्वयंज्योतिःस्वरूप आत्माका यह  
 रूप आप्तकाम है। चूँकि यह  
 इसका समस्त रूप है, इसलिये इस  
 रूपमें समस्त काम प्राप्त रहते हैं,  
 अतः यह आप्तकाम है; जिसकी  
 इच्छा उससे अन्य रूपसे विभक्त  
 रहती है, वह अनात्मकाम होता है,  
 जिस प्रकार जागरित-अवस्थामें देव-  
 दत्तादि रूप; किन्तु यह आत्मतत्त्व

कल्पयन्तो वैशेषिका नैयायिकाश्च  
 उपनिपच्छास्त्रार्थेन न सङ्गच्छन्ते,  
 तथेयमपि कल्पनोपनिपच्छा-  
 स्त्रार्थवाधनान्नादरणीया ॥२२॥

वैशेषिक और न्यायमतावलम्बियोंकी  
 औपनिषद् शास्त्रतात्पर्यसे सङ्गति नहीं  
 होती, उसी प्रकार औपनिषद्  
 शास्त्रार्थकी वाधिका होनेके कारण  
 यह कल्पना भी आदरणीय नहीं  
 है ॥ २२ ॥

सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें हेतु  
 स्त्रीपुंसयोरिवैकत्वान्न पश्यती-  
 त्युक्तम्, स्वयंज्योतिरिति च ।  
 स्वयंज्योतिष्कं नाम चैतन्यात्म-  
 स्वभावता । यदि हि अग्न्युष्ण-  
 त्वादिवचैतन्यात्मस्वभाव आत्मा  
 स कथमेकत्वेऽपि हि स्वभावं  
 जहात्, न जानीयात् ? अथ न  
 जहाति, कथमिह सुषुप्ते न  
 पश्यति ? विप्रतिषिद्धमेतत्—  
 चैतन्यमात्मस्वभावो न जानाति  
 चेति ।

शङ्का—स्त्री और पुरुषके समान  
 सुषुप्तिमें जीव और परमात्माकी एकता  
 हो जानेके कारण वह नहीं देखता  
 तथा आत्मा स्वयंज्योति है—यह कहा  
 गया; स्वयंज्योतिष्कका अर्थ है चैत-  
 न्यात्मस्वरूपता । यदि अग्निके उष्ण-  
 त्वादिके समान आत्मा चैतन्यस्वरूप  
 है तो परमात्माके साथ एकत्व होने-  
 पर भी वह अपने स्वभावको कैसे छोड़  
 देता है, जिससे कि वह नहीं जानता ?  
 और यदि वह स्वभावको नहीं छोड़ता  
 तो यहाँ सुषुप्तिमें देखता क्यों नहीं  
 है ? वह चैतन्यस्वरूप है और दूसरेको  
 नहीं जानता—यह कथन तो सर्वथा  
 विरुद्ध है ।

न विप्रतिषिद्धम्, उभयमप्येत-  
 दुपपद्यत एव । कथम्—

समाधान—यह विरुद्ध नहीं है, ये  
 दोनों बातें भी सम्भव ही हैं । किस  
 प्रकार—

यद् वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न हि

सुषुप्तिस्थ आत्माकी निःसङ्ग और निःशोक स्थितिका वर्णन

प्रकृतः स्वयञ्ज्योतिरात्मा-  
विद्याकामकर्मविनिर्मुक्त इत्यु-  
क्तम्, असङ्गत्वादात्मनः, आगन्तु-  
कत्वाच्च नेपाम् । तत्रैवमाशङ्का  
जायते; चैतन्यस्वभावत्वे सत्य-  
प्येकीभावान्न जानाति स्त्री-  
पुंसयोरिव सम्परिष्वक्तयोरित्यु-  
क्तम्; तत्र प्रासङ्गिकमेतदुक्तम्--  
कामकर्मादिवत् स्वयञ्ज्योतिष्टमप्य-  
स्यात्मनो न स्वभावः, यस्मात्  
सम्प्रसादे नोपलभ्यते-इत्याशङ्का-  
यां प्राप्तायां तन्निराकरणाय स्त्री-  
पुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन विद्य-  
मानस्यैव स्वयञ्ज्योतिष्टस्य सुषुप्ते-  
ऽग्रहणमेकीभावाद्देतोः, न तु काम-  
कर्मादिवदागन्तुकम् ।

इत्येतत् प्रासङ्गिकमभिधाय यत्  
प्रकृतं तदेवानुप्रवर्तयति । अत्र

जिसका प्रकरण चल रहा है,  
वह स्वयज्योति आत्मा अविद्या, काम  
और कर्मसे रहित है—ऐसा कहा जा  
चुका है, क्योंकि आत्मा असङ्ग है  
और वे ( अविद्यादि ) आगन्तुक हैं।  
इसमें यह आशङ्का होती है—ऊपर  
यह कहा गया है कि चैतन्यस्वभाव  
होनेपर भी परस्पर आलिङ्गित स्त्री और  
पुरुषोंके समान एकीभाव होनेके  
कारण आत्मा नहीं जानता; वहाँ  
प्रसङ्गानुसार यह कहा गया था कि  
काम और कर्मादिके समान स्वयं-  
ज्योतिष्ट भी इस आत्माका स्वभाव नहीं  
है, क्योंकि सुषुप्तिमें इसकी उपलब्धि  
नहीं होती, इस आशङ्काके प्राप्त  
होनेपर उसका निराकरण करनेके  
लिये 'स्त्री-पुरुषका दृष्टान्त देकर  
[ यह बतलाया गया था कि ] एकी-  
भावरूप हेतुके कारण सुषुप्तिमें  
विद्यमान स्वयज्योतिष्टका ही ग्रहण नहीं  
होता, वह काम-कर्मादिके समान  
आगन्तुक नहीं है ।

इस प्रकार इस प्रासङ्गिक स्वयं-  
ज्योतिष्टका निरूपण कर जो प्रकृत  
है, उसका ही श्रुति उल्लेख करती



परिलोपो विनाशः, स न विद्यते ।  
यथाग्रेरौष्ण्यं यावदग्निभावि,  
तथायं चात्मा द्रष्टाविनाशी,  
अतोऽविनाशित्वादात्मनो दृष्टि-  
रप्यविनाशिनी, यावद्द्रष्टृभा-  
विनी हि सा ।

ननु विप्रतिपिद्धमिदमभिधी-  
यते द्रष्टुः सा दृष्टिर्न विपरिलुप्यत  
इति च । दृष्टिश्च द्रष्टा क्रियते;  
दृष्टिकर्तृत्वाद्धि द्रष्टेत्युच्यते;  
क्रियमाणा च द्रष्टा दृष्टिर्न विप-  
रिलुप्यत इति चाशक्यं वक्तुम् ।  
ननु न विपरिलुप्यत इति  
वचनादविनाशिनी स्यात्; न,  
वचनस्य ज्ञापकत्वात् । न हि  
न्यायप्राप्तो विनाशः कृतकस्य  
वचनशतेनापि वारयितुं शक्यते;  
वचनस्य यथाप्राप्तार्थज्ञापकत्वात् ।

नैप दोषः; आदित्यादिप्रकाश-

विपरिलोप—विनाश है, वह नहीं होता ।  
जिस प्रकार अग्निकी उष्णता अग्निकी  
सत्तातक रहनेवाली है, उस प्रकार  
यह द्रष्टा आत्मा तो अविनाशी है,  
अतः आत्माके अविनाशी होनेके  
कारण आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी  
है—वह द्रष्टाकी स्थितितक रहनेवाली  
ही है ।

शङ्का—किन्तु द्रष्टाकी वह दृष्टि है  
और उसका लोप नहीं होता—यह  
कथन तो परस्परविरुद्ध है । दृष्टि तो  
द्रष्टाद्वारा ही की जाती है; दृष्टिकर्ता  
होनेके कारण ही वह द्रष्टा कहा जाता  
है; द्रष्टाके द्वारा दृष्टि की जानेवाली है  
और उसका लोप नहीं होता—यह तो  
कहा ही नहीं जा सकता । यदि  
कहो कि 'न विपरिलुप्येत' इस  
वचनके अनुसार वह अविनाशिनी  
होनी ही चाहिये तो यह ठीक नहीं,  
क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है ।  
कृतक वस्तुका विनाश न्यायप्राप्त है,  
अतः उसका सैकड़ों वचनोंसे भी  
निवारण नहीं किया जा सकता;  
क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त  
हुई है, उसे वैसी ही सूचित कर देने-  
वाला है ।

समाधान—यह दोष नहीं है,

तत् कर्मनिमित्तम्, तेन च कर्मणा-  
यमसम्बद्धोऽसिन् काले । तस्मात्  
पितापुत्रसम्बन्धनिमित्तात् कर्मणो  
विनिर्मुक्तत्वात् पिताप्यपिता  
भवति; तथा पुत्रोऽपि पितुरपुत्रो  
भवतीति सामर्थ्याद् गम्यते; उम-  
योहिं सम्बन्धनिमित्तं कर्म, तद-  
यमतिक्रान्तो वर्तते; 'अपहत-  
पाप्म' इति (४।३।२१) द्युक्तम् ।

तथा मातामाता; लोकाः  
कर्मणा जेतव्या जिताश्च—तत्कर्म-  
सम्बन्धाभावाल्लोका अलोकाः ।  
तथा देवाः कर्माङ्गभूताः—तत्कर्म-  
सम्बन्धात्पयाद् देवा अदेवाः ।  
तथा वेदाः—साध्यसाधनसम्बन्धा-  
भिधायकाः, मन्त्रलक्षणाश्चाभिधाय-  
कत्वेन कर्माङ्गभूताः, अधीता  
अध्येतव्याश्च—कर्मनिमित्तमेव  
सम्बन्ध्यन्ते पुरुषेण; तत्कर्माति-  
क्रमणादेतसिन् काले वेदा अप्य-  
वेदाः सम्पद्यन्ते ।

रूप निमित्तसे है, उस कर्मसे इस  
कालमें ( सुपुतिमें ) यह असम्बद्ध  
रहता है । अतः पिता-पुत्र-सम्बन्धके  
हेतुभूत कर्मसे रहित होनेके कारण  
इस अवस्थामें पिता भी अपिता हो  
जाता है; इसी प्रकार पुत्र भी  
पिताका अपुत्र हो जाता है—ऐसा  
वाक्यके सामर्थ्यसे जाना जाता है;  
क्योंकि दोनोंहीके सम्बन्धका कारण  
कर्म है, उसका यह अतिक्रमण कर  
जाता है; क्योंकि इसके स्वरूपको  
'अपहतपाप्म' ( पापरहित ) ऐसा  
कहा गया है ।

इसी प्रकार माता अमाता हो  
जाती है । कर्मसे जीते जानेवाले  
तथा जीते हुए लोक, उम कर्म-  
सम्बन्धके न रहनेके कारण अलोक  
हो जाते हैं । और कर्मके अङ्गभूत  
देवता, उस कर्मसम्बन्धका अतिक्रमण  
हो जानेके कारण देव अदेव हो जाते  
हैं । तथा साध्यसाधनसम्बन्धका  
वर्णन करनेवाले और अभिधायक-  
रूपसे कर्मके अङ्गभूत मन्त्रात्मक  
वेद, वे अध्ययन किये हुए हों अथवा  
अध्ययन किये जानेवाले हों, कर्मके  
कारण ही पुरुषसे सम्बद्ध हैं ; उस  
कर्मका अतिक्रमण करनेके कारण इस  
अवस्थामें वेद भी अवेद हो जाते हैं ।

न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयित्-  
त्वं मुख्यं प्रकाशयित्त्वान्तरानुप-  
पत्तेः; तस्मान्न द्रष्टुर्दृष्टिविपरिलुप्यते,  
इति न विप्रतिषेधगन्धोऽप्यस्ति ।

ननु—अनित्यक्रियाकर्तृविषय  
एव तृचप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य  
प्रयोगो दृष्टः, यथा छेत्ता भेत्ता  
गन्तेति, तथा द्रष्टेत्यत्रापीति  
चेत् ?

न, प्रकाशयितेति दृष्टत्वात् ।

भवतु प्रकाशकेष्वन्यथासम्भ-  
वात्, न त्वात्मनीति चेत् ?

न, दृष्ट्यविपरिलोपश्रुतेः ।

पश्यामि न पश्यामीत्यनुभव-  
दर्शनान्नेति चेत् ?

प्रकाशके कारण है, और यही प्रकाश-  
कत्व मुख्य भी है, क्योंकि उसका  
कोई अन्य प्रकाशक होना सम्भव  
नहीं है, अतः 'द्रष्टाकी दृष्टिका  
सर्वथा लोप नहीं होता' इस उक्तिमें  
विरोधका लेश भी नहीं है ।

शङ्का—किन्तु तृचप्रत्ययान्त शब्द-  
का प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता-  
के विषयमें ही देखा गया है, जैसे—  
छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्हींके  
समान द्रष्टा पदमें भी समझना  
चाहिये—ऐसा कहें तो ?

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि [नित्यप्रकाशस्वरूप आदि-  
त्यादिके विषयमें] 'प्रकाशयिता' ऐसा  
प्रयोग देखा जाता है ।

शङ्का—प्रकाशकोंमें कोई अन्य  
प्रकार न हो सकनेके कारण वहाँ भले  
ही ऐसा प्रयोग हो जाय, परन्तु आत्माके  
विषयमें तो ऐसा नहीं हो सकता

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ  
भी आत्मदृष्टिके लोप न होनेका  
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है ।

शङ्का—मैं देखता हूँ, मैं नहीं  
देखता—ऐसा विपरीत अनुभव देखा  
जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य  
नहीं हो सकती—ऐसा कहें तो ?

द्वत्वादचाण्डालो भवति । पौल्क-  
सः, पुलकस एव पौल्कसः; शूद्रेणैव  
क्षत्रियायामुत्पन्नः; सोऽप्यपुल्क-  
सो भवति ।

तथा आश्रमलक्षणैश्च कर्मभिर-  
सम्बद्धो भवतीत्युच्यते; श्रमणः  
परिव्राट्—यत्कर्मनिमित्तो भवति,  
स तेन विनिर्मुक्तत्वादश्रमणः;  
तथा तापसो वानप्रस्थोऽतापसः ।  
सर्वेषां वर्णाश्रमादीनाम् उपलक्ष-  
णार्थमुभयोरग्रहणम् ।

किं बहुना? अनन्वागतम्—नान्वा-  
गतमनन्वागतम् असम्बद्धमित्येतत्,  
पुण्येन शास्त्रविहितेन कर्मणा,  
तथा पापेन विहिताकरणप्रतिपिद्ध-  
क्रियालक्षणेन; रूपपरत्वान्न-  
पुंसकलिङ्गम्; 'अभयं रूपम्'  
इति ह्यनुवर्तते ।

किं पुनरसम्बद्धत्वे कारणम् ?  
इति तद्वेतुरुच्यते—तीर्णोऽति-  
क्रान्तः, हि यस्मात्, एवरूपः,  
तदा तस्मिन् काले,

कारण अचाण्डाल हो जाता है ।  
पौल्कस—शूद्रसे क्षत्राणीमें उत्पन्न  
हुआ पुलकस ही पौल्कस कहल्यता  
है; वह भी अपौल्कस हो जाता है ।

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी  
कर्मोंसे भी असम्बद्ध हो जाता है,  
सो बतल्यते हैं—श्रमण अर्थात् जिस  
कर्मके कारण पुरुष परिव्राट् होता  
है, उससे मुक्त होनेके कारण वह  
अश्रमण हो जाता है तथा तापस  
यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है ।  
इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण और  
आश्रमोंके उपलक्षणके लिये है ।

अधिक क्या, वह पुण्य अर्थात्  
शास्त्रविहित कर्मसे अनन्वागत—  
असम्बद्ध रहता है तथा विहितका  
न करना और अविहितका करना-  
रूप पापसे भी असम्बद्ध रहता है;  
रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्  
ऐसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग किया गया  
है, क्योंकि 'अभयं रूपम्' इसकी  
यहाँ अनुवृत्ति की जाती है ।

किन्तु उसकी असम्बद्धतामें  
कारण क्या है ? सो उसका हेतु  
बतलाया जाता है—चूँकि उस  
समय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूर्ण  
शोकोंको पार कर जाता है; शोक

मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अयं तु  
स्वेन सर्वात्मना सम्परिष्वक्तः  
स्वेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिययेव  
पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यव-  
स्थितानि करणानि विपयाश्च ।  
तदभावाद् विशेषदर्शनं नास्ति,  
करणादिकृतं हि तन्नात्मकृतम्;  
आत्मकृतमिव प्रत्यवभासते; त-  
स्मात् तत्कृतेयं भ्रान्तिरात्मनो  
दृष्टिः परिलुप्यत इति ॥२३॥

स्थित होती हैं । किन्तु इस  
समय, जैसे पुरुष अपनी प्रियासे  
आलिङ्गित होता है, उसी प्रकार यह  
स्वयं सर्वात्मभावसे अपने पररूप  
प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित रहता है; इस-  
लिये उस अवस्थामें इन्द्रिय और  
विषय पृथक् रूपसे विद्यमान नहीं  
रहते और उनका अभाव होनेके  
कारण विशेषदर्शन भी नहीं होता,  
क्योंकि वह तो इन्द्रियादिका किया  
हुआ ही होता है, आत्माका किया  
हुआ नहीं होता; आत्माका किया  
हुआ-सा तो भासता ही है; अतः  
उसीके कारण ऐसी भ्रान्ति होती है  
कि आत्माकी दृष्टिका लोप होता  
है ॥ २३ ॥

यद् वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन् वै तन्न जिघ्रति न हि घ्रा-  
तुर्घ्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति  
ततोऽन्यद् विभक्तं यज्जिघ्रेत् ॥ २४ ॥ यद् वै तन्न रसयते  
रसयन् वै तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेर्विपरिलोपो  
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं  
यद् रसयेत् ॥ २५ ॥ यद् वै तन्न वदति वदन् वै तन्न वदति  
न हि वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्-  
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद् वदेत् ॥ २६ ॥ यद् वै तन्न

द्वत्वादचाण्डालो भवति । पौल्क-  
सः, पुलकस एव पौल्कसः; शूद्रेणैव  
क्षत्रियायामुत्पन्नः; सोऽप्यपुल्क-  
सो भवति ।

तथा आश्रमलक्षणैश्च कर्मभिर-  
सम्बद्धो भवतीत्युच्यते; श्रमणः  
परित्राट्—यत्कर्मनिमित्तो भवति,  
स तेन विनिर्मुक्तत्वादश्रमणः;  
तथा तापमो वानप्रस्थोऽतापसः ।  
मर्वेषां वर्णाश्रमादीनाम् उपलक्ष-  
णार्थमुभयोर्ग्रहणम् ।

किं बहुना? अनन्वागतम्—नान्वा-  
गतमनन्वागतम् असम्बद्धमित्येतत्,  
पुण्येन शास्त्रविहितेन कर्मणा,  
तथा पापेन विहिताकरणप्रतिषिद्ध-  
क्रियालक्षणेन; रूपपरत्वान्न-  
पुंसकलिङ्गम्; 'अभयं रूपम्'  
इति धनुवर्तते ।

किं पुनरसम्बद्धत्वे कारणम् ?  
इति तद्वेतुरुच्यते—तीर्णोऽति-  
क्रान्तः, हि यस्मात् एवरूपः,  
तदा तस्मिन् काले,

कारण अचाण्डाल हो जाता है ।  
पौल्कस—शूद्रसे क्षत्राणीमें उत्पन्न  
हुआ पुलकस ही पौल्कस कहलाता  
है; वह भी अपौल्कस हो जाता है ।

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी  
कर्मोंसे भी असम्बद्ध हो जाता है,  
सो बतलाते हैं—श्रमण अर्थात् जिस  
कर्मके कारण पुरुष परित्राट् होता  
है, उससे मुक्त होनेके कारण वह  
अश्रमण हो जाता है तथा तापस  
यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है ।  
इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण और  
आश्रमोंके उपलक्षणके लिये है ।

अधिक क्या, वह पुण्य अर्थात्  
शास्त्रविहित कर्मसे अनन्वागत—  
असम्बद्ध रहता है तथा विहितका  
न करना और अविहितका करना-  
रूप पापसे भी असम्बद्ध रहता है;  
रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्  
ऐसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग किया गया  
है, क्योंकि 'अभयं रूपम्' इसकी  
यहाँ अनुवृत्ति की जाती है ।

किन्तु उसकी असम्बद्धतामें  
कारण क्या है ? सो उसका हेतु  
बतलाया जाता है—चूँकि उस  
समय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूर्ण  
शोकोंको पार कर जाता है; शोक

सुने ॥२७॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता । मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे ॥ २८ ॥ वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता । स्पर्श करनेवालेकी स्पर्शशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे ॥ २९ ॥ वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । विज्ञाताकी विज्ञाति ( विज्ञानशक्ति ) का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥

समानमन्यत्, यद् वै तन्न जि-  
घ्रति । यद् वै तन्न रसयते । यद् वै  
तन्न वदति । यद् वै तन्न शृणोति ।  
यद् वै तन्न मनुते । यद् वै तन्न  
स्पृशति । यद् वै तन्न विजाना-  
तीति । मननविज्ञानयोः दृष्ट्या-  
दिसहकारित्वेऽपि सति चक्षुरादि-  
निरपेक्षो भूतभविष्यद्वर्तमान-  
विषयव्यापारो विद्यत इति पृथ-  
ग्रहणम् ।

‘यद् वै तन्न जिघ्रति’ ‘यद् वै तन्न  
रसयते’ ‘यद् वै तन्न वदति’ ‘यद् वै तन्न  
शृणोति’ ‘यद् वै तन्न मनुते’ ‘यद् वै  
तन्न स्पृशति’ और ‘यद् वै तन्न विजा-  
नाति’ इत्यादि अन्य मन्त्रोंका अर्थ पूर्व-  
वत् है । मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि  
आदिके सहकारी हैं, तथापि इनका  
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रहकर  
भूत, भविष्यत् और वर्तमान विषय-  
सम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये  
इनका पृथक् ग्रहण किया गया है ।

प्रश्न—क्या अग्निके धर्म उष्णता,  
प्रकाशन और ज्वलनादिके समान  
दृष्ट्यादि धर्मोंका भेद है, अथवा एक  
[धर्मसे] अभिन्न धर्मका ही अन्य  
विभिन्नधर्मत्व है ?

किं पुनर्दृष्ट्यादीनाम् अग्नैरौ-  
ष्ण्यप्रकाशनज्वलनादिवद् धर्मभेदः,  
आहोस्विदभिन्नस्यैव धर्मस्य परो-  
पाधिनिमित्तं धर्मान्यत्वमिति ?

बुद्धिर्हृदयमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्, मञ्चक्रोशनवत् । हृदयस्य बुद्धेर्ये शोकाः बुद्धिसंश्रया हि ते, “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सेत्यादि सर्वं मन एव” (१।५।३) इत्युक्तत्वात् । वक्ष्यति च—“कामा येऽस्य हृदि श्रिताः” (४।४।७) इति ।

आत्मसंश्रयभ्रान्त्यपनोदाय

हीदं वचनम्, हृदि श्रिता हृदयस्य शोका इति च । हृदयकरणसम्बन्धातीतश्रयमस्मिन् काले “अतिक्रामति मृत्यो रूपाणि” (४।३।७) इति ह्युक्तम् । हृदयकरणसम्बन्धातीतत्वात्, तत्संश्रयकामसम्बन्धातीतो भवतीति युक्ततरं वचनम् ।

ये तु वादिनो हृदि श्रिताः

सविशेषात्मवाद- कामा वासनाश्च

निराकरणम् हृदयसम्बन्धिनमा-

त्मानमुपसृप्योपश्लिष्यन्ति, हृदयवियोगेऽपि च आत्मन्यवतिष्ठन्ते पुटतैलस्य इव पुष्पादिगन्ध इत्या-

होनेके कारण मञ्चके चिह्नानेके\* समान ‘हृदय’ कही जाती है । हृदयके अर्थात् बुद्धिके जो शोक हैं, वे बुद्धिके ही आश्रित होते हैं, क्योंकि “काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा ये सब मन ही हैं” ऐसा कहा गया है । तथा “जो काम इसके हृदयमें आश्रित हैं” ऐसा श्रुति कहेगी भी ।

‘हृदि श्रिता.’ ‘हृदयस्य शोका.’

ये वचन शोकादिके आत्माश्रयत्वकी भ्रान्तिका निराकरण करनेके लिये हैं । इस सुषुप्तावस्थामें यह पुरुष हृदयरूप इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, जैसा कि “यह मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है” इस वाक्यद्वारा कहा गया है, अतः हृदयेन्द्रियके सम्बन्धमें अतीत होनेके कारण यह हृदयाश्रित कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है—यह कथन उचित ही है ।

किन्तु जो [ भर्तृप्रपञ्चादि ] मतवादी ऐसा कहते हैं कि हृदयमें स्थित काम और वासनाएँ हृदयसम्बन्धी आत्माके पास जाकर उसका आलिङ्गन करती हैं तथा हृदयका वियोग हो जानेपर भी पुटतेलमें स्थित पुष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामें

\* जिस प्रकार ‘मञ्चाः क्रोशन्ति’ ( मञ्च चिह्नाते हैं ) इस वाक्यके ‘मञ्च’ शब्दसे मञ्चस्य पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ ‘हृदय’ शब्दसे हृदयस्य बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये ।



णायैतदारब्धं यद् वै तदित्यादि ।  
 यदस्य जाग्रत्स्वप्नयोश्चक्षुराद्यनेको-  
 पाधिद्वारं चैतन्यात्मज्योतिःस्वा-  
 भाव्यमुपलक्षितं दृष्ट्याद्यभिधेय-  
 व्यवहारापन्नम्, सुषुप्ते उपाधि-  
 भेदव्यापारनिवृत्तावनुद्भास्यमान-  
 त्वादनुपलक्ष्यमाणस्वभावमप्युपा-  
 धिभेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्ता-  
 नुवादेनैव विद्यमानत्वमुच्यते ।  
 तत्र दृष्ट्यादिधर्मभेदकल्पना वि-  
 चक्षितार्थानभिज्ञतया ।

सैन्धवघनवत् प्रज्ञानैकरसघन-  
 श्रुतिविरोधाच्च; “विज्ञानमा-  
 नन्दम्” (बृ० उ० ३।९।२८)  
 “सत्यं ज्ञानम्” (तै० उ० २।१।१)  
 “प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ० उ० ३।१।३)  
 इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ।

शब्दप्रवृत्तेश्च; लौकिकी च

शब्दप्रवृत्तिश्चक्षुषा रूपं विजाना-

करनेके लिये ही यह वैज्ञानिक-  
 वाक्यका आत्मत्व ही है ।  
 जागरित और स्वप्न-  
 इसकी चैतन्यात्मज्योतिःस्वा-  
 भाव्य आदि अनेको उपाधिको इन ही  
 आदि नामके व्यवहारे प्रकृत ही  
 देखी गयी है, सुषुप्ते उपाधि-  
 व्यापारकी निवृत्ति ही होने के  
 अभिव्यक्त नहीं होने के  
 उसका स्वभाव ही प्रकृत ही  
 होता, तो भी प्रकृत ही  
 वाद करते हुए प्रकृत ही प्रकृत ही  
 के समान ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 वतलायी गयी है; प्रकृत ही प्रकृत ही  
 दृष्ट्यादि धर्मभेदकल्पना इत्यादि  
 अर्थको न जाने के कारण ही है ;  
 'आत्म-  
 प्रज्ञानैकरसघन-  
 पादन कारण ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 के कारण ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 नहीं है । तत्र प्रकृत ही प्रकृत ही और  
 आनन्दमूल्य ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 और प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 है" इत्यादि श्रुतियों द्वारा ही होनेके  
 कारण ही प्रकृत ही प्रकृत ही है ।

शब्दप्रवृत्तेश्च लौकिकी च [ प्रकृत ही  
 प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही  
 प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही प्रकृत ही ]

बुद्धिर्हृदयमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्, मञ्चक्रोशनवत् । हृदयस्य बुद्धेर्ये शोकाः बुद्धिसंश्रया हि ते, “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सेत्यादि सर्वे मन एव” (१।५।३) इत्युक्तत्वात् । वक्ष्यति च—“कामा येऽस्य हृदि श्रिताः” (४।४।७) इति ।

आत्मसंश्रयभ्रान्त्यपनोदाय

हीदं वचनम्, हृदि श्रिता हृदयस्य शोका इति च । हृदयकरणसम्बन्धातीतश्चायमस्मिन् काले “अतिक्रामति मृत्यो रूपाणि” (४।३।७) इति युक्तम् । हृदयकरणसम्बन्धातीतत्वात्, तत्संश्रयकामसम्बन्धातीतो भवतीति युक्ततरं वचनम् ।

ये तु वादिनां हृदि श्रिताः

सविशेषात्मवाद- कामा वासनाश्च

निराकरणम् हृदयसम्बन्धिनमा-

त्मानमुपसृप्योपश्लिष्यन्ति, हृदय-वियोगेऽपि च आत्मन्यवतिष्ठन्ते पुटतैलस्थ इव पुष्पादिगन्ध इत्या-

होनेके कारण मञ्चके चिह्नानेके\* समान ‘हृदय’ कही जाती है। हृदयके अर्थात् बुद्धिके जो शोक हैं, वे बुद्धिके ही आश्रित होते हैं, क्योंकि “काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा ये सब मन ही हैं” ऐसा कहा गया है। तथा “जो काम इसके हृदयमें आश्रित हैं” ऐसा श्रुति कहेगी भी ।

‘हृदि श्रिताः’ ‘हृदयस्य शोकाः’

ये वचन शोकादिके आत्माश्रयत्वकी भ्रान्तिका निराकरण करनेके लिये हैं। इस सुषुप्तावस्थामें यह पुरुष हृदयरूप इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, जैसा कि “यह मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है” इस वाक्यद्वारा कहा गया है, अतः हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे अतीत होनेके कारण यह हृदयाश्रित कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है—यह कथन उचित ही है ।

किन्तु जो [ भर्तृप्रपञ्चादि ] मत-वादी ऐसा कहते हैं कि हृदयमें स्थित काम और वासनाएँ हृदयसम्बन्धी आत्माके पास जाकर उसका आलिङ्गन करती हैं तथा हृदयका वियोग हो जानेपर भी पुटतेलमें स्थित पुष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामें

\* जिस प्रकार ‘मञ्चाः क्रोशन्ति’ ( मञ्च चिह्नाते हैं ) इस वाक्यके ‘मञ्च’ शब्दसे मञ्चस्थ पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ ‘हृदय’ शब्दसे हृदयस्थ बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये ।

भवति, तथा च कृत्स्नं जगदवभा-  
सयच्चक्षुरादीनि च तदाकारं भवति ।  
तथा चोक्तम्—“आत्मनैवायं  
ज्योतिपास्ते” (४।३।६) इत्यादि ।

न च निरवयवेष्वनेकात्मता  
शक्यते कल्पयितुम्, दृष्टान्ता-  
भावात् । यदप्याकाशस्य सर्वगत-  
त्वादिधर्मभेदः परिकल्प्यते, पर-  
माण्वादीनां च गन्धरसाद्यनेक-  
गुणत्वम्, तदपि निरूप्यमाणं परो-  
पाधिनिमित्तमेव भवति ।

आकाशस्य तावत् सर्वगतत्वं  
नाम न स्वतो धर्मोऽस्ति । सर्वो-  
पाधिसंश्रयाद्धि सर्वत्र स्वेन रूपेण  
सत्त्वमपेक्ष्य सर्वगतत्वव्यवहारः ।  
न त्वाकाशः क्वचिद् गतो वा अगतो  
वा स्वतः । गमनं हि नाम देश-  
न्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगका-  
रणम्, सा च क्रिया नैवाविशेषे  
सम्भवति; एवं धर्मभेदा नैव  
सन्त्याकाशे ।

प्रकार सम्पूर्ण जगत् और चक्षु आदिको  
प्रकाशित करनेवाली चैतन्यात्म-  
ज्योति तदाकार हो जाती है । ऐसा  
ही कक्षा भी है—“मुद्युतिमें यह आत्म-  
ज्योतिके द्वारा ही बैठना है” इत्यादि ।

इसके सिवा निरवयव पदार्थोंमें  
अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की  
जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त  
नहीं है । आकाशके जो सर्वगतत्वादि  
धर्मभेद और परमाणु आदिके जो  
गन्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त होने-  
की कल्पना की जाती है, वह भी  
विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण  
ही है ।

आकाशका जो सर्वगतत्व है, वह  
स्वतः उसका धर्म नहीं है । सम्पूर्ण  
उपाधियोंका आश्रय होनेके कारण  
ही जो उसकी स्वरूपसे सर्वत्र सत्ता  
है, उसका अपेक्षासे उसके सर्व-  
गतत्वका व्यवहार होता है । स्वतः  
आकाश तो न कहीं गया है और न  
नहीं गया है, किसी देशान्तरमें स्थित  
वस्तुके किसी अन्य देशसे संयोग होने-  
का जो कारण है, उसे ही गमन कहते  
हैं । वह गमनक्रिया किसी निर्विशेष  
वस्तुमें होनी सम्भव  
आकाशमें

दृष्टनाश्रिताः कामास्तानपेक्ष्य  
विशेषणम् । ये त्वप्ररूढा भविष्या  
भूताश्च प्रतिपक्षतो निवृत्तास्ते  
नेत्र हृदि श्रिताः । सम्भाव्यन्ते  
च ते, अतो युक्तं तानपेक्ष्य  
विशेषणम्—ये प्ररूढा वर्तमाना  
विषये ते सर्वे प्रमुच्यन्त इति ।

तथापि विशेषणानर्थक्यमिति  
चेन्न, तेषु यत्ताधिक्याद् हेयार्थ-  
त्वात् । इतरथा अश्रुतमनिष्टं च  
कल्पितं स्यादात्माश्रयत्वं कामा-  
नाम् ।

‘न कञ्चन कामं कामयते’ इति  
प्राप्तप्रतिषेधादात्माश्रयत्वं कामा-  
नां श्रुतमेवेति चेन्न, ‘सधीः स्वप्नो

कारणसे है ? जो काम हृदयके  
आश्रित नहीं हैं, उनकी अपेक्षासे  
यह विशेषण है । भविष्यमें होनेवाले  
जो काम हृदयमें आरूढ नहीं हैं,  
तथा जो भूतकालमें होकर विरोधके  
कारण निवृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें  
स्थित नहीं हैं । उनकी भी सम्भावना  
हो सकती थी, इसलिये उनकी अपे-  
क्षासे ऐसा विशेषण देना कि जो  
आरूढ अर्थात् विषयमें विद्यमान हैं,  
वे सब ही मुक्त हो जाते हैं, उचित  
ही है ।

यदि कहो ऐसा माननेपर भी यह  
विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं,  
क्योंकि हृदयरूढ काम ही हेय हैं,  
कारण कि उन्हींकी निवृत्तिके लिये  
अधिक यत्नकी आवश्यकता होती है ।  
यदि यह विशेषण न दिया गया होना  
तो ‘कामनाएँ आत्माके आश्रित हैं’  
ऐसी कल्पना होती, जिसका न तो  
श्रुतिमें ही प्रतिपादन हुआ है और  
न उसको मानना इष्ट ही है ।

प्रतिषेध प्राप्त वस्तुका ही होता  
है, अतः ‘किसी कामकी कामना  
नहीं करता’ ऐसा प्रतिषेध होनेके  
कारण कामोंका आत्माश्रयत्व तो  
श्रुतिसम्मत ही है—ऐसा यदि कहो  
तो ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धिके सहित

यात्तद् द्वितीयं प्रविभक्तमन्यत्वेन  
नास्तीत्युक्तम् । अतः सुषुप्ते न  
विजानाति विशेषम् ।

ननु यद्यस्यायमेव स्वभावः  
किन्निमित्तमस्य विशेषविज्ञानं  
स्वभावपरित्यागेन ? अथ विशेष-  
विज्ञानमेवास्य स्वभावः; कस्मादेय  
विशेषं न विजानातीति ?

उच्यते, शृणु —

विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है—यह  
वात ऊपर कही गयी । इसलिये  
सुषुप्तिमे उसे किसी विशेषका ज्ञान  
नहीं होता ।

शङ्का—किन्तु इसका यदि यही  
स्वभाव है तो अपने स्वभावको छोड़-  
कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों  
है ? और यदि विशेष विज्ञान ही इसका  
स्वभाव है तो इसे सुषुप्तिमें विशेषका  
ज्ञान क्यों नहीं होता ?

समाधान—बतलाते हैं, सुनो—

यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्रान्योऽन्यत् पश्येदन्योऽन्य-  
जिघ्रेदन्योऽन्यद् रसयेदन्योऽन्यद् वदेदन्योऽन्यच्छृणुयाद-  
न्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत् स्पृशेदन्योऽन्यद् विजानीयात् ३१

जहाँ ( जागरित या स्वप्नावस्थामें ) आत्मासे भिन्न अन्य-सा होता है  
वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता है, अन्य  
अन्यको चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको  
सुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका स्पर्श  
कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है ॥ ३१ ॥

यत्र यस्मिञ्जागरिते स्वप्ने वा  
अन्यदिव आत्मनो वस्त्वन्तरमि-  
वाविद्यया प्रत्युपस्थापितं भवति,  
तत्र तस्मादविद्याप्रत्युपस्थापिता-  
दन्यः अन्यमिव आत्मानं मन्य-

जहाँ—जिस जागरित या स्वप्नमें  
अन्यके समान अर्थात् अविद्याद्वारा  
उपस्थित की हुई आत्मासे भिन्न कोई  
और वस्तु होती है, वहाँ आत्मासे  
भिन्न किसी अन्य वस्तुके न होनेपर  
तथा आत्माके उससे भिन्न न होने-  
पर भी उस अविद्याद्वारा प्रस्तुत की

स्थितं च वाधेत; आत्मसमवा-  
यित्वे दृश्यत्वानुपपत्तेः, चक्षुर्गत-  
विशेषवत् । द्रष्टुर्हि दृश्यमर्थान्तर-  
भूतमिति द्रष्टुः स्वयञ्ज्योतिष्ट्वं  
सिद्धम् । तद् वाधितं स्याद् यदि  
कामाद्याश्रयत्वं परिकल्प्येत ।

सर्वशास्त्रार्थविप्रतिषेधाच्च ।  
परस्यैकदेशकल्पनायां कामाद्या-  
श्रयत्वे च सर्वशास्त्रार्थजातं कुप्ये-  
त । एतच्च विस्तरेण चतुर्थेऽवो-  
चाम । महता हि प्रयत्नेन कामा-  
द्याश्रयत्वकल्पनाः प्रतिषेद्धव्याः,  
आत्मनः परेणैकत्वशास्त्रार्थसि-  
द्धये । तत्कल्पनायां पुनः क्रिय-  
माणायां शास्त्रार्थ एव वाधितः  
स्यात् । यथेच्छादीनामात्मधर्मत्वं

वह बाधित हो जायगा; क्योंकि  
उनका आत्मासे समवायसम्बन्ध होने-  
पर वे आत्माका दृश्य नहीं हो  
सकेंगे, जैसे नेत्रगत शुक्ल-कृष्णत्व  
आदि विशेष नेत्रके दृश्य नहीं होते ।  
द्रष्टाका दृश्य उससे भिन्न पदार्थ होता  
है, इसीसे द्रष्टाका स्वयंप्रकाशत्व  
सिद्ध होता है । अतः यदि आत्मामें  
कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की  
जायगी तो वह बाधित हो जायगा ।

सम्पूर्ण शास्त्रोंके तात्पर्यसे निरोध  
होनेके कारण भी [ यह सिद्धान्त  
अग्राह्य है ] । जीव परमात्माका एक  
देश है तथा आत्मा कामादिके  
आश्रय है—ऐसा माननेसे तो सम्पूर्ण  
शास्त्रके तात्पर्योंका व्याकोप हो  
जायगा । यह बात हमने चतुर्थ  
अध्यायमें विस्तारसे कही है; अतः  
आत्माका परमात्मासे एकत्व है—इस  
शास्त्र-तात्पर्यकी सिद्धिके लिये 'आत्मा  
कामादिका आश्रय है' इस कल्पना-  
का पूरा प्रयत्न करके विरोध करना  
चाहिये । पुनः इस कल्पनाके करने-  
पर तो शास्त्रका तात्पर्य ही बाधित  
हो जायगा । जिस प्रकार इच्छादिको  
आत्माका धर्म कल्पना करनेवाले

( पुरुष ) की परमगति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परमानन्द है । इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥ ३२ ॥

स्वेनैव हि प्राज्ञेनात्मना  
स्वयंज्योतिःस्वभावेन सम्प-  
रिच्यक्तः समस्तः सम्प्रसन्न  
आप्तकाम आत्मकामः सलिल-  
वत्स्वच्छीभूतः सलिल इव  
सलिल एको द्वितीयस्याभावात् ।  
अविद्याया हि द्वितीयः प्रविम-  
ज्यते; सा च शान्तात्र अत  
एकः । द्रष्टा दृष्टेरविपरिलुप्तत्वा-  
दात्मज्योतिःस्वभावायाः; अद्वैतो  
द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्याभावात् ।

अपने ही स्वयंज्योतिःस्वभाव  
प्रज्ञात्मासे सम्यक् प्रकारसे आलङ्कित,  
अपरिच्छिन्न, सम्यक् प्रसादयुक्त,  
आप्तकाम, आत्मकाम, जलके समान  
स्वच्छ, मानो जलमें [ अर्थात् जैसे  
जलमें प्रतिबिम्बित उसका साक्षी  
शुद्ध जलरूप ही है वैसा ही ] एक  
द्रष्टा है. क्योंकि उससे भिन्न दूसरेकी  
सत्ता नहीं है । दूसरेका विभाग तो  
अविद्याद्वारा ही होता है और वह  
यहाँ शान्त हो गयी है; इसलिये एक  
द्रष्टा है । आत्मज्योतिःस्वभावा  
दृष्टि-  
का लोप न होनेके कारण वह द्रष्टा  
है तथा अन्य द्रष्टव्यका अभाव होनेके  
कारण वह अद्वैत है ।

एतदमृतमभयम् । एष ब्रह्म-  
लोको ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः ।  
पर एवायमस्मिन् काले व्यावृत्त-  
कार्यकरणोपाधिभेदः स्वे आत्म-  
ज्योतिषि शान्तसर्वसम्बन्धो वर्तते  
हे सम्राट् ! इति ह्यैवं हैनं जनक-  
मनुशशास अनुशिष्टयान् याज्ञ-  
वल्क्य इति श्रुतिवचनमेतत् ।

यह अमृत और अभय है । यह  
ब्रह्मलोक है—जहाँ ब्रह्म ही लोक है  
ऐसा यह ब्रह्मलोक है । हे सम्राट् !  
इस समय अपनी देहेन्द्रियरूप उपा-  
धिसे छूटकर सब सम्बन्धोंसे मुक्त  
हो परमात्मा ही अपनी आत्मज्योतिमें  
वर्तमान रहता है । इस प्रकार याज्ञ-  
वल्क्यने इस जनकको अनुशासन—  
उपदेश किया—यह श्रुतिका वाक्य है ।

द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् । न तु तद्वि-  
तीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् पश्येत् ॥ २३ ॥

वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखना; द्रष्टाकी दृष्टिका कभी छेप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे ॥ २३ ॥

यद् वै सुपुप्ते तन्न पश्यति  
पश्यन् वै तत्, तत्र पश्यन्नेव न  
पश्यति । यत् तत्र सुपुप्ते न  
पश्यतीति जानीये तन्न तथा  
गृहीयाः; कस्मात् ? पश्यन् वै  
भवति तत्र ।

नन्वेवं न पश्यतीति सुपुप्ते  
जानीमो यतो न चक्षुर्वा मनो  
वा दर्शने करणं व्यापृतमस्ति ।  
व्यापृतेषु हि दर्शनश्रवणादिषु  
पश्यतीति व्यवहारो भवति श्रु-  
णोतीति वा । न च व्यापृतानि  
करणानि पश्यामः; तस्मान्न  
पश्यत्येवायम् ।

न हि; किं तर्हि ? पश्यन्नेव  
भवति, कथम् ? न हि यस्माद्  
द्रष्टुर्दृष्टिकर्तुर्या दृष्टिस्तस्या दृष्टेर्वि-

वह जो सुपुप्तिमें नहीं देखता सो  
निश्चय उस अवस्थामें देखता हुआ  
ही नहीं देखता । तुम जो ऐसा  
जानते हो कि वह सुपुप्तिमें नहीं  
देखता सो वैसा मत समझो; क्यों ?  
क्योंकि वहाँ भी वह देखता ही रहता  
है ।

शङ्का—किन्तु वह सुपुप्तिमें इस  
प्रकार नहीं देखता—ऐसा हम जानते  
हैं, क्योंकि वहाँ चक्षु या मन कोई  
भी इन्द्रिय दर्शनमें व्यापार करनेवाली  
नहीं होती । दर्शन और श्रवणादि  
इन्द्रियोंके व्यापार करनेपर ही 'देखता  
है' अथवा 'सुनता है' ऐसा व्यवहार  
होता है । और वहाँ हम इन्द्रियोंको  
व्यापारयुक्त नहीं देखते; इसलिये  
यह नहीं ही देखता है ।

समाधान—नहीं; तो फिर क्या  
वात है ?—यह देखता ही है, किस  
प्रकार ? क्योंकि द्रष्टा—दर्शनक्रियाके  
कर्ताकी जो दृष्टि है, उस दृष्टिका जो



सुखम्" (छा० उ० ७।२३।१) इति श्रुत्यन्तरात् । यत्रान्यत् पश्यत्यन्यद् विजानाति तदल्पं मर्त्यममुख्यं सुखम्, इदं तु तद्विपरीतम्, अत एवैषोऽस्य परम आनन्दः ।

एतस्यैवानन्दस्य मात्रां कलामविद्याप्रत्युपस्थापितां विषयेन्द्रियसम्बन्धकालविभाव्यामन्यानि भूतान्युपजीवन्ति । कानि तानि ? तत एवानन्दादविद्यया प्रविभज्यमानस्वरूपाण्यन्यत्वेन तानि ब्रह्मणः परिकल्प्यमानान्यन्यानि सन्त्युपजीवन्ति भूतानि विषयेन्द्रियसम्पर्कद्वारेण विभाव्यमानाम् ॥ ३२ ॥

भूमा है, निश्चय वही सुख है" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको जानता है, वह अल्प, मर्त्य और अमुख्य सुख है, किन्तु यह उसमे विपरीत है, इसीसे यह इसका परम आनन्द है ।

इसी आनन्दकी अविद्याद्वारा प्रस्तुत तथा विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धके समय होनेवाली मात्रा कलके आश्रित दूमरे जीव जीवन धारण करते है । वे जीव कौन हैं ? जो उस आनन्दसे ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्मसे पृथक् रूपसे परिकल्पित अन्य जीव हैं, वे विषय और इन्द्रियोंके सम्पर्कद्वारा उस आनन्दकी कल्पित मात्राके उपजीवी होने हैं ॥ ३२ ॥



निष्पाप और निष्काम श्रोत्रियके सार्वभौम आनन्दका दिग्दर्शन

यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवा ब्रह्मादिभिर्मनुष्यपर्यन्तैर्भूतरूपजीव्यन्ते, तदानन्दमात्राद्वारेण मात्रिणं परमानन्दमधिजिगमयिषन्नाह, सैन्धवलवणशकलैरिव लवणशैलम् ।

ब्रह्मासे लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी जीव जिस परमानन्दकी मात्रा—अवयवके उपजीवी है, उस आनन्दकी मात्राके द्वारा सैन्धा नमकके टुकड़ेसे नमकके पर्यतका ज्ञान करानेके समान उसके मात्री (अंशी) परमानन्दका बोध करानेकी इच्छासे श्रुति कहती है—

स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम

कत्वयद् दर्शनीपपत्तेः; यथा  
आदित्यादयो नित्यप्रकाशस्वभावा  
एव सन्तः स्वाभाविकेन नित्येनैव  
प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, न ह्यप्र-  
काशात्मानः सन्तः प्रकाशं कुर्व-  
न्तः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्ते, किं  
तर्हि? स्वभावेनैव नित्येन प्रकाशे-  
न । तथायमप्यात्मा अविपरि-  
लुप्तस्वभावया दृष्ट्या नित्यया  
द्रष्टेत्युच्यते ।

गौणं तर्हि द्रष्टृत्वम् ।

न, एवमेव मुख्यत्वोपपत्तेः;  
यदि ह्यन्यथाप्यात्मनो द्रष्टृत्वं  
दृष्टम्, तदास्य द्रष्टृत्वस्य गौण-  
त्वम्, न त्वात्मनोऽन्यो दर्शनप्र-  
कारोऽस्ति; तदेवमेव मुख्यं द्रष्टृ-  
त्वमुपपद्यते नान्यथा—यथा  
आदित्यादीनां प्रकाशयितृत्वं  
नित्येनैव स्वाभाविकेनाक्रियमाणे-

स्योकि आदित्यादिके प्रकाशकत्वके  
समान इसका देखना भी उपपन्न ही  
है । जिस प्रकार आदित्यादि नित्य-  
प्रकाशस्वभाव होते हुए ही अपने  
नित्य स्वाभाविक प्रकाशसे प्रकाश  
करते हैं, वे स्वयं अप्रकाशस्वरूप  
होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश  
उत्पन्न करके प्रकाशित करते हैं—ऐसा  
उनके निपयमें नहीं कहा जाता, तो  
फिर क्या बात है? वे अपने स्वभाव-  
रूप नित्यप्रकाशसे प्रकाशित करते  
हैं । इसी प्रकार यह आत्मा भी  
अपनी अविनाशस्वरूपा नित्यदृष्टिके  
कारण 'द्रष्टा' ऐसा कहा जाता है ।

ज्ञा—तत्र तो इसका द्रष्टृत्व  
गौण है ।

समाधान—नहीं, इसी प्रकार तो  
इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है;  
यदि आत्माका द्रष्टृत्व किसी दूसरे भी  
प्रकारसे देखा गया होता तो इसके  
द्रष्टृत्वकी गौणता हो सकती थी, किन्तु  
आत्माके दर्शनका कोई अन्य प्रकार तो  
है नहीं; अतः इसी प्रकार आत्माका  
मुख्य द्रष्टृत्व उपपन्न हो सकता है,  
किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार  
कि आदित्यादिका प्रकाशकत्व अपने  
स्वरूपभूत, नित्य एवं अकृत्रिम

तरः; तेषां पितृणां जितलोकानां नन्दका सौ गुना किया हुआ परिमाण  
मनुष्यानन्दशतगुणीकृतपरिमाण उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द  
एक आनन्दो भवति । होता है ।

सोऽपि शतगुणीकृतो गन्धर्व-  
लोके एक आनन्दो भवति । स  
च शतगुणीकृतः कर्मदेवानामेक  
आनन्दः । अग्निहोत्रादिश्रौतकर्म-  
णा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते  
कर्मदेवाः । तथैव आजानदेवा-  
नामेक आनन्दः—आजानत एव  
उत्पत्तित एव ये देवास्ते आजान-  
नदेवाः । यथ श्रोत्रियोऽधीतवेदः,  
अवृजिनो वृजिनं पापं तद्रहितो  
यथोक्तकारीत्यर्थः; अकामहतो  
वीततृष्ण आजानदेवेभ्योऽर्वाग्या-  
वन्तो विपयास्तेपु; तस्य चैव-  
म्भूतस्य आजानदेवैः समान  
आनन्द इत्येतदन्वाकृत्यते  
चशब्दात् ।

तच्छतगुणीकृतपरिमाणः प्र-  
जापतिलोके एक आनन्दो विरा-  
ट्शरीरे । तथा तद्विज्ञानवाञ्छो-

वह भी सौ गुना किये जानेपर  
गन्धर्वलोकमें एक आनन्द होता है  
और वह सौगुना करनेपर कर्मदेवोंका  
एक आनन्द है । अग्निहोत्रादि श्रौत-  
कर्मके द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं,  
वे कर्मदेव कहलाते हैं । इसी प्रकार  
आजानदेवोंका एक आनन्द [ कर्म-  
देवोंके आनन्दसे सौगुना] होता है ।  
आजान अर्थात् उत्पत्तिसे ही जो  
देवता होते हैं, वे आजानदेव कहलाते  
हैं । और जो श्रोत्रिय—वेद पढ़ा हुआ,  
अवृजिन—वृजिन पापको कहते हैं  
उससे रहित, अर्थात् गात्रोंक कर्म  
करनेवाला है तथा अज्ञानहन—अ-  
जानदेवोंसे नीचे जितने निम्न हैं  
उनमें तृष्णारहित हैं; उनमें  
प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजान-  
देवोंके समान ही होता है—यह अर्थ  
[ 'यथ' इसके ] 'च' शब्दमें  
निकलता है ।

वह सौगुना किया हुआ आजान-  
देवोंका आनन्द प्रजापतिलोकमें—विराट्  
शरीरमें एक आनन्द है । तथा  
विराट्के उपासक श्रोत्रिय—अर्वाग्य

न, करणव्यापारविशेषापेक्ष-  
त्वात् ; उद्धृतचक्षुषां च स्वप्ने  
आत्मदृष्टेरविपरिलोपदर्शनात् ।  
तन्मादविपरिलुप्तस्वभावैवात्मनो  
दृष्टिः, अतस्तथाविपरिलुप्तया  
दृष्ट्या स्वयंज्योतिःस्वभावया  
पश्यन्नेव भवति सुषुप्ते ।

कथं तर्हि न पश्यतीति ?

उच्यते—न तु तदस्ति । किं  
तत् ? द्वितीयं विषयभूतम् । किं-  
विशिष्टम् ? ततो द्रष्टुरन्यदन्यत्वेन  
विभक्तं यत् पश्येद् यदुपलभेत ।  
यद्धि तद्विशेषदर्शनकारणमन्तः-  
करणं चक्षुरूपं च, तदविद्ययान्य-  
त्वेन प्रत्युपस्थापितमासीत् । तदे-  
तस्मिन् काल एकीभूतम्, आत्मनः  
परेण परिष्वङ्गात् । द्रष्टुर्हि परि-  
च्छिन्नस्य विशेषदर्शनाय करण-

समाधान—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि यह अनुभव तो [ चक्षु ]  
इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे  
है; इसके सिवा जिनकी आँखें नष्ट  
हो गयी हैं, उनकी भी स्वप्नमें  
आत्मदृष्टिका अविपरिलोप (सद्भाव)  
देखा जाता है । अतः आत्माकी दृष्टि  
तो अविपरिलुप्तस्वभावा ही है, इस-  
लिये यह पुरुष उस अविनाशिनी  
स्वयंज्योतिःस्वरूपा दृष्टिसे स्वप्नमें  
देखता ही रहता है ।

शङ्का—तो फिर 'नहीं देखता'  
ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—बतलाते हैं—यहाँ तो  
वह वस्तु ही नहीं है । वह कौन ? दूसरी  
विषयभूत वस्तु । किस विशेषणसे  
युक्त ? उस द्रष्टासे अन्य अर्थात्  
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह  
देखे—उपलब्ध करे । क्योंकि जो उस  
विशेष दर्शनका कारण चक्षुरूप अन्त-  
करण था, वह अविद्याके द्वारा अन्य-  
रूपसे प्रस्तुत किया हुआ था । इस  
समय प्रत्यात्माका परमात्माके साथ  
आलिङ्गन होनेके कारण वह एकरूप  
हो गया है । परिच्छिन्न द्रष्टाके विशेष  
दर्शनके लिये ही इन्द्रियों अन्यरूपसे

स्वप्न एव घ्नन्तीवेत्यादिना प्रदर्शितम् । अर्थादविद्यायाः सत्त्वं निर्धारितम्—अतद्धर्माध्यारोपण-रूपत्वमनात्मधर्मत्वं च ।

तथा विद्यायाश्च कार्यं प्रदर्शितं सर्वात्मभावः स्वप्न एव प्रत्यक्षतः 'सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः' इति । तत्र च सर्वात्मभावः स्वमापोऽस्य, एवम् अविद्याकाम-कर्मादिसर्वसंसारधर्मसम्बन्धातीतं रूपमस्य साक्षात् सुषुप्ते गृह्यते इत्येतद् विज्ञापितम् ।

स्वयञ्ज्योतिरात्मा, एष परम आनन्दः; एष विद्याया विषयः; स एष परमः सम्प्रसादः सुखस्य च परा काष्ठा—इत्येतदेवमन्तेन ग्रन्थेन व्याख्यातम् । तच्चैतत् सर्वं विमोक्षपदार्थस्य दृष्टान्तभूतं बन्धनस्य च । ते चैते मोक्षबन्धने सहेतुके सप्रपञ्चे निर्दिष्टे विद्या-विद्याकार्ये, तत् सर्वं दृष्टान्तभूतमेवेति, तदार्थान्तिकस्थानीये मोक्ष-

दिखाया गया है कि अविद्याका कार्य स्वप्न ही है । इससे स्वतः ही आत्मा-पर अनात्मधर्मोंका आरोप करना तथा अनात्मधर्म होना अविद्याका स्वरूप दिखलाया गया ।

इसी तरह 'मैं सर्व हूँ—ऐसा मानता है, वह इसका परमलोक है' इस वाक्यद्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्नमें ही सर्वात्मभाव विद्याका कार्य दिखलाया गया । वहाँ सर्वात्मभाव इसका स्वभाव है, इस प्रकार यह सूचित किया गया कि सुषुप्तावस्थामें इस आत्माका अविद्या, काम और कर्मादि सम्पूर्ण सासारिक धर्मोंके सम्बन्धसे अतीत रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है ।

आत्मा स्वयंप्रकाश है, यह परम आनन्दस्वरूप है; यह विद्याका विषय है; वह यह आत्मा ही परम सम्प्रसाद और सुखकी पराकाष्ठा है—यह सब यहाँतकके ग्रन्थद्वारा बतलाया गया । और यह सब मोक्षपदार्थ तथा बन्धनका दृष्टान्तभूत है । विद्या और अविद्याके कार्यभूत उन इन मोक्ष और बन्धनका हेतु और विस्तार-के सहित निरूपण किया गया, किन्तु वह सब दृष्टान्तरूप ही है, अतः कामप्रश्नके विषयभूत तथा उनके

शृणोति शृण्वन् वै तन्न शृणोति न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यच्छृणुयात् ॥ २७ ॥ यद् वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यन्मन्वीत ॥ २८ ॥ यद् वै तन्न स्पृशति स्पृशन् वै तन्न स्पृशति न हि स्पृष्टुः स्पृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् स्पृशेत् ॥ २९ ॥ यद् वै तन्न विजानाति विजानन् वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद् विजानीयात् ॥ ३० ॥

वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता । सूँघनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु हे ही नहीं, जिसे सूँघे ॥ २४ ॥ वह जो रसास्वाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता । रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥ २५ ॥ वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता, वक्ताकी वचनशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ हे ही नहीं, जिसके विषयमें वह बोले ॥ २६ ॥ वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता । श्रोताकी श्रवणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु हे ही नहीं, जिसके विषयमें वह

भूतम् । ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते  
संसारव्यवहारः प्रदर्शयितव्यः,  
इति तेनास्य सम्बन्धः ।

है । वहाँसे च्युत करके जागरितमें  
संसारका व्यवहार प्रदर्शित करना  
है, अतः उसीसे इस (आगेके वाक्य)  
का सम्बन्ध है—

आत्माकी संसाररूप जागरित-स्थानमें पुनरावृत्ति

स वा एष एतस्मिन् स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव  
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धा-  
न्तायैव ॥ ३४ ॥

वह यह पुरुष इस स्वप्नान्तमें रमण और विहार कर तथा पुण्य और  
पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको  
ही लौट आता है ॥ ३४ ॥

स वै बुद्धान्तात् स्वप्नान्त-  
क्रमेण सम्प्रसन्न एष एतस्मिन्  
सम्प्रसादे स्थित्वा, ततः पुनरीपत्  
प्रच्युतः स्वप्नान्ते रत्वा  
चरित्वेत्यादि पूर्ववद् बुद्धान्तायैव  
आद्रवति ॥ ३४ ॥

जागरितसे स्वप्नान्तक्रमद्वारा  
सम्प्रसादको प्राप्त हुआ वह यह पुरुष  
इस सम्प्रसादमें स्थित रहकर फिर  
वहाँसे थोड़ा च्युत हो स्वप्नान्तमें रमण  
और विहारकर—इत्यादि सब पूर्व-  
वत् समझना चाहिये—फिर जागृति-  
स्थानको ही लौट आता है ॥ ३४ ॥

—३४—

सुमूर्षुकी दशाका वर्णन

इत आरभ्यास्य संसारो वर्ण्यते;  
यथायमात्मा स्वप्नान्ताद् बुद्धा-  
न्तमागतः, एवमयमसाद् देहाद्  
देहान्तरं प्रतिपत्सत इत्याहात्र  
दृष्टान्तम्—

अब यहाँमें अने संसारका वर्णन  
किया जाता है; जिस प्रकार यह  
आत्मा स्वप्नान्तमें जागरितस्थानमें  
आया है, उसी प्रकार यह इस देहमें  
दूसरे देहको प्राप्त होगा—सो इसमें  
श्रुति दृष्टान्त कल्पनी है—

अत्र केचिद् व्याचक्षते—आत्म-  
वस्तुनः स्वत एवैकत्वं नानात्वं च;  
यथा गौर्गोद्रव्यतयैकत्वम्, सा-  
स्त्रादीनां धर्माणां परस्परतो भेदः ।  
यथा स्थूलेष्वेकत्वं नानात्वं च,  
तथा निरवयवेषु मूर्तवस्तुष्वेकत्वं  
नानात्वं चानुमेयम् । सर्वत्राव्यभि-  
चारदर्शनादात्मनोऽपि तद्वदेव  
दृष्ट्यादीनां परस्परं नानात्वम्,  
आत्मना चैकत्वमिति ।

न, अन्यपरत्वात् । न हि  
अस्मिन् दृष्ट्यादि धर्मभेदप्र-  
शक्तिभेदकक्षणा दर्शनपरमिदं वा-  
निरसनम् कथं यद् वै तदित्या-  
दि । किं तर्हि ? यदि चैतन्यात्म-  
ज्योति, कथं न जानाति सुप्तम् ?  
नूनमतो न चैतन्यात्मज्योति ;  
इत्येवमाशङ्काप्राप्ती, तन्निराकर-

उत्तर—इस विषयमें कोई-कोई  
ऐसी व्याख्या करते हैं—आत्मवस्तुका  
एकत्व और नानात्व स्वत ही है,  
जिस प्रकार गौका गोद्रव्यरूपसे एकत्व  
है और उसके सास्त्रादि धर्मोंका पर-  
स्पर भेद है । जिस प्रकार स्थूल  
पदाथामें एकत्व और नानात्व हैं, उसी  
प्रकार निरवयव और सूक्ष्म वस्तुओंमें  
भी एकत्व और नानात्वका अनुमान  
करना चाहिये । इस नियमका सर्वत्र  
अव्यभिचार देखा जाता है, अत  
इसी न्यायसे आत्माकी भी दृष्टि आदि-  
का तो परस्पर नानात्व है और आत्म-  
दृष्टिसे एकत्व है ।

किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि  
इन वाक्योंका तात्पर्य ओर ही है ।  
ये 'यद् वै तत्' इत्यादि वाक्य दृष्ट्यादि  
धर्मोंका भेद प्रदर्शित करनेके लिये  
नहीं हैं । तो फिर किस लिये  
है ?—[ बताते हैं, सुनो— ] यदि  
चैतन्यात्मज्योति है तो वह सुप्तमें  
स्यों नहीं जानती ? अत्र निश्चय ही  
चैतन्यात्मज्योति है नहीं, ऐसी आ-  
शङ्का प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण

१ गौके गलकी लटकती हुई खालको सास्त्रा कहते हैं । गौके सास्त्रा,  
सींग, खुर आदि धर्माका परस्पर भेद है ।



वह यह देह जिस समय कृशताको प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुष इन अङ्गोंसे छूटकर फिर जिस मार्गसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता है ॥ ३६ ॥

सोऽयं प्राकृतः शिरःपाण्यादि-  
मान् पिण्डो यत्र यस्मिन् कालेऽय-  
मणिमानं अणोर्भावमणुत्वं काश्य-  
मित्यर्थः, न्येति निगच्छति,  
किन्निमित्तम् ? जरया वा स्वयमेव  
कालपक्वफलवज्जीर्णः काश्यं  
गच्छति । उपतपतीत्युपतपञ्च-  
रादिरोगः, तेनोपतपता वा, उप-  
तप्यमानो हि रोगेण विपमाश्रि-  
तयान्नं भुक्तं न जरयति, ततो-  
ऽन्नरसेनानुपचीयमानः पिण्डः  
काश्यंमापद्यते । तदुच्यते उपतप-  
ता चैत्यणिमानं निगच्छति ।

यदा अत्यन्तकाश्यं प्रतिपन्नो  
जरादिनिमित्तैः, तदोर्ध्वोच्छ्वा-  
सी भवति; यदोर्ध्वोच्छ्वासी,

वह यह प्राकृत-शिर एवं हाथ-  
पोंव आदि अथयवोंवाला पिण्ड जिस  
समय अणिमा-अणुभाव-अणुत्वं  
अर्थात् कृशताको 'न्येति' प्राप्त हो  
जाता है । किस कारणसे ? वृद्धाव-  
स्थासे-कालद्वारा पकाये हुए फलके  
समान स्वय ही जीर्ण-कृश हो जाता  
है । अथवा उपतपत्से-जो समीप  
रहकर तपता है, वह ज्वरादि रोग  
'उपतपत्' (उपताप) कहलाता है,  
उससे; क्योंकि रोगसे उपतप्त हुआ  
पुरुष विपम अग्नि हो जानेके कारण  
खाये हुए अन्नको नहीं पचा सकता,  
अतः अन्नके रससे वृद्धिको प्राप्त न  
होनेवाला पिण्ड कृशताको प्राप्त हो  
जाता है । इसीसे यह कहा जाता है  
कि 'उपतपता वा'-अथवा ज्वरादि  
रोगसे कृशताको प्राप्त हो जाता है ।

जिस समय वृद्धावस्थादि कारणोंसे  
शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो  
जाता है, उस समय जीव ऊर्ध्वोच्छ्वास  
लेने लगता है; और जिस समय

ति, श्रोत्रेण शब्दं विजानाति, रसनेनान्नस्वरसं विजानाति, इति च सर्वत्रैव च दृष्ट्यादिशब्दा-  
मिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता-  
मेव दर्शयति; शब्दप्रवृत्तिश्च  
प्रमाणम् ।

दृष्टान्तोपपत्तेश्च, यथा हि  
लोके स्वच्छस्वाभाव्ययुक्तः स्फ-  
टिकस्तन्निमित्तमेव केवलं हरि-  
तनीललोहिताद्युपाधिभेदसंयोगात्  
तदाकारत्वं भजते; न च स्व-  
च्छस्वाभाव्यव्यतिरेकेण हरित-  
नीललोहितादिलक्षणा धर्मभेदाः  
स्फटिकस्य कल्पयितुं शक्यन्ते;  
तथा चक्षुराद्युपाधिभेदसंयोगात् प्र-  
ज्ञानधनस्वभावस्यैव आत्मज्योति-  
षो दृष्ट्यादिशक्तिभेद उपलक्ष्यते;  
प्रज्ञानधनस्य स्वच्छस्वाभाव्यात्  
स्फटिकस्वच्छस्वाभाव्यत् ।

स्वयञ्ज्योतिष्वाच्च; यथा च  
आदित्यज्योतिरवभास्यभेदैः संयु-  
ज्यमानं हरितनीलपीतलोहि-  
तादिभेदैरविभाज्यं तदाकारामासं

शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके  
रसको जानता है, ऐसी शब्दकी  
लौकिकी प्रवृत्ति भी सर्वत्र ही दृष्टि  
आदि शब्दोंके वाच्योंको निश्चान  
शब्दकी वाच्यता दिखलाती है और  
शब्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाण ही है ।

इस विषयमें दृष्टान्त भी बन  
सकता है, जिस प्रकार लोहमें  
स्वच्छस्वभावयुक्त स्फटिक मणि हरित,  
नील एवं लोहितादि उपाधियोंके  
संमगसे केवल उन्हींके कारण उनके  
आकारकी हो जाती है; स्वतः स्फटिक-  
के तो स्वच्छस्वरूपत्वके सिवा हरित,  
नील एवं लोहितादि धर्मभेदकी कल्पना  
की ही नहीं जा सकती, उसी  
प्रकार चक्षु आदि उपाधिभेदके  
संयोगसे ही प्रज्ञानधनस्वरूप आत्म-  
ज्योतिके दृष्टि आदि शक्तिभेद उप-  
लक्षित होते हैं; क्योंकि स्फटिककी  
स्वच्छस्वभावताके नमान प्रज्ञानधन  
भी स्वच्छस्वभाव है ।

स्वयञ्ज्योति होनेके कारण भी  
आत्मभेद अनुपपन्न है; जिस प्रकार  
सूर्यका प्रकाश प्रकाश्यभेदोंसे समुक्त  
होनेपर हरित, नील, पीत एवं  
लोहितादि भेदोंसे अभिन्न और उन्हीं-  
के आकारका भासता है, उसी

वन्धनात् प्रमुच्यते वाताघनेक-  
निमित्तम् ; एवमेवायं पुरुषो  
लिङ्गात्मा लिङ्गोपाधिरेभ्योऽङ्गे-  
म्यक्षुरादिदेहात्मयवेभ्यः स-  
म्प्रमुच्य सम्यङ्निर्लेपेन प्रमुच्य,  
न सुप्तगमनकाल इव प्राणेन  
रक्षन् ; किं तर्हि ? सह वायुनोप-  
संहृत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुनः-श-  
ब्दात् पूर्वमप्ययं देहाद् देहान्तरम-  
सकृद् गतवान् यथा स्वप्नबुद्धान्तां  
पुनः पुनर्गच्छति तथा पुनः  
प्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागत-  
मित्यर्थः । प्रतियोनि योनिं योनिं  
प्रति कर्मश्रुतादिवशादाद्रवति ।

किमर्थम् ? प्राणायैव प्राणव्यू-  
हायैवेत्यर्थः । सप्राण एव हि  
गच्छति, ततः प्राणायैवेति विशेष-  
णमनर्थकम् ; प्राणव्यूहाय हि

यश [कृत्] दृष्ट जाता है; जैसे श्री  
पठ पुरुष-लिङ्गात्मा-लिङ्गोपाधिरेभ्य  
जीव इन अङ्गोंमें अर्थात् शरीरके चक्षु  
आदि अङ्गोंमें सम्प्रमुक्त केकर  
अर्थात् सम्यक्-निर्लेपभावसे दृष्टत्त्  
जिस प्रकार सुप्ततायन्त्रामें जने-  
के समय प्राणके द्वारा इन्द्रिय रक्षा  
करता है, उस प्रकार नष्टा; तो  
जिस प्रकार ? प्राणनायुके मद्धित  
इन्द्रियोंका उपसंहार करके पुनः  
प्रतिन्याय—यही 'पुनः' शब्दमें  
यह आशय है कि जिस प्रकार पुनः  
पुनः-पुनः जागति और मग्न रह-  
स्याओंमें जाता है, उसी प्रकार पहले  
भी यह एक देहमें दूसरे देहमें  
वारम्बार मग्न था; अतः पुनःप्रति-  
न्याय—जैसे पहले श्रावण या यौगं  
ही दूसरे देहमें मग्न काया है ।  
प्रतियोनि कर्मन् जने कर्म और  
वियोगके मग्न मग्न श्रयेक योनिमें  
जाता है ।

किमर्थं ज्ञानं है ! प्राणके  
लिये ही कर्मन् प्राणव्यूहाके लिये ही ।  
प्राणके लिये तो जाना ही है, दूसरे  
सिद्धिमें प्राणायैव पठ विशेषण  
होगे, लिङ्गात्मापठ जो एक  
दूसरे देहमें जाता है ।

तथा परमाणादावपि । पर-  
माणुर्नाम पृथिव्या गन्धघनायाः  
परमसूक्ष्मोऽवयवो गन्धात्मक  
एव । न तस्य पुनर्गन्धवच्चं नाम  
शक्यते कल्पयितुम् । अथ तस्यैव  
रसादिमत्त्वं स्यादिति चेन्न, तत्रा-  
प्यवासंसर्गनिमित्तत्वात् । त-  
स्मान्न निरवयवस्यानेकधर्मवत्त्वे  
दृष्टान्तोऽस्ति ।

एतेन दृगादिशक्तिभेदानां  
पृथक्चक्षुरूपादिभेदेन परिणाम-  
भेदकल्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता  
॥ २४-३० ॥

इसी प्रकार परमाणु आदिमें भी  
समझना चाहिये । गन्धघनभूता  
पृथिवीका जो अत्यन्त सूक्ष्मगन्धात्मक  
अवयव है, उसे ही परमाणु कहते  
हैं । उसीके गन्धवत्त्व ( गन्धगुणयुक्त  
होने ) की कल्पना नहीं की जा  
सकती । यदि कहो कि उसीका  
रसादियुक्त होना तो सम्भव है ही,  
तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि  
उसमें जो रसादिमत्त्व है, वह जलादि-  
के मर्मरगके कारण है । अतः  
निरवयव वस्तुके अनेक-धर्मयुक्त होने-  
में कोई दृष्टान्त नहीं है ।

इसीसे परमात्मामें दृष्टि आदि  
शक्तिभेदोंके जो चक्षु एव रूपादि-  
भेदसे परिणामभेदोंकी कल्पना की  
गयी है, उसका भी खण्डन कर  
दिया गया\* ॥ २४-३० ॥

जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमें हेतु

जाग्रत्स्वप्नयोरिव यद् विजानी-

जागरित और स्वप्नके समान जिसे  
पुरुष जाने, ऐसी उमसे अन्यरूपसे

\* भर्तृप्रपञ्चका मत है कि परमात्मामें दृष्टि, प्राति इत्यादि भिन्न भिन्न  
शक्तियाँ हैं । उनमें दृष्टिका चक्षु और रूपाकारसे परिणाम होता है तथा प्रातिका  
प्राणान्द्रय और गन्धाकारसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके भी पृथक्-पृथक्,  
परिणाम होते हैं । इस कल्पनाका 'परमात्मा निरवयव और एकरस है' इस युक्ति-  
से निराकरण कर दिया गया ।

तत्कर्मफलोपभोगयोग्यं साधनं  
 कृत्वा प्रतीक्षत एव ; “कृतं लोकं  
 पुरोऽभिजायते” इति श्रुतेः ;  
 यथा स्वप्नाज्जागरितं प्रतिपित्सोः ;  
 तत् कथम् ? इति लोकप्रसिद्धो  
 दृष्टान्त उच्यते—

कर्मफलभोगके योग्य साधन होनेसे  
 उसकी प्रतीक्षा करता ही है; जैसा  
 कि “पुरुष भूतपञ्चकद्वारा रचे हुए  
 शरीरको सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न  
 होता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है,  
 जैसे कि स्वप्नावस्थासे जागरितस्थान-  
 को प्राप्त करनकी इच्छावाले पुरुषका  
 शरीर पहलेहीसे तैयार रहता है;  
 सो कैसे ? इस नियममें यह लोक-  
 प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है—

तद् यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो-  
 ऽन्नैः पानैरावसथैः प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येव-  
 हैवंविदः सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीद-  
 मागच्छतीति ॥ ३७ ॥

सो जिस प्रकार आते हुए राजाकी उपरुर्मा एवं राक्षसें नियुक्त  
 सूत और गौत्रके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान और लङ्कर ये  
 आये, ये आये’ इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस  
 कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत ‘यह ब्रह्म आता है, यह उच्यते है’ इस प्रकार  
 कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥

तत्तत्र यथा राजानं राज्याभि-  
 पित्तमायान्तं स्वराष्ट्रे, उग्रा जाति-  
 विशेषाः क्रूरकर्माणो वा प्रत्येनसः,  
 प्रति प्रत्येनसि पापकर्मणि  
 नियुक्ताः प्रत्येनसस्तस्करादि-  
 दण्डनादौ नियुक्ताः शाव-  
 ग्रामण्यश्च सूतग्रामण्यः—

उत्तमं दृष्टान्त—जिस प्रकार अपने  
 राष्ट्रमें अनेक हुए राज्याभिविक्र राज-  
 अ-इतिनिर्देश अथवा क्रूर-  
 कर्मोंके एवं प्रत्येना-  
 र्त्त पापकर्मों  
 शाव-  
 इतिनिर्देश दण्ड-  
 नियुक्त सूत

मानः, असत्यात्मनः प्रविभक्ते  
वस्त्वन्तरे, असति चात्मनि ततः  
प्रविभक्ते, अन्योऽन्यत् पश्येदुपल-  
भेत। तच्च दर्शितं स्वप्ने प्रत्यक्षतो  
'मन्तीव जिनन्तीव' इति । तथा-  
न्योऽन्यजिघ्रेद् रसयेद् वदेच्छृणु-  
यान्मन्वीत स्पृशेद् विजानीया-  
दिति ॥ ३१ ॥

हुई वस्तुसे अपनेको अन्यत् मानता  
हुआ अन्य अन्यको देखता अर्थात्  
उपलब्ध करता है। यह बात स्वप्ना-  
वस्थामें 'मानो मारते हैं, मानो बशमें  
करते हैं' इस अनुभवद्वारा प्रत्यक्ष  
दिखायी गयी है। इसी प्रकार अन्य  
अन्यको सूँघ सकता है, चख सकता  
है, बोल सकता है, सुन सकता  
है, मनन कर सकता है, स्पर्श  
कर सकता है, जान सकता है ॥३१॥

सुपुतिगत आत्माकी अभिन्न स्थिति

यत्र पुनः साविद्या सुपुते  
वस्त्वन्तरप्रत्युपस्थापिका शान्ता,  
तेनान्यत्वेन अविद्याप्रविभक्तस्य  
वस्तुनोऽभावात् तत् केन कं पश्ये-  
जिघ्रेद् विजानीयाद् वा? अतः—

किन्तु जहाँ सुपुतावस्थामें अन्य  
वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह अविद्या  
शान्त हो जाती है, वहाँ उससे भिन्न-  
रूपसे अविद्याद्वारा विभक्त वस्तुका  
अभाव हो जानेके कारण वह किस  
इन्द्रियसे किसे देखे, सूँघे अथवा  
जाने? इसलिये—

सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवत्येव ब्रह्मलोकः सम्रा-  
डिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषा-  
स्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम  
आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुप-  
जीवन्ति ॥ ३२ ॥

जैसे जलमें वैसे ही सुपुतिमें एक अद्वैत द्रष्टा है। हे सम्राट्! यह  
ब्रह्मलोक है—ऐसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेश दिया। यह इस

प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार

तमेवं जिगमिषुं के सह<sup>१</sup> इस प्रकार जानेके लिये तैयार  
गच्छन्ति ? ये वा गच्छन्ति ते हुए उस जीवके साथ कौन जाते  
किं तत्क्रियाप्रणुना आहोस्वित् हैं ? और जो परलोक-शरीरकी रचना  
तत्कर्मवशात् स्वयमेव गच्छन्ति करनेवाले आदित्यादि भूत जाते हैं,  
परलोकशरीरकर्तृणि च भूता- वे उसके वागादि व्यापार [ यानी  
नीति; अत्रोच्यते दृष्टान्तः— | जाते हैं—इसमें दृष्टान्त कहा जाता है।  
है।

तद् यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूत-  
ग्रामप्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा  
अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३८ ॥

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उग्रकर्मा  
ओर पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गौंके नेता लोग जाते हैं, उसी प्रकार जब  
यह ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके  
अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८ ॥

तद् यथा राजानं प्रयियासन्तं  
प्रकर्षेण यातुमिच्छन्तमुग्राः प्रत्ये-  
नसः सूतग्रामप्यस्तं यथाभिस-  
मायन्त्याभिमुख्येन समायन्त्येकी-  
भावेन तमभिमुखा आयन्त्यना-  
ज्ञप्ता एव राज्ञा केवलं तज्जिगमि-

वह दृष्टान्त—जिस प्रकार जानेकी  
तैयारी करनेवाले अर्थात् प्रकर्षसे  
जानेकी इच्छावाले अर्थात् जानेकी  
अत्यन्त इच्छा रखनेवाले राजाके  
अभिमुख होकर उसके उग्रकर्मा और  
पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गौंके  
नेतालोग एक साथ मिलकर सामने  
आते हैं; राजाकी आज्ञाके बिना ही

कथं वानुशशास ? एषास्य विज्ञानमयस्य परमा गतिः । यास्त्वन्या देहग्रहणलक्षणा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता अविद्याकल्पितास्ता गतयोऽतोऽपरमा अविद्याविषयत्वात् । इयं तु देवत्वादिगतीनां कर्मविद्यासाध्यानां परमोत्तमा यः समस्तात्मभावः, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानातीति ।

एषैव च परमा सम्पत् सर्वासां सम्पदां विभूतीनामिदं परमा स्वाभाविकत्वादस्याः; कृतका ह्यन्याः सम्पदः । तथैषोऽस्य परमो लोकः, येऽन्ये कर्मफलाश्रया लोकास्तेऽस्मादपरमाः । अयं तु न केनचन कर्मणा मीयते, स्वाभाविकत्वात्; एषोऽस्य परमो लोकः ।

तथैषोऽस्य परम आनन्दः । यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्धजनितान्यानन्दजातानि तान्यपेक्ष्य एषोऽस्य परम आनन्दो नित्यत्वात् । “यो वै भूमा तत्

किस प्रकार उपदेश किया !— इस विज्ञानमयकी यह परम गति है । इससे भिन्न जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त शरीरग्रहणरूपा गतियाँ हैं, वे अविद्याकल्पित हैं, अतः अविद्याकी विषय होनेके कारण वे अपरमा (निकृष्ट) हैं । किन्तु यह जो सर्वात्मभाव है, वह कर्म और उपासनाद्वारा साध्य देवत्वादि गतियोंसे परमोत्तम है, जहाँ कि पुरुष किसी अन्यको नहीं देखता, किसी अन्यको नहीं सुनता और न किसी अन्यको जानता है ।

यही परम सम्पत् है, सम्पूर्ण सम्पदाओ अर्थात् विभूतियोंमें यह श्रेष्ठ है; क्योंकि यह स्वाभाविक है और दूसरे प्रकारकी सम्पत्तियों कृत्रिम हैं । तथा यह इसका परम लोक है, दूसरे जो कर्मफलके आश्रित लोक हैं, वे इससे निकृष्ट हैं । किन्तु यह स्वाभाविक होनेके कारण किसी भी कर्मद्वारा प्राप्त नहीं होता; अतः यह इसका परम लोक है ।

तथा यह इसका परम आनन्द है । दूसरे जो विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द हैं, उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनन्द है, क्योंकि यह नित्य है, जैसा कि “जो



## चतुर्थः ब्राह्मणः

मरणोन्मुख जीवकी दशाका वर्णन

स यत्रायमात्मा—संसारोप-  
वर्णनं प्रस्तुतम् । तत्रायं पुरुष ए-  
भ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य इत्युक्तम् ।  
तत् सम्प्रमोक्षणं कस्मिन् काले कथं  
वा ? इति सविस्तरं संसरणं वर्ण-  
यितव्यमित्यारभ्यते—

'स यत्रायमात्मा'—यहाँ संसारके  
उपवर्णनका प्रसङ्ग है । उनमें 'यह  
आत्मा इन अङ्गोंमें सम्यक् प्रकारमें  
मुक्त होकर' ऐसा कहा गया है ।  
यह आत्माकी सम्यक् मुक्ति किस  
समय अथवा किस प्रकार होती है—  
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना  
है—इसीसे आरम्भ किया जाता है—

स यत्रायमात्मावलयं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथै-  
नमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या-  
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्-  
पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥

यह यह आत्मा जिस समय दुर्बलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहको प्राप्त  
हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं । वह  
इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राको सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करके हृदयमें ही अनु-  
क्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवान् ) होता है । जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सर्व  
ओरसे व्यावृत्त होता है, उस समय मुग्ध रूपज्ञानहीन हो जाता है ॥१॥

सोऽयमात्मा प्रस्तुतो तत्र य-  
स्मिन् कालेऽवल्यमवलभावं नि एत्य  
गत्वा, यद् देहस्य दौर्बल्यं तदात्मन  
एव दौर्बल्यमित्युपचर्यतेऽवल्यं

यह यह प्रस्तुत आत्मा जिस समय  
अवन्य—अवलभावको प्राप्त होकर,  
यहाँ जो देहकी दुर्बलता है, वह  
आत्माकी ही दुर्बलता है, इस प्रकार  
उपचारसे कहा जाता है कि अवन-

कारेण मात्रा प्रसृत्येति ह्युक्तम् “यत्र वा अन्यदिव स्यात्” इत्यादि-वाक्येन । तस्माद् युक्तोऽयम् ‘परम आनन्दः’ इत्यभेदनिर्देशः । युधिष्ठिरादितुल्यो राजात्रोदाहरणम् ।

दृष्टं मनुष्यानन्दमादिं कृत्वा शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेणोन्नीय परमानन्दं यत्र भेदो निवर्तते तमधिगमयति । अत्रायमानन्दः शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेण वर्धमानो यत्र वृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र गणितभेदो निवर्तते, अन्यदर्शनश्रवणमननाभावात्, तं परमानन्दं विवक्षन्नाह—

अथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकाराः शतमानन्दभेदाः स एकः पितृणाम् । तेषां विशेषणं जितलोका-नामिति, श्राद्धादिकर्मभिः पितृ-स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो लोको येषां ते जितलोकाः पि-

अंश फैंला हुआ है—यह बात “जहाँ कोई दूसरेके समान हो” इत्यादि वाक्यसे कही गयी है । अतः यहाँ ‘यह परम आनन्द है’ ऐसी अभेदोक्ति उचित ही है । इसमें युधिष्ठिर आदिके समान राजा उदाहरण है ।

श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्दसे आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर क्रमशः सौ-सौगुना उत्कर्ष दिखाते हुए जहाँ भेदकी निवृत्ति हो जाती है, उस परमानन्दको प्रदर्शित करती है । यह आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर सौगुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धिकी परा काष्ठातक पहुँच जाता है, जहाँ अन्य दर्शन, श्रवण और मननका अभाव हो जानेके कारण सख्याका व्यवहार नहीं रहता, उस परमानन्दका वर्णन करनेकी इन्हींसे यहाँ श्रुति कहती है—

मनुष्योंके आनन्दके जो इस प्रकारके सौ भेद हैं, यह पितृगणका एक आनन्द है । ‘जितलोक’ यह उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होंने श्राद्धादि कर्मोंसे पितरोंको सन्तुष्ट कर उस कर्मसे पितृलोकको जीता है, वे जितलोक पितृगण होते हैं ; मनुष्या-

वागादय एनमात्मानमभिसमा-  
यन्ति । तदास्य शारीरस्यात्मनो-  
ऽङ्गेभ्यः सम्प्रमोक्षणम् । कथं  
पुनः सम्प्रमोक्षणम् ? केन वा  
प्रकारेणात्मानमभिसमायन्ति ?  
इत्युच्यते—

स आत्मा एतास्तेजोमात्राः—  
तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजोऽव-  
यवा रूपादिप्रकाशकत्वाच्चक्षुरा-  
दीनि करणानीत्यर्थः, ता एताः  
समभ्याददानः सम्यङ् निर्लेपेना-  
भ्याददान आभिमुख्येनाददानः  
संहरमाणः—तत्स्वभावेक्षया वि-  
शेषणं समिति, न तु स्वप्ने निर्लेपेन  
सम्यगादानम्, अस्ति त्वादान-  
मात्रम्, “गृहीता वाग् गृहीतं  
चक्षुः” ( वृ० उ० २ । १ । १७ )  
“अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा-  
मपादाय” ( ४ । ३ । ९ ) “शु-  
क्रमादाय” ( ४ । ३ । ११ )  
इत्यादिवाक्येभ्यः—हृदयमेव  
पुण्डरीकाकाशमन्वक्रामत्यन्वा-  
गच्छति हृदयेऽभिव्यक्तविज्ञानो  
भवतीत्यर्थः, बुद्ध्यादिविक्षेपो-  
पसंहारे सति ।

आत्माके अभिमुख आते हैं । तव  
इस देही आत्माका अङ्गोंसे सर्वथा  
मोक्ष होता है । किन्तु वह मोक्ष कैसे  
होता है और किस प्रकार ये आत्मा-  
के अभिमुख आते हैं ? सो बतलया  
जाता है—

वह आत्मा इन तेजोमात्राओंको—  
तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके  
अवयव अर्थात् रूपादिकी प्रकाशक  
होनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियों  
तेजोमात्रा हैं, उन इन इन्द्रियोंका  
समभ्यादान—सम्यक् अर्थात् निर्लेप-  
भावसे अभ्यादान—अभिमुखतया  
आदान अर्थात् उपसंहार कर, हृदय  
यानी पुण्डरीकाकाशमें ही अनु-  
क्रान्त—अन्वागत होता है अर्थात् बुद्धि  
आदिके निक्षेपका उपसंहार हो जानेपर  
हृदयमें ही अभिव्यक्तविज्ञानवान् होता  
है । ‘समभ्याददानः’ इस क्रियापदमें  
‘सम्’ यह विशेषण स्वप्नकी अपेक्षासे  
है, क्योंकि स्वप्नमें निर्लेपभावसे चक्षु  
आदिका उपसंहार नहीं होता, केवल  
आदान ( उपसंहार ) मात्र तो होता  
है, जैसा कि “वाक् गृहीत हो  
जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है”  
“इस सर्वावान् लोककी मात्राको  
ग्रहण कर” “शुक्रको ग्रहण कर”  
इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होता है ।

अत्र ह विमोक्षयेत्यस्मिन् वा-  
क्ये याज्ञवल्क्यो विभयाश्चकार  
भीतवान् । याज्ञवल्क्यस्य भयका-  
रणमाह श्रुतिः—न याज्ञवल्क्यो  
वक्तृत्वसामर्थ्याभावाद् भीतवान-  
ज्ञानाद् वा । किं तर्हि ? मेधावी राजा  
सर्वभ्यो मा मामन्तेभ्यः प्रश्ननि-  
र्णयावसानेभ्य उदरौत्सीदावृणो-  
दचरोधं कृतवानित्यर्थः । यद् यन्म-  
या निर्णीतं प्रश्नरूपं विमोक्षार्थं  
तच्चदेकदेशत्वेनैव कामप्रश्नस्य  
गृहीत्वा पुनः पुनर्मा पर्यनु-  
युङ्क्त एव, मेधावित्वादिति ।  
एतद् भयकारणम्—सर्वं मदीयं  
विज्ञानं कामप्रश्नव्याजेनोपा-  
दिष्टमतीति ॥ ३३ ॥

यहाँ 'मोक्षके लिये ही कहिये'  
इस वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्क्यजी  
डर गये । श्रुति याज्ञवल्क्यजीके भय-  
का कारण बतलाती है—याज्ञवल्क्यजी  
बोलनेका सामर्थ्य न रहनेसे अथवा  
अज्ञानवश नहीं डरे । तो फिर क्या  
बात थी ? इसलिये कि इस मेधावी  
राजाने मुझे सभी अन्तोंके लिये—  
प्रश्ननिर्णयोंके लिये उदरौत्सीत्—आवृत्त  
कर दिया अर्थात् रोक लिया । मैंने  
मोक्षके लिये जिस-जिस प्रश्नका  
निर्णय किया है, उसे यह मेधावी  
होनेके कारण कामप्रश्नके एकदेश-  
रूपसे प्रहण करके फिर भी प्रश्न  
किये ही जाता है । उनके भयका  
यहाँ हेतु है कि कामप्रश्नके भिसे  
ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना  
चाहता है ॥ ३३ ॥

### संबन्ध-भाष्य

अत्र विज्ञानमयः स्वयंज्यो-  
तिरात्मा स्वप्ने प्रदर्शितः । स्व-  
मान्तबुद्धान्तसञ्चारेण कार्यकरण-  
व्यतिरिक्तता । कामकर्मप्रवि-  
चेकधासङ्गतया महामत्स्यदृष्टान्तेन  
प्रदर्शितः । पुनश्चाविद्याकार्यं

यहाँ स्वप्नमें विज्ञानमय आत्माको  
स्वयंज्योति दिखाया गया है । स्वप्न-  
स्थान और जागरितस्थानमें सञ्चारके  
द्वारा उसकी देह और इन्द्रियोंसे भिन्नता  
दिखायी गयी तथा महामत्स्यके दृष्टान्त-  
से असङ्गताके कारण उसका काम और  
कर्मोंसे पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया  
है । फिर 'ध्वन्तीव' इत्यादि वाक्यसे यह

परि समन्तात् पराङ् व्यावर्तत  
इति, अथात्रास्मिन् कालेऽरूपज्ञो  
भवति, मुमूर्षु रूपं न जानाति ।  
तदा अयमात्मा चक्षुरादितेजो-  
मात्राः समभ्याददानो भवति  
स्वप्नकाल इव ॥ १ ॥

व्यावर्तन कर लेता है, उस समय  
पुरुष अरूपज्ञ हो जाता है अर्थात्  
मुमूर्षुको रूपका ज्ञान नहीं होता ।  
उस समय स्वप्नकालके समान यह  
आत्मा चक्षु आदि तेजोमात्राओंको  
सब ओरसे सम्यक्-निर्लेपभावसे  
ग्रहण करनेवाला होता है ॥ १ ॥

लिङ्गात्मामे विभिन्न इन्द्रियोंके लय और उसके उत्कमणका वर्णन

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्र-  
तीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न  
वदतीत्याहुरेकीभवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न मनुत  
इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानाती-  
त्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेप आत्मा  
निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्त-  
मुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा  
अनूत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्वक्रामति  
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥

[ चक्षु-इन्द्रिय लिङ्गात्मासे ] एकरूप हो जाती है, तो लोग 'नहीं  
देखता' ऐसा कहते हैं, [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं  
सूँघता' ऐसा कहते हैं, [ रसनेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं  
चखता' ऐसा कहते हैं, [ वागेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं  
बोल्ता' ऐसा कहते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं  
सुनता' ऐसा कहते हैं, [ मन ] एकरूप हो जाता है तो 'मनन नहीं  
करता' ऐसा कहते हैं, [ त्वगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'स्पर्श नहीं

बन्धने सहेतुके कामप्रश्नार्थ-  
भूते त्वया वक्तव्ये इति पुनः  
पर्यनुयुङ्क्ते जनकः—अत ऊर्ध्वं  
विमोक्षायैव ब्रूहीति ।

तत्र महामत्स्यवत् स्वप्नबुद्धान्तौ  
असङ्गः सञ्चरत्येक आत्मा स्वय-  
ज्ज्योतिः—इत्युक्तम् । यथा चासौ  
कार्यकरणानि मृत्युरूपाणि परि-  
त्यजन्नुपाददानश्च महामत्स्यवत्  
स्वप्नबुद्धान्तावनुसञ्चरति तथा  
जायमानो त्रियमाणश्च तैरेव मृत्यु-  
रूपैः संयुज्यते विभुज्यते च ।  
'उभौ लोकावनुसञ्चरति' इति  
सञ्चरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसञ्चारस्य  
दार्ष्टान्तिकत्वेन सूचितम् । तदिह  
विस्तरेण सनिमित्तं सञ्चरणं वर्ण-  
यितव्यमिति तदर्थोऽयमारम्भः !

तत्र च बुद्धान्तात् स्वप्नान्तम्  
अयमात्मानुप्रवेशितः । तस्मात्  
सम्प्रसादस्थानं मोक्षदृष्टान्त-

दार्ष्टान्तिकस्थानीय मोक्ष और बन्धनों-  
का आपको हेतुके सहित वर्णन करना  
चाहिये—इसीसे जनक फिर प्रश्न  
करता है कि इससे आगे मोक्षके  
लिये ही उपदेश कीजिये ।

ऊपर यह बतलाया गया था कि  
महामत्स्यके समान स्वप्न और जागरित-  
में एक ही स्वयंप्रकाश असङ्ग आत्मा  
सञ्चार करता है । जिस प्रकार यह  
मृत्युके रूप देह और इन्द्रियोंकी  
त्यागता एवं ग्रहण करता हुआ महा-  
मत्स्यके समान क्रमशः स्वप्न और  
जागरितस्थानोंमें सञ्चार करता है,  
उसी प्रकार जन्म और मरणको प्राप्त  
होता हुआ भी मृत्युके रूपोंसे संयुक्त  
और विभुक्त होता है । 'दोनों लोकोमें  
क्रमशः सञ्चार करता है' इस वाक्य-  
द्वारा सञ्चारको स्वप्न और जागरित-  
के अनुसञ्चारके दार्ष्टान्तिकरूपसे  
दिखाया है । उस सञ्चारका यहाँ  
उसके कारणसहित विस्तारपूर्वक वर्णन  
करना है—इसीलिये आगेका ग्रन्थ  
आरम्भ किया जाता है ।

वहाँ ( सतरहवें मन्त्रमें ) इस  
आत्माका जागरितसे स्वप्नान्तमें अनु-  
प्रवेश कराया गया है । अतः सम्प्रसाद  
(सुप्त)-स्थान मोक्षका दृष्टान्तभूत

योऽन्तर्व्यापारः सकथ्यते—तस्य  
 हैतस्य प्रकृतस्य हृदयस्य हृदय-  
 च्छिद्रस्येत्येतत्, अग्रं नाडीमुखं  
 निर्गमनद्वारं प्रद्योतते स्वप्नकाल  
 इव स्वेन भासा तेजोमात्रादान-  
 कृतेन स्वेनैव ज्योतिषा आत्मनैव  
 च । तेनात्मज्योतिषा प्रद्योतेन  
 हृदयाग्रेणैव आत्मा विज्ञानमयो  
 लिङ्गोपाधिर्निर्गच्छति निष्क्रा-  
 मति । तथा आथर्वणे “कस्मिन्न्व-  
 हमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि  
 कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्या-  
 मीति” ( प्र० उ० ६।३ ) “स  
 प्राणमसृजत” ( प्र० उ० ६।४ )  
 इति ।

तत्र चात्मचैतन्यज्योतिः  
 सर्वदामिव्यक्ततरम् । तदुपाधि-  
 द्वारा ह्यात्मनि जन्ममरणगमना-  
 गमनादिसर्वविक्रियालक्षणः सं-  
 व्यवहारः; तदात्मकं हि द्वादश-  
 विधं करणं बुद्ध्यादि । तत् सूत्रं

व्यापार होता है, उसका वर्णन  
 किया जाता है—उस इस प्रकृत  
 हृदयका अर्थात् हृदयच्छिद्रका अग्र  
 नाडीमुख अर्थात् बाहर निकलनेका  
 द्वार प्रद्योतित—अत्यन्त प्रकाशित होने  
 लगता है, जिस प्रकार स्वप्नकालमें  
 आत्मज्योतिसे स्थित रहता है, उसी  
 प्रकार इस समय भी तेजोमात्राओंके  
 ग्रहणके कारण आत्मज्योतिसे तथा  
 स्वयं अपने-आपसे ही प्रकाशित हो  
 जाता है । उस आत्मज्योतिसे प्रका-  
 शित हृदयद्वारसे यह लिङ्गोपाधिक  
 विज्ञानमय आत्मा निकल जाता है ।  
 ऐसा ही आथर्वण (प्रश्न) उपनिषद्में  
 भी कहा है—“[ उसने सोचा— ] मैं  
 किसके उत्क्रमण करनेपर उत्क्रान्त  
 होऊँगा और किसके प्रतिष्ठित होनेपर  
 प्रतिष्ठित हो जाऊँगा” “उसने प्राणकी  
 रचना की” इत्यादि ।

उस लिङ्गात्मामें आत्मचैतन्यज्योति  
 सर्वदा अत्यन्त अभिव्यक्त रहती है ।  
 उस उपाधिके द्वारा ही आत्मामें  
 जन्म, मरण, गमन, आगमन आदि  
 सम्पूर्ण विकाररूप व्यवहार होते हैं  
 और तद्रूप ही बुद्धि आदि बारह  
 इन्द्रियाँ हैं । वह सूत्र है, वह जीवन

विशेषणम् । ऊर्ध्वोच्छ्वासी, यत्रोर्ध्वोच्छ्वासित्वमस्य भवतीत्यर्थः । दृश्यमानस्याप्यनुबदनं वैराग्यहेतोः—ईदृशः कष्टः खल्वयं मंसारः, येनोत्क्रान्तिकाले मर्मसु उत्कृच्यमानेषु स्मृतिलोपो दुःखवेदनार्तस्य पुरुषार्थसाधनप्रतिपत्तौ चासामर्थ्यं परवशीकृतचित्तस्य । तस्माद् यावदियमवस्थानागमिष्यति, तावदेव पुरुषार्थसाधनकर्तव्यतायाम् अप्रमत्तो भवेदित्याह कारुण्याद्भ्रुतिः ॥३५॥

‘एतत्’ क्रियाविशेषण है । ऊर्ध्वोच्छ्वासी अर्थात् जहाँ इसका ऊर्ध्वोच्छ्वास हो जाता है । यह अवस्था दिखायी देनेवाली है, तो भी वैराग्यके लिये इसका अनुवाद किया जाता है—निश्चय ही यह ससार ऐसा कष्टप्रद है कि देहत्यागके समय मर्मस्थानोंका छेदन होनेपर दुःख और वेदनासे व्याकुल हुए पुरुषकी स्मृति नष्ट हो जाती है तथा उस परवशीकृत पुरुषका पुरुषार्थके साधनोंकी प्राप्तिमें कोई सामर्थ्य नहीं रहता । अतः जबतक यह अवस्था न आवे तबतक ही पुरुषको पुरुषार्थसाधनोंके करनेमें साधन रहना चाहिये—ऐसा श्रुति करुणावश कहती है ॥३५॥

—३५—

ऊर्ध्वोच्छ्वास क्यों और किसलिये होता है ?

तदस्योर्ध्वोच्छ्वासित्वं कस्मिन् काले किन्निमित्तं कथं किमर्थं वा स्यात् ? इत्येतदुच्यते—

उसका ऊर्ध्वोच्छ्वास किस समय किस कारणसे किस प्रकार और किसलिये होता है ? यह बतलाया जाता है—

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाणिमानं निगच्छति तद् यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥ ३६ ॥



स्वप्न इव विशेषविज्ञानवान् भवति ।  
 कर्मवशान्न स्वतन्त्रः; स्वातन्त्र्येण  
 हि सविज्ञानत्वे सर्वः कृतकृत्यः  
 स्यात् , नैव तु तल्लभ्यते ; अत  
 एवाह व्यासः—“सदा तद्भावभा-  
 वितः” ( गीता ८ । ६ ) इति ।  
 कर्मणा तद्भाव्यमानेनान्तः-  
 करणवृत्तिविशेषाश्रितवासनात्म-  
 कविशेषविज्ञानेन सर्वो लोक  
 एतस्मिन् काले सविज्ञानो भवति ।  
 सविज्ञानमेव च गन्तव्यमन्व-  
 चक्रामत्यनुगच्छति विशेषविज्ञानो-  
 द्भासितमेवेत्यर्थः ।

तस्मात् तत्काले स्वातन्त्र्याय  
 योगधर्मानुसेवनं परिसङ्ख्या-  
 नाभ्यासश्च विशिष्टपुण्योपचयश्च  
 श्रद्धानैः परलोकार्थिभिरग्रमत्तैः  
 कर्तव्य इति । सर्वशास्त्राणां यत्नतो  
 विधेयोऽर्थो दुश्चरिताच्चोपरमणम् ।  
 न हि तत्काले शक्यते किञ्चित्

होता है अर्थात् स्वप्नके समान अपने  
 कर्मवश विशेष विज्ञानवान् होता है,  
 स्वतन्त्रतासे नहीं; यदि स्वतन्त्रतासे  
 विज्ञानवान् हो सकता तो सभी कृत-  
 कृत्य हो जाने ; किन्तु वह कृत-  
 कृत्यता तो [सर्भीको] प्राप्त नहीं  
 होती ; इसीसे व्यासदेवने कहा है—  
 “हृदयमें सदा उसी भावका चिन्तन  
 करते रहनेसे [वह उसीको प्राप्त होता  
 है]” । अतः इस समय सब लोग कर्म-  
 द्वारा उद्भूत अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषके  
 आश्रित रहनेवाले वासनात्मक विशेष  
 ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं । इस प्रकार  
 सविज्ञान अर्थात् विशेष विज्ञानसे  
 उद्भासित होकर ही अपने गन्तव्य  
 स्थानको अनुक्रमण—अनुगमन  
 करता है ।

अतः परलोककी इच्छा रखनेवाले  
 श्रद्धालु पुरुषोंको उस समय स्वातन्त्र्य  
 प्राप्त करनेके लिये प्रमादहीन होकर  
 निरन्तर योगधर्मोंका सेवन, विवेकका  
 अभ्यास और विशेषरूपसे पुण्यका  
 सञ्चय करना चाहिये । सम्पूर्ण शास्त्रोंके  
 विधेय अर्थका आचरण करना चाहिये  
 तथा दुष्कर्मसे दूर रहना चाहिये ।  
 किन्तु उस ( उक्कान्तिके ) समय कुछ

तदा भृशाहितसम्भारशकट-  
वदुत्सर्जन् याति । जराभिभवो  
रोगादिपीडनं कार्यापत्तिश्च  
शरीरवतांऽवश्यम्भाविन एते-  
ऽनर्या इति वैराग्यायेदमुच्यते ।

यदासावुत्सर्जन् याति तदा  
कथं शरीरं विमुञ्चति? इति दृष्टान्त  
उच्यते—तत्र यथा आम्रं वा  
फलम्, उदुम्बरं वा पिप्पलं वा  
फलम्—विषमानेकदृष्टान्तोपादानं  
मरणस्यानियतनिमित्तत्वख्याप-  
नार्यम्, अनियतानि हि मरणस्य  
निमित्तान्यसङ्ख्यातानि च । एत-  
दपि वैराग्यार्थमेव; यस्मादयम-  
नेकमरणनिमित्तवांस्तस्मात् सर्वदा  
मृत्योरास्ये वर्तत इति—बन्ध-  
नात्—बध्यते येन वृन्तेन सह  
स बन्धनकारणो रसो यस्मिन्  
वा बध्यते इति वृन्तमेवाच्यते  
बन्धनम्, तस्माद् रसाद् वृन्ताद् वा

ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता है, उस  
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त छकड़े-  
के समान शब्द करता हुआ प्रयाण  
करता है । देहधारीके लिये जरा-से  
अभिभय, रोगादिकी पीड़ा और कृशता-  
की प्राप्ति—ये अनर्थ अवश्यम्भारी  
हैं; इसलिये वैराग्यके लिये ऐसा  
कहा जाता है ।

जिस समय वह शब्द करता  
हुआ प्रयाण करता है, उस समय  
किस प्रकार देहका त्याग करता है ?  
इसमें दृष्टान्त कहा जाता है—सो जिस  
प्रकार आम्र-फल, उदुम्बर ( गूलर )  
अथवा पिप्पलफल—यहाँ कई विषम  
दृष्टान्त मृत्युके अनियतनिमित्तत्वकी  
सूचित करनेके लिये हैं, क्योंकि  
मृत्युके कारण अनिश्चित और अग-  
णित हैं । यह कथन भी वैराग्यके  
लिये ही है; क्योंकि यह देह मरणके  
अनेकों कारणोंवाला है, इसलिये  
सर्वदा मृत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है ।  
बन्धनसे—जिसके द्वारा फल वृन्त-  
से बँधा रहता है, वह बन्धनका  
कारणभूत रस अथवा जिसमें वह  
बँधा रहता है, वह वृन्त ही बन्धन  
कहा गया है, उस रस या वृन्तरूप  
बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों-

अप्रतिपिद्धा च, तथा कर्म विहितं प्रतिपिद्धं च अविहितमप्रतिपिद्धं च, समन्वारभेते सम्यगन्वारभेते अन्वालभेते अनुगच्छतः । पूर्वप्रज्ञा च—पूर्वानुभूतविषया प्रज्ञा पूर्वप्रज्ञा अतीतकर्मफला-नुभववासनेत्यर्थः ।

सा च वासना अपूर्वकर्मारम्भे कर्मविपाके चाङ्गं भवति; तेनासावप्यन्वारभते, न हि तया वासनया विना कर्म कर्तुं फलं चोपभोक्तुं शक्यते; न ह्यनभ्यस्ते विषये कौशलमिन्द्रियाणां भवति । पूर्वानुभववासनाप्रवृत्तानां त्विन्द्रियाणामिहाभ्यासमन्तरेण कौशलमुपपद्यते; दृश्यते च केषाञ्चित् कासुचित् क्रियासु चित्रकर्मादिलक्षणासु विनैवेहाभ्यासेन जन्मत एव कौशलं कासुचिदत्यन्तसौकर्यद्युक्तास्वप्यकौशलं केषाञ्चित् । यथा विषयोपभोगेषु स्वभावत एव केषाञ्चित् कौशला-कौशले दृश्येते । तच्चैतत् सर्वं पूर्व-

पिद्ध विद्या ही. यहाँ विद्या है एवं विहित और प्रतिपिद्ध तथा अविहित और अप्रतिपिद्ध कर्म ही कर्म हैं—ये विद्या और कर्म सम्यक् अन्वारम्भ—अन्वालम्भन अर्थात् अनुसरण करते हैं । तथा पूर्वप्रज्ञा—पूर्वानुभवसम्बन्धिनी प्रज्ञा अर्थात् अतीत कर्मफला-नुभवकी वासना भी [साथ जाती है] ।

वह वासना ही अपूर्व कर्मके आरम्भ और कर्मविपाकमे अङ्ग होती है; अतः यह भी उसके साथ जाती है; उस वासनाके विना यह कर्म करने और उसका फल भोगनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि जिस विषयका अभ्यास नहीं होता, उसमें इन्द्रियोकी कुशलता भी नहीं होती । यहाँ पूर्वानुभवकी वासनासे प्रवृत्त हुई इन्द्रियोकी विना अभ्यासके कुशलता होनी सम्भव है; यह बात देखी ही जाती है कि किन्हीं पुरुषोंकी तो चित्रकलादिके समान क्रियाओंमें भी विना अभ्यासके जन्मसे ही कुशलता होती है और किन्हीं-किन्हींकी अत्यन्त सुगम क्रियाओंमें भी कुशलता नहीं होती । जैसे विषयोपभोगमें भी किन्हींकी स्वभावतः ही कुशलता या अकुशलता देखी जाती है । सो यह सब

गमनं देहाद् देहान्तरं प्रति; तेन  
ह्यस्य कर्मफलोपभोगार्थसिद्धिः, न  
प्राणमत्तामात्रेण । तस्मात्ताद-  
र्थार्थं युक्तं विशेषणं प्राणव्यूहा-  
येति ॥ ३६ ॥

व्यूहकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये।  
होता है; उसीसे इसके कर्मफल  
भोगकी सिद्धि होती है, केवल प्राण  
की सत्तासे ही नहीं; अतः प्रा  
भोगका अंग है—यह सिद्ध करनेके  
लिये 'प्राणव्यूहाय' यह विशेषण देन  
उचित है ॥ ३६ ॥

### देहान्तरग्रहणका प्रकार

तत्रास्येदं शरीरं परित्यज्य  
गच्छतो नान्यस्य देहान्तरस्योपा-  
दाने सामर्थ्यमस्ति, देहेन्द्रियवियो-  
गात्; न चान्येऽस्य भृत्यस्थानीया  
गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं कृत्वा  
प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते; अथैवं सति  
कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति?

शङ्का—मरणकालमें इस शरीरको  
छोड़कर जानेवाले पुरुषमें दूसरे देहको  
ग्रहण करनेका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि  
उसके देह और इन्द्रियोंका वियोग  
हो जाता है और राजाके लिये घर  
बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेवकोंके  
समान इसके लिये दूसरा देह बना-  
कर प्रतीक्षा करनेवाले इन्द्रियादि हैं  
नहीं; ऐसी स्थितिमें इसका अन्य देह  
ग्रहण करना कैसे सम्भव हो सकता है?

उच्यते—सर्वं ह्यस्य जगत् स्व-  
कर्मफलोपभोगसाधनत्वायोपात्तं  
स्वकर्मफलोपभोगाय चार्थं प्रवृत्तो  
देहाद् देहान्तरं प्रतिपित्सुः; तस्मात्  
सर्वमेव जगत् स्वकर्मणा प्रयुक्तं

समाधान—बतलाते हैं—इस जीव-  
के लिये सारा संसार अपने कर्मफल-  
भोगके साधनरूपसे प्राप्त हुआ है  
और स्वकर्मफलभोगके लिये ही यह  
एक देहसे दूसरा देह प्राप्त करनेका  
इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है; अतः  
स्वकर्मसे प्रेरित सारा ही जगत् उसके

आहोस्विच्छरीरस्थस्य सङ्कुचितानि  
करणानि मृतस्य भिन्नघटप्रदीप-  
प्रकाशवत् सर्वतो व्याप्य पुनर्देहा-  
न्तरारम्भे सङ्कोचमुपगच्छन्ति ?  
किञ्च मनोमात्रं वैशेषिकसमय इव  
देहान्तरारम्भदेशं प्रति गच्छति ?  
किं वा कल्पनान्तरमेव वेदान्त-  
समय इति ?

उच्यते—“त एते सर्व एव  
समाः सर्वेऽनन्ताः” ( वृ० उ०  
१।५।१३ ) इति श्रुतेः—स-  
र्वात्मकानि तावत् करणानि, सर्वा-  
त्मकप्राणसंश्रयाच्च; तेषामाध्या-  
त्मिकाधिभौतिकपरिच्छेदः प्राणि-  
कर्मज्ञानभावनानिमित्तः । अत-  
स्तद्वशात् स्वभावतः सर्वगतानाम-  
नन्तानामपि प्राणानां कर्मज्ञानवा-  
सनानुरूपेणैव देहान्तरारम्भव-  
शात् प्राणानां वृत्तिः सङ्कुचति  
विकसति च । तथा चोक्तम्—  
“समः प्लुपिणा समो मशकेन समो  
नागेन सम एभिस्त्रिभिलोकैः  
समोऽनेन सर्वेण” ( वृ० उ० १।

हो जाती है ! अथवा शरीरस्थ जीवकी  
सङ्कुचित इन्द्रियों मरनेपर, घटे हुए  
घड़ेके प्रकाशके समान सर्वत्र व्याप्त  
होकर, देहान्तरका आरम्भ होनेपर  
पुनः सङ्कोचको प्राप्त हो जाती हैं ?  
अथवा वैशेषिक सिद्धान्तवालोंके मता-  
नुसार केवल मन ही देहान्तरके देशमें  
जाता है ? किंवा वेदान्तसिद्धान्तके  
अनुसार कल्पनान्तर ही देहान्तरकी  
प्राप्ति है ?

समाधान—व्रतलाने हैं—“वे ये  
सभी समान और सभी अनन्त हैं”  
इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वा-  
त्मक प्राणके आश्रित होनेसे  
इन्द्रियों तो सर्वात्मक ही हैं; उनका  
आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद  
प्राणियोंके कर्म, ज्ञान और भावनाके  
कारण है । अतः उनके अधीन होने-  
के कारण, स्वभावतः सर्वगत और  
अनन्त होनेपर भी भोक्ता प्राणोंके  
कर्म, ज्ञान और वासनाके अनुसार ही  
देहान्तरके आरम्भवशा प्राणोंकी वृत्ति-  
का संकोच या विकास होता है ।  
ऐसा ही कहा भी है “यह प्राण  
चींटीके प्रमाणका है, मच्छरके समान  
है, हाथीके बराबर है, इन तीनों  
लोकोंके समान है और इस सबके

सङ्करजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा- | वर्णसंकर जातिविशेष है तथा  
मनेतारस्ते पूर्वमेव राज्ञ आगमनं | ग्रामणी ग्रामके नेताओं ( मुखिया  
बुद्ध्या, अन्नैर्भोज्यमक्ष्यादिप्र- | लोगों ) को कहते हैं—वे पहलेहीसे  
कारैः, पानैर्मदिरादिभिः, आव- | राजाके जानेका समाचार जानकर  
सयैश्च प्रासादादिभिः प्रतिकल्पन्ते | भक्ष्यभोज्यादिरूप अन्न और मदिरा  
निष्पन्नैरेव प्रतीक्षन्ते 'अयं | आदि पान तथा महल आदि  
राजा आयात्ययमागच्छति, इत्येवं | आवसथ ( निवास-स्थान ) के सहित  
वदन्तः । | प्रतिकल्पन्ते अर्थात् तैयार किये  
हुए इन अन्न-पानादिके सहित 'यह  
राजा आता है, यह राजा आता है' इस  
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ।

यथायं दृष्टान्तः, एवं ह्येवंचिदं  
कर्मफलस्य वेदितारं संसारिण-  
मित्यर्थः, कर्मफलं हि प्रस्तुतं  
तदेवंशब्देन परामृश्यते, सर्वाणि  
भूतानि शरीरकर्तृणि करणानु-  
ग्रहीतृणि चादित्यादीनि, तत्क-  
र्मप्रयुक्तानि कृतैरेव कर्मफलोप-  
भोगसाधनैः प्रतीक्षन्ते । 'इदं ब्रह्म  
भोक्तृ कर्तृ चासाकमायाति  
तथेदमागच्छति' इत्येवमेव च  
कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

जैसा यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार  
इस ऐसा जाननेवाले अर्थात् कर्मफल-  
के ज्ञाता संसारीकी—यह कर्मफलका  
ही प्रसङ्ग है, इसलिये 'एवं' शब्दसे  
उसीका परामर्श किया गया है—  
शरीरकी रचना करनेवाले सम्पूर्ण भूत  
और इन्द्रियोंके अनुप्राहक सूर्यादि  
देवता, उसके कर्मसे प्रेरित होकर  
उसके किये हुए कर्मफलभोगके  
साधनोंके सहित प्रतीक्षा करते हैं ।  
वे 'यह ब्रह्म अर्थात् कर्ता-भोक्ता जीव  
हमारे पास आ रहा है तथा यह आ  
रहा है' ऐसा भाव रखकर उसकी  
प्रतीक्षा करते हैं—ऐसा इसका  
तात्पर्य है ॥ ३७ ॥



पाभिजाः, एवमेवैवमात्मानं भो-  
 क्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे  
 प्राणा वागादयोऽमिसमायन्ति ।  
 यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवतीति  
 व्याख्यातम् ॥३८॥

केवल उसकी जानेकी इच्छा जान-  
 कर ही तैयार हो जाते हैं, उसी  
 प्रकार अन्तकाल यानी मरणसमयमें  
 वागादि सम्पूर्ण प्राण भोक्तृ आत्माके  
 सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं ।  
 'यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति' इसकी  
 व्याख्या पहले कर दी गयी है ॥३८॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये  
 तृतीय अ्योतिर्ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥





पेशस्कारी सुवर्णकारः, पेशसः सुवर्णस्य मात्रामपादायापच्छिद्य गृहीत्वा अन्यत् पूर्वसाद् रचनाविशेषान्नवतरमभिनवतरं कल्याणात् कल्याणतरं रूपं तनुते निर्मिनोति । एवमेवायमात्मेत्यादि पूर्ववत् ।

नित्योपात्तान्येव पृथिव्यादीन्याकाशान्तानि पञ्च भूतानि यानि 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इति चतुर्थे व्याख्यातानि पेशःस्थानीयानि, तान्येवोपमृद्योपमृद्य, अन्यदन्यच्च देहान्तरं नवतरं कल्याणतरं रूपं संस्थानविशेषं देहान्तरमित्यर्थः, कुरुते । पित्र्यं वा पितृभ्यो हितं पितृलोकोपभोगयोग्यमित्यर्थः, गान्धर्वं गन्धर्वाणामुपभोगयोग्यम्, तथा देवानां दैवम्, प्रजापतेः प्राजापत्यम्, ब्रह्मण इदं ब्राह्मं वा; यथाकर्म यथाश्रुतमन्येषां वा भूतानां सम्बन्धि शरीरान्तरं कुरुत इत्यभिसम्बध्यते ॥ ४ ॥

वह पेशस्कारी—सोनार, पेशस् अर्थात् सुवर्णकी मात्राका अपादान-अपच्छेदन अर्थात् ग्रहण कर, पूर्वरचना-विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर और कल्याणसे भी कल्याणतर रूप बनाता है, उसी प्रकार यह आत्मा—इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है ।

आत्माके नित्यगृहीत जो पृथ्वीसे लेकर आकाशपर्यन्त सुवर्णस्थानीय पाँच भूत हैं, जिनकी 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इस वाक्यसे चतुर्थ प्रपाठकमें व्याख्या की गयी है, उन्हींको विगाड़-विगाड़कर दूसरे-दूसरे देहान्तरको अर्थात् पूर्वापिज्ञानवीन और कल्याणतर रूप-संस्थान-विशेष यानी देहान्तरको रच लेता है । पित्र्य—जो पितरोंके लिये उपयोगी हो अर्थात् पितृलोकके उपभोगके योग्य हो, गान्धर्व—जो गन्धर्वोंके उपभोगयोग्य हो, इसी प्रकार देवताओंके लिये उपयोगी—दैव, प्रजापतिके लिये उपयोगी—प्राजापत्य और जो ब्रह्माका है, उस ब्राह्म शरीरकी तथा इसी प्रकार कर्म और ज्ञानके अनुसार वह अन्य भूतोंसे सम्बद्ध शरीरान्तरकी रचना कर लेता है—इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ४ ॥

न्येत्येति, न ह्यसौ स्वतोऽमूर्त-  
त्वादवलभावं गच्छति । तथा  
सम्मोहमिव—सम्मूढता सम्मोहो  
विवेकाभावः, सम्मूढतामिव न्येति  
निगच्छति । न चास्य स्वतः  
सम्मोहोऽसम्मोहो वास्ति, नित्य-  
चैतन्यज्योतिःस्वभावत्वात् । ते-  
नेवशब्दः सम्मोहमिव न्येतीति;  
उत्क्रान्तिकाले हि करणोपसंहार-  
निमित्तो व्याकुलीभावः, आत्मन  
इव लक्ष्यते लौकिकैः; तथा च  
यक्तारो भवन्ति, सम्मूढः सम्मू-  
ढोऽयमिति ।

अथवा उभयत्र इवशब्दप्रयो-  
गो योज्यः; अवल्यमिव न्येत्य  
सम्मोहमिव न्येतीति, उभयस्य  
परोपाधिनिमित्तत्वाविशेषात् ;  
समानकर्तृकनिर्देशाच्च ।

अथासिन् काले एते प्राणा

भावको प्राप्त होकर, स्वयं अमूर्त  
होनेके कारण यह अवलभावको प्राप्त  
नहीं होता । तथा मानो सम्मोहको  
[प्राप्त होता है] सम्मूढताको ही  
सम्मोह कहते हैं, सम्मोहका अर्थ है  
विवेका अभाव, इस प्रकारकी  
सम्मूढताको मानो प्राप्त होता है ।  
इसे स्वतः सम्मोह अथवा असम्मोह  
है भी नहीं, क्योंकि यह नित्यचैतन्य-  
ज्योतिःस्वरूप है । इसीसे 'सम्मोह-  
मिव न्येति' इसमें 'इव' शब्दका  
प्रयोग किया गया है; क्योंकि  
लौकिक पुरुषोंको उत्क्रान्तिके समय  
इन्द्रियोंके उपसंहारके कारण होने-  
वाली व्याकुलता आत्माकी-सी जान  
पड़ती है और ऐसा ही कहनेवाले  
कहते भी हैं कि यह सम्मूढ-अत्यन्त  
अचेत हो गया है ।

अथवा 'अवल्यम्' और 'सम्मोहम्'  
दोनोंहीके साथ 'इव' शब्दका प्रयोग  
करना चाहिये ; अर्थात् मानो अव-  
लताको प्राप्त होकर मानो सम्मूढता-  
को प्राप्त हो जाता है; क्योंकि दोनों-  
हीका अन्योपाधिकृत होना समान  
है, तथा दोनोंहीका एक कर्ता  
बतलाया गया है ।

इस समय ये वागादि प्राण इस

स वा अयम्, य एवं संसरत्यात्मा, ब्रह्मैव पर एव, योऽशनायाद्यतीतः । विज्ञानमयो विज्ञानं बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मयः । “कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” ( ४ । ३ । ७ ) इति धुक्तम् । विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः, यस्मात्तद्दर्मत्वमस्य विभाव्यते “ध्यायतीव लेलायतीव” ( ४ । ३ । ७ ) इति ।

तथा मनोमयो मनःसन्निकर्षान्मनोमयः । तथा प्राणमयः प्राणः पञ्चवृत्तिस्तन्मयः, येन चेतनश्चलतीव लक्ष्यते । तथा चक्षुर्मयो रूपदर्शनकाले । एवं श्रोत्रमयः शब्दश्रवणकाले । एवं तस्य तस्येन्द्रियस्य व्यापारोद्भवे तत्तन्मयो भवति ।

एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चक्षुरादिकरणमयः

जो आत्मा इस प्रकार संसरित होता ( इहलोक-परलोकमें गमना-गमन करता ) है, वह यह परब्रह्म ही है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मोंसे परे है । वह विज्ञानमय-विज्ञान बुद्धि-को कहते हैं, उससे उपलक्षित होनेवाला अर्थात् तन्मय है । उसके विषयमें “यह आत्मा कौन है ? जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय है” ऐसा कहा जा चुका है । विज्ञानमय अर्थात् विज्ञानप्रायः; क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव” इत्यादि वाक्यसे इसका विज्ञानधर्मत्व प्रतीत होता है ।

इसी प्रकार वह मनोमय है—मन-की सन्निधिके कारण वह मनोमय है । तथा प्राणमय है—प्राण पाँच वृत्तियोंवाला है, तन्मय वह है, जिससे कि वह चेतन चलता हुआ-सा देखा जाता है । तथा रूपदर्शन-के समय वह चक्षुर्मय है । एवं शब्द सुननेके समय वह श्रोत्रमय है । इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके व्यापारका प्रादुर्भाव होनेपर वह तत्तद्रूप हो जाता है ।

इस प्रकार बुद्धि और प्राणके द्वारा वह चक्षु आदि इन्द्रियमय होकर २।

न हि तस्य स्वतश्चलनं विक्षे-  
पोपसंहारादिविक्रिया वा; “ध्याय-  
तीव लेलायतीव” ( ४ । ३ । ७ )  
इत्युक्तत्वात् । बुद्ध्याद्युपाधिद्वा-  
रैव हि सर्वविक्रियाध्यारोप्यते  
तस्मिन् ।

कदा पुनस्तस्य तेजोमात्रा-  
भ्यादानम् ? इत्युच्यते—स यत्रैव  
चक्षुषि भवश्चाक्षुषः पुरुष आदि-  
त्यांशो भोक्तुः कर्मणा प्रयुक्तो  
यावद्देहधारणं तावच्चक्षुषोऽनुग्रहं  
कुर्वन् वर्तते, मरणकाले त्वस्य  
चक्षुरनुग्रहं परित्यजति, स्वमादि-  
त्यात्मानं प्रतिपद्यते । तदेतदुक्तम्—  
“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वाग-  
प्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यम्”  
( ३ । २ । १३ ) इत्यादि ।

पुनर्देहग्रहणकाले संश्रयि-  
ष्यन्ति, तथा स्वप्स्यतः प्रबुध्य-  
तश्च; तदेतदाह—चाक्षुषः पुरुषो  
यत्र यस्मिन् काले पराङ् पर्यावर्तते

आत्माके चलन अथवा विक्षेपोप-  
संहारादि विकार स्वतः नहीं होते;  
जैसा कि “ध्यायतीव लेलायतीव”  
इत्यादि मन्त्रद्वारा कहा गया है ।  
बुद्धि आदि उपाधियोंके द्वारा ही  
उसमें सब प्रकारके विकारका आरोप  
किया जाता है ।

किन्तु उसकी तेजोमात्राओंका उप-  
संहार कत्र होता है? सो बतलाया जाता  
है—जिस समय भी वह चक्षुमें रहनेवाला  
चाक्षुष पुरुष आदित्यांश, जो भोक्ता-  
के कर्मसे प्रेरित होकर जवतक देह  
धारण किया जाता है, तवतक उसके  
नेत्रोंका उपकार करता हुआ विद्यमान  
रहता है, मरणकालमें इसके चक्षुका  
उपकार करना छोड़ देता है, अर्थात्  
अपने आदित्यस्वरूपको प्राप्त हो  
जाता है । इसीसे यह कहा है—  
“जत्र इस मृत पुरुषकी वागिन्द्रिय  
अग्निमें, प्राण वायुमें और नेत्र आदित्यमें  
लीन हो जाते हैं” इत्यादि ।

ये देहग्रहणके समय पुनः  
उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही  
सोने और जागनेवाले पुरुषके विषयमें  
भी होता है । इसीसे श्रुति कहती  
है—जिस समय चाक्षुष पुरुष पराङ्-  
पर्यावर्तन—सब ओरसे अपनी ओर

एवं तस्मिन् विहते कामे केन-  
चित् स कामः क्रोधत्वेन परिणम-  
ते, तेन तन्मयो भवन् क्रोधमयः ।  
स क्रोधः केनचिदुपायेन निवर्ति-  
तो यदा भवति तदा प्रसन्नमना-  
कुलं चित्तं सदक्रोध उच्यते, तेन  
तन्मयः । एवं कामक्रोधाभ्याम्  
अकामाक्रोधाभ्यां च तन्मयो  
भूत्वा धर्ममयोऽधर्ममयश्च  
भवति । न हि कामक्रोधादिभि-  
विना धर्मादिप्रवृत्तिरुपपद्यते ।  
“यद्यद्वि कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य  
चेष्टितम्” इति सरणात् ।

धर्ममयोऽधर्ममयश्च भूत्वा सर्व-  
मयो भवति । समस्तं धर्माधर्मयोः  
कार्यं यावत्किञ्चिद् व्याकृतम्, तत्  
सर्वं धर्माधर्मयोः फलं तत् प्रतिपद्य-  
मानस्तन्मयो भवति । किं बहुना,  
तदेतत् सिद्धमस्य यदयमिदम्मयो  
गृह्यमाणविषयादिमयः, तस्मादय-

इसी प्रकार किसीके द्वारा उस  
कामनाका विवात होनेपर वह काम  
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है,  
इसलिये तद्रूप होकर वह क्रोधमय  
हो जाता है । वह क्रोध जब किसी  
उपायसे निवृत्त हो जाता है तो  
चित्त प्रसन्न और अनाकुल होने-  
पर अक्रोध कहा जाता है, उसके  
कारण वह अक्रोधमय हो जाता है ।  
इस प्रकार काम-क्रोध और अकाम-  
अक्रोधके कारण तन्मय होकर वह  
धर्ममय और अधर्ममय भी हो जाता  
है, क्योंकि काम-क्रोधादिके विना  
धर्मादिकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव  
नहीं है । “जीव जो-जो भी कर्म  
करता है, वह-वह कामकी ही चेष्टा  
है” इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध  
होता है ।

धर्ममय और अधर्ममय होकर वह  
सर्वमय हो जाता है । जितना कुछ  
व्याकृत है वह सब धर्म और अधर्म-  
का ही कार्य है, वह सब धर्म और  
अधर्मका ही फल है, उसे प्राप्त करने-  
वाला भी तन्मय हो जाता है ।  
अविक क्या ? इसके निषयमें यह  
बात सिद्ध ही है कि यह इदंमय—  
गृह्यमाण विषयादिमय है, इसलिये

करता' ऐसा कहते हैं और यदि [ बुद्धि लिङ्गात्मासे ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं जानता' ऐसा कहते हैं । उस इस हृदयका अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, उसीसे यह आत्मा नेत्रसे, मूर्द्धासे अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है । उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते हैं; उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान् होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता है; उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रज्ञा ( अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं ॥ २ ॥

एकीभवति करणजातं स्वेन  
लिङ्गात्मना, तदेनं पार्श्वस्था  
आहुर्न पश्यतीति । तथा घ्राणदेव-  
तानिवृत्तौ घ्राणमेकीभवति लिङ्गा-  
त्मना, तदा न जिघ्रतीत्याहुः ।  
समानमन्यत् । जिह्वायां सोमो  
वरुणो वा देवता, तन्निवृत्त्यपेक्ष-  
या न रसयत इत्याहुः । तथा न  
वदति न शृणोति न मनुते न  
सृशति न विजानातीत्याहुः ।  
तदोपलक्ष्यते देवतानिवृत्तिः कर-  
णानां च हृदय एकीभावः ।

तत्र हृदय उपसंहृतेषु करणेषु

जब इन्द्रियवर्ग अपने लिङ्गदेहके साथ एकरूप हो जाते हैं तो आस-पास बैठे हुए लोग कहते हैं—'यह नहीं देखता' । इसी प्रकार जब घ्राणदेवताके निवृत्त होनेपर घ्राणेन्द्रिय लिङ्गात्मके साथ एकरूप हो जाती है, तो 'नहीं सूँघता' ऐसा कहते हैं । शेष अर्थ इसीके समान है । जिह्वामें सोम या वरुण देवता है, उसकी निवृत्तिकी अपेक्षासे 'नहीं चखता' ऐसा कहते हैं । इसी तरह 'नहीं बोलता, नहीं सुनता, मनन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, नहीं जानता' ऐसा कहते हैं । उस समय इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी निवृत्ति और इन्द्रियोंका हृदयमें एकीभाव उपलक्षित होता है ।

उस समय इन्द्रियोंका हृदयमें उपसंहार हो जानेपर जो अन्त-

अत्यन्ततात्पर्येण तन्मयत्वम्, न तु तत्कर्ममात्रेणेत्याशङ्क्याह—  
पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः  
पापेनेति । पुण्यपापकर्ममात्रेणैव  
तन्मयता स्यान्न तु ताच्छील्यमपे-  
क्षते । ताच्छील्ये तु तन्मयत्वा-  
तिशय इत्ययं विशेषः ।

'गिनि' इस ताच्छील्य प्रत्ययको  
ग्रहण किया गया है, इसलिये कर्ममें  
अत्यन्त परायण होनेका स्वभाव ही  
तन्मयता है, केवल उस कर्ममात्रसे  
तन्मयता नहीं होती—ऐसी आशङ्का  
करके श्रुति कहती है—पुण्यकर्मसे  
पुरुष पुण्यवान् हो जाता है और  
पापकर्मसे पापी हो जाता है । अर्थात्  
पुण्य-पापरूप कर्ममें ही पुरुषको  
तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उसे जैसे  
स्वभाव होनेकी अपेक्षा नहीं रहती ।  
ताच्छील्य ( वैसा स्वभाव ) होनेपर  
तो तन्मयताकी अधिकता होती  
है—इतना ही अन्तर है ।

तत्र कामक्रोधादिपूर्वकपुण्या-  
पुण्यकारिता सर्वमयत्वे हेतुः,  
संसारस्य कारणम्, देहादेहान्तर-  
सञ्चारस्य च । एतत्प्रयुक्तो  
ह्यन्यदन्यद् देहान्तरमुपादत्ते । त-  
सात् पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम् ।  
एतद्विपर्यौ हि विधिप्रतिषेधौ ।  
अत्र शास्त्रस्य साफल्यमिति ।

ऐसी स्थितिमें कामक्रोधादिपूर्वक  
पुण्य या अपुण्यका आचरण करना  
ही जीवके सर्वमयत्वका हेतु, उसके  
संसारका कारण तथा एक देहसे  
दूसरे देहमें जानेका हेतु सिद्ध होता  
है । इससे प्रेरित होकर ही जीव  
दूसरे-दूसरे देहको ग्रहण करता है ।  
अतः पुण्य और पाप संसारके कारण  
हैं । इन्हींके विषयमें विधि और  
प्रतिषेध होते हैं और यही शास्त्रकी  
सफलता है ।

१. वह इसका स्वभाव है—इस अर्थमें होनेवाले प्रत्ययको ताच्छील्य-प्रत्यय  
कहते हैं । यहाँ 'मुप्यजातौ गिनिस्ताच्छील्ये' ( ३ । २ । ७८ ) इस पाणिनि-सूत्रके  
अनुसार 'गिनि' प्रत्यय हुआ है ।

तज्जीवनं सोऽन्तरात्मा जगतस्त-  
स्थुपश्च । तेन प्रद्योतेन हृदयाग्र-  
प्रकाशेन निष्क्रममाणः केन मार्गे-  
ण निष्क्रामति ? इत्युच्यते—

चक्षुष्टो वा आदित्यलोकप्राप्ति-  
निमित्तं ज्ञानं कर्म वा यदि स्यात् ।  
मूर्ध्नो वा ब्रह्मलोकप्राप्तिनिमित्तं  
चेत् । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः  
शरीरावयवेभ्यो यथाकर्म यथा-  
श्रुतम् ।

तं विज्ञानात्मानमुत्क्रामन्तं  
परलोकाय प्रस्थितं परलोकायो-  
द्भूताहूतमित्यर्थः ; प्राणः सर्वा-  
धिकारिस्थानीयो राज्ञ इवानूत्क्रा-  
मति; तं च प्राणमनूत्क्रामन्तं  
वागादयः सर्वे प्राणा अनूत्क्रा-  
मन्ति । यथाप्रधानान्वाचिख्यासा  
इयम्, न तु क्रमेण सार्थवद् गमन-  
मिह विवक्षितम् ।

तदैप आत्मा सविज्ञानो भवति

है और वही स्थावर-जगमत्ता अन्त-  
रात्मा है । उस प्रद्योतसे अर्थात्  
हृदयाग्रके प्रकाशसे निकलनेवाला  
आत्मा किस मार्गसे निकलता है, सो  
कहा जाता है—

यदि उसका ज्ञान या कर्म  
आदित्यलोककी प्राप्तिका कारण होता  
हे तो वह चक्षुद्द्वारसे निकलता है ।  
यदि ब्रह्मलोककी प्राप्तिका कारण होता  
है तो मूर्धदेशसे निकलता है । इसी  
प्रकार अपने कर्म और ज्ञानके अनु-  
सार वह शरीरके अन्यान्य देश या  
अवयवोंसे निकल जाता है ।

उस विज्ञानात्माके उत्क्रान्त-पर-  
लोकके लिये प्रस्थित अर्थात् परलोक-  
गमनके लिये वासनायुक्त होनेपर,  
राजाके सर्वाधिकारीके समान प्राण  
उसके साथ-साथ उत्क्रमण करता  
है और उस प्राणके उत्क्रान्त होनेपर  
वागादि सारे ही प्राण उसके साथ-साथ  
उत्क्रमण करते हैं । यहाँ लोगोंके  
समूहके समान विज्ञानात्मा, प्राण और  
इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमसे  
जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके  
प्राधान्यके अनुसार उसका उल्लेख  
करना अभीष्ट है ।

उस समय यह आत्मा सविज्ञान



लापमात्रेणाभिव्यक्तो यस्मिन् विषये भवति, सोऽविहन्यमानः स्फुटीभवन् क्रतुत्वमापद्यते । क्रतुर्नामाध्यवसायो निश्चयो यदनन्तरा क्रिया प्रवर्तते ।

सी अभिलाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई वह कामना जिस विषयमें होती है, वह उससे आहत न होकर स्फुट होनेपर क्रतुरूप हो जाती हैं । 'क्रतु' अध्यवसाय अर्थात् निश्चयको कहते हैं, जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है ।

यह 'यत्क्रतु' होता है अर्थात् कामनाके कार्यरूप जिस प्रकारके क्रतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार यह जैसे क्रतुवाला होता है, वही कर्म करता है । इसका जिस विषयको लेकर क्रतु होता है, उसका फल सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म होता है, उसीको करता है और जैसा कर्म करता है, वही अभिसम्पन्न होता अर्थात् उसीका फल प्राप्त करता है । अतः इसके सर्वमयत्व और संसारित्वमें कामना ही कारण है ॥ ५ ॥

यत्क्रतुर्भवति यादृक्कामकार्येण क्रतुना यथारूपः क्रतुरस्य सोऽयं यत्क्रतुर्भवति, तत् कर्म कुरुते, यद्विषयः क्रतुस्तत्फलनिर्वृत्तये यद् योग्यं कर्म, तत् कुरुते निर्वर्तयति, यत् कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते, तदीयं फलमभिसम्पद्यते । तस्मात् सर्वमयत्वेऽस्य संसारित्वे च काम एव हेतुरिति ॥ ५ ॥

कामनाके अनुसार शुभाशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञके मोक्षका निरूपण तदेव श्लोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निपक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् । तस्माद्धोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो

सम्पादयितुम् ; ऋमणा नीयमानस्य म्यातन्व्याभावात् ; “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन” ( ३ । २ । १३ ) इत्युक्तम् । एतस्य ह्यनर्थस्योपशमोपायनिधानाय सर्वशारोपनिषदः प्रवृत्ताः । न हि तद्विहितोपायानुमेयनं मुक्त्वा आत्यन्तिकोऽस्यानर्थस्योपशमोपायोऽस्ति ; तस्माद्ब्रह्मोपनिषद्विहितोपाये यत्रपरैर्मपितव्यमित्येष प्रकरणाथः ।

शकृद्वत् सम्भृतसम्भार उत्सर्जन् यातीत्युक्तं किं पुनस्तस्य परलोक्याय प्रवृत्तस्य पथ्यदनं शकृद्विसम्भारस्थानीयम्, गत्या वा परलोकं यद् भुङ्क्ते ? शरीराधारम्भकं च यत् तत् किम् ? इत्युच्यते—त परलोकाय गच्छन्तमात्मानं विद्याऋमणी, विद्या च कर्म च विद्याऋमणी विद्या सर्वप्रकारा विहिता प्रतिषिद्धा च, अविहिता

भी सम्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मद्वारा ले जाये जाते हुए जीवकी स्वतन्त्रता नहीं रहती, इस नियममें “पुण्यकर्ममें पुरुष पुण्यवान् होता है और पापकर्मसे पापा” ऐसा ऊपर कहा जा चुका है । इस अनर्थकी निवृत्तिका उपाय बतानेके लिये ही समस्त शाखाओंकी उपनिषदें प्रवृत्त हुई हैं । उनके विधान किये हुए उपायके निरन्तर सेवनके बिना इस अनर्थकी आत्यन्तिक निवृत्तिका कोई और उपाय नहीं है, अतः इस उपनिषद्विहित उपायके अनुष्ठानमें ही प्रयत्न करते रहना चाहिये—यही इस प्रकरणका तात्पर्य है ।

ऊपर यह कहा गया है कि गाडीके समान जिसने बोझा धारण किया हुआ है, वह जीव शब्द करता हुआ जाता है, किन्तु गाडीयानके राह-खर्चके समान परलोकके लिये जानेवाले इस जीवकी रास्तेकी भोजन-सामग्री क्या है, जिसे यह परलोकमें जाकर खाता है ? तथा जो उसके शरीरादिका आरम्भक है, वह भी क्या है ? सो बतलाया जाता है—परलोकको जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या और कर्म—सब प्रकारकी विहित और प्रतिषिद्ध तथा अविहित और अप्रति-

मुद्गूताभिलापमस्य संसारिणः, तदभिलापो हि तत् कर्म कृतवान्, तस्मात्तन्मनोऽभिपद्ग्वशा- देवास्य तेन कर्मणा तत्फल- प्राप्तिः। तेनैतत् सिद्धं भवति, कामो मूलं संसारस्येति। अत उच्छिन्न- कामस्य विद्यमानान्यपि कर्माणि ब्रह्मविदो वन्ध्याप्रसवानि भवन्ति; “पर्याप्तकामस्य कृता- त्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः” (मु० उ० ३।२।२) इति श्रुतेः।

किञ्च प्राप्यान्तं कर्मणः—प्राप्य भुक्त्वा अन्तमवसानं यावत् कर्मणः फलपरिसमाप्तिं कृत्वेत्यर्थः; कस्य कर्मणोऽन्तं प्राप्येत्युच्यते—तस्य यत्किञ्च कर्मैहास्मिँल्लोके करोति निर्घर्तयत्ययम्, तस्य कर्मणः फलं भुक्त्वा अन्तं प्राप्य तस्माल्लोकात् पुनरैत्यागच्छत्यस्मै लोकाय कर्मणे। अन्तं नि लोकः कर्मप्रधानः

उद्गूताभिलाप होता है यानी अपनी अभिलाषा प्रकट करता है; उस अभिलाषासे युक्त होकर ही उसने वह कर्म किया था, इससे अर्थात् उस चित्तकी आसक्तिके कारण ही इसे उस कर्मसे उस फलकी प्राप्ति हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि काम ही संसारका मूल है। अतः जिसकी कामना निवृत्त हो गयी है, उस ब्रह्मवेत्ताके विद्यमान कर्म भी वन्ध्याकी सन्तति हो जाते हैं; जैसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं लीन हो जाती हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

तथा कर्मके अन्तको प्राप्त कर अर्थात् जहाँतक कर्मका अन्त यानी अवसान हो वहाँतक उसे पाकर— भोगकर यानी कर्मफलकी परिसमाप्ति करके; किस कर्मका अन्त पाकर? सो बतलाया जाता है—इस लोकमें यह जो कुछ कर्म करता है उसका अर्थात् उस कर्मका फल भोगकर— उसका अन्त पाकर उस लोकसे, कर्म करनेके लिये, पुनः इस लोकमें आ जाता है। यह लोक ही कर्म-

प्रज्ञोद्भवानुद्भवनिमित्तम्, तेन पूर्व-  
प्रज्ञया विना कर्मणि वा फलोपभोगे  
वा न कस्यचित् प्रवृत्तिरुपपद्यते ।

तस्मादेतत् त्रयं शाकटिकस-  
म्भारस्थानीयं परलोकपथ्यदनं  
विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाख्यम् । यस्माद्  
विद्याकर्मणी पूर्वप्रज्ञा च  
देहान्तरप्रतिपत्त्युपभोगसाधनम्,  
तस्माद् विद्याकर्मादि शुभमेव  
समाचरेत्, यथेष्टदेहसंयोगोपभोगो  
स्यातामिति प्रकरणार्थः ॥२॥

पूर्वप्रज्ञाके उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध होनेके कारण ही होता है । इसलिये पूर्वप्रज्ञाके बिना किसीकी भी कर्म या उसके फलोपभोगमें प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है ।

अतः गाड़ीवानके राहखर्चकी सामग्रीके समान ये विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ ही परलोकके मार्गकी भोजन-सामग्री हैं । चूँकि विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा—ये देहान्तरकी प्राप्ति और उपभोगके साधन हैं, इसलिये शुभ विद्या और कर्मादिका ही आचरण करे, जिससे कि अभीष्ट देहकी प्राप्ति और उपभोग हों—यही इस प्रकरणका तात्पर्य है ॥ २ ॥

एवं विद्यादिसम्भारसम्भृतो  
देहान्तरं प्रतिपद्यमानः, मुक्त्वा  
पूर्वं देहं पक्षीव वृक्षान्तरं देहान्तरं  
प्रतिपद्यते । अथवा आतिवाहिके-  
न शरीरान्तरेण कर्मफलजन्मदेशं  
नीयते ।

किञ्चात्रस्यस्यैव सर्वगतानां  
करणानां वृत्तिलामो भवति ?

इस प्रकार विद्यादिके भारसे छड़ा हुआ, देहान्तरको प्राप्त करनेवाला जीव पूर्वदेहको छोड़कर एक वृक्षसे दूसरे वृक्षको जानेवाले पक्षीके समान, अन्य देहको प्राप्त करता है । अथवा एक दूसरे आतिवाहिक देहसे कर्म-फलके उद्भवस्थान (देवलोकादि) को ले जाया जाता है ।

शङ्का—क्या उसे यहाँ स्थित रहते हुए ही सर्वगन इन्द्रियोंकी वृत्ति प्राप्त

कामत्वेन । यस्यात्मैव नान्यः  
 कामयितव्यो वस्त्वन्तरभूतः  
 पदार्थो भवति । आत्मैवानन्त-  
 रोऽवाहः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एक-  
 रसः, नोर्ध्वं न तिर्यङ् नाध आत्म-  
 नोऽन्यत् कामयितव्यं वस्त्वन्तरम् ।  
 यस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं  
 पश्येच्छृणुयान्मन्वीत विजानीया-  
 द्वा, एवं विजानन् कं कामयेत ।  
 ज्ञायमानो ह्यन्यत्वेन पदार्थः  
 कामयितव्यो भवति, न चासा-  
 वन्यो ब्रह्मविद् आप्तकामस्यास्ति ।  
 य एवात्मकामतया आप्तकामः स  
 निष्कामोऽकामोऽकामयमानश्चेति  
 मुच्यते । न हि यस्य आत्मैव सर्वं  
 भवति, तस्यानात्मा कामयितव्यो-  
 ऽस्ति । अनात्मा चान्यः कामयि-  
 तव्यः सर्वं चात्मैवाभूदिति वि-  
 प्रतिपिद्धम् । सर्वात्मदर्शिनः का-  
 मयितव्याभावात् कर्मानुपपत्तिः ।

है ? आत्मकाम होनेसे । जिसकी  
 कामनाका विषय आत्मा ही होता है,  
 कोई अन्य वस्तुरूप पदार्थ नहीं  
 होता । आत्मा ही अन्तर-वाह्यरहित,  
 पूर्ण प्रज्ञानघन और एकरस है;  
 आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य कोई  
 अन्य वस्तु न ऊपर है, न इधर-उधर  
 है और न नीचे है । जिसके लिये  
 सब आत्मा ही हो गया है, वह  
 किसके द्वारा किसे देखे, सुने, मनन करे  
 अथवा जाने ? इस प्रकार जाननेवाला  
 किसकी कामना करे । जो पदार्थ  
 अन्यरूपसे जाना जाता है, वही  
 कामनाके योग्य होता है और यह  
 अन्य पदार्थ आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताकी  
 दृष्टिमें हे नहीं । अतः जो भी आत्म-  
 काम होनेके कारण आत्मकाम होता है,  
 वही निष्काम, अकाम और कामना  
 न करनेवाला भी है; इसलिये मुक्त  
 हो जाता है । जिसके लिये सब कुछ  
 आत्मा ही हो जाता है, उसके लिये  
 कामनाके योग्य कोई अनात्म नहीं  
 रहता । कोई दूसरा अनात्मके योग्य  
 अनात्मा भी रहे और सब कुछ कामना  
 भी हो गया—ऐसा कामना तो  
 विपरीत ही है । अतः सर्वानन्ददृष्टि  
 लिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव  
 हो जानेके कारण कर्म नष्ट नहीं है ।

३।२२) इति । तथा चेदं वचनमनुकूलम्—“स यो हेताननन्तानुपास्ते” (वृ० उ० १।५।१६) इत्यादि “तं यथा यथोपास्ते” इति च ।

तत्र वासना पूर्वप्रज्ञारख्या विद्याकर्मतन्त्रा जलूकावत् सन्ततैव स्वप्नकाल इव कर्मकृतं देहाद् देहान्तरमारभते हृदयस्थैव । पुनर्देहान्तरारम्भे देहान्तरं पूर्वाश्रयं विशुश्र्वति—इत्येतसिन्नर्थे दृष्टान्त उपादीयते—

समान है” । इसी प्रकार “जो भी इन अनन्तोंकी उपासना करता है” तथा “उसकी जो जिस प्रकार उपासना करते हैं” इत्यादि वचन भी अनुकूल हो सकते हैं ।

इनमें कर्म और ज्ञानके अधीन जो पूर्वप्रज्ञा नामकी वासना है, वह जोकके समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदयस्थित रहकर जैसे स्वभावस्थाके शरीरकी रचना करती है, उसी प्रकार इस देहसे भिन्न दूसरे कर्मजनित देहको रच लेती है । फिर देहान्तरका आरम्भ हो जानेपर अपने पूर्वाश्रित देहको त्याग देती है—इस विषयमें यह दृष्टान्त बतलाया जाता है—

देहान्तरगमनमें जोकका दृष्टान्त

तद् यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति ॥ ३ ॥

वह दृष्टान्त—जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्तमें पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारकर—अनिद्या ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर दूसरे आवारका आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है ॥ ३ ॥

तत्तत्र देहान्तरसञ्चार इदं निदर्शनम्—यथा येन प्रकारेण तृणजलायुका तृणजलका तृण-

उस देहान्तरसञ्चारमें यह उदाहरण है—यथा जिस प्रकार तृणजलका ( घासपर चलनेवाली जोक )

नुभावी स्वाभाविकश्चेति विप्रति-  
पिद्धम् ।

ज्वलनव्यापारानुभावित्वम्  
उष्णप्रकाशयोरिति चेन्न, अन्यो-  
पलब्धिव्यवधानापगमाभिव्य-  
क्त्यपेक्षत्वात् । ज्वलनादिपूर्वक-  
मग्निः उष्णप्रकाशगुणाभ्यामभि-  
व्यज्यते तन्नाग्न्यपेक्षया, किं  
तर्ह्यन्यदृष्टेरग्नौष्णप्रकाशौ धर्मौ  
व्यवहितौ, कस्यचिद् दृष्ट्या  
त्वसम्बन्धमानौ, ज्वलनापेक्षया  
व्यवधानापगमे दृष्टेरभिव्यज्येते ।  
तदपेक्षया भ्रान्तिरुपजायते—  
ज्वलनपूर्वकावेतौ उष्णप्रकाशौ  
धर्मौ जाताविति ।

यद्युष्णप्रकाशयोरपि स्वाभावि-  
कत्वं न स्यात् । यः स्वाभाविको-

होनेवाला है और स्वाभाविक नों  
है—ऐसा कहना तो सिद्ध है ।

यदि कहो कि अग्नि उष्ण  
और प्रकाशका ज्वलनव्यवस्थाके सिद्ध  
होना तो सिद्ध होता ही है—  
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्वलन  
दूसरेकी उपलब्धिके व्यवधानके  
निवृत्तिकी अभिव्यक्तिमें सिद्ध  
है । \* ज्वलनादि व्यवधानके  
अग्नि अपने उष्ण और प्रकाशके  
सहित अभिव्यक्त होने के लिये  
अग्निकी अपेक्षाके सिद्ध होने के लिये  
क्या बात है ?—ज्वलन उष्ण  
और प्रकाशके व्यवधानके सिद्ध  
व्यवहित (सिद्ध होने के लिये)  
किसीकी अपेक्षाके सिद्ध होने के लिये  
ज्वलनका व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
अभिव्यक्त होने के लिये सिद्ध होने के लिये  
भ्रान्ति हो सकती है कि ज्वलन  
और प्रकाशके व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
सिद्ध है ।

उष्णप्रकाशके व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
ज्वलनके व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
अभिव्यक्त होने के लिये सिद्ध होने के लिये  
भ्रान्ति हो सकती है कि ज्वलन  
और प्रकाशके व्यवधानके सिद्ध होने के लिये  
सिद्ध है ।

\* आगे इसी व्याख्या के अर्थ हैं ।

रम्यते । तत्र च करणव्यूहमपेक्ष्य  
वागाद्यनुग्रहायाग्न्यादिदेवताः  
संश्रयन्ते । एष देहान्तरारम्भ-  
विधिः ॥ ३ ॥

फिर उसीमें इन्द्रियव्यूहकी अपेक्षासे  
वागादि इन्द्रियोंका उपकार करनेके  
लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले  
लेते हैं । यही देहान्तरके आरम्भकी  
विधि है ॥३॥

आत्माके देहान्तरनिर्माणमें सुवर्णकारका दृष्टान्त

तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा-  
त्तमेवोपादानमुपमृद्योपमृद्य देहा-  
न्तरमारभते, आहोस्विदपूर्वमेव  
पुनः पुनरादत्त इति ? अत्रोच्यते  
दृष्टान्तः—

उस देहान्तरके आरम्भमें जीव  
नित्य ग्रहण किये हुए उपादानको ही  
विगाड़-विगाड़कर उसीसे देहान्तर-  
का आरम्भ करता है अथवा पुनः-पुनः  
नवीन उपादान ग्रहण करता है ?  
इसमें दृष्टान्त बतलाया जाता है—

तद् यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं  
कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेदः शरीरं निहत्याविद्यां  
गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं वा मान्धवं  
वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम् ॥४॥

उसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सोनार सुवर्णका भाग लेकर दूसरे  
नवीन और कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है, उसी  
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्ट कर—अचेतनावस्थाको प्राप्त कर दूसरे  
पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतोंके नवीन और कल्याण-  
तर रूपकी रचना करता है ॥ ४ ॥

तत्तत्रैतस्मिन्नर्थे—यथा पेश-  
स्कारी पेशः सुवर्णं तत् करोतीति

उस इस विषयमें यह दृष्टान्त  
है—जिस प्रकार पेशस्कारी—पेशस्  
सुवर्णको कहते हैं, उसे जो बनावे



विषयव्याप्तिरभिव्यक्तिशब्दार्थः,  
ततो वक्तव्यं किं विद्यमानमभि-  
व्यज्यतेऽविद्यमानमिति वा ?  
विद्यमानं चेद् यस्य मुक्तस्य  
तदभिव्यज्यते तस्यात्मभूतमेव  
तदिति, उपलब्धिव्यवधानानुप-  
पत्तेर्नित्याभिव्यक्तत्वान्मुक्तस्या-  
भिव्यज्यत इति विशेषवचन-  
मनर्थकम् ।

अथ कदाचिदेवाभिव्यज्यते,  
उपलब्धिव्यवधानादनात्मभूतं त-  
दिति, अन्यतोऽभिव्यक्तिप्रसङ्गः ।  
तथा चाभिव्यक्तिसाधनापेक्षता ।  
उपलब्धिसमानाश्रयत्वे तु व्यव-  
धानकल्पनानुपपत्तेः सर्वदाभि-  
व्यक्तिरनभिव्यक्तिर्वा । न त्व-  
न्तरालकल्पनायां प्रमाणमस्ति । न

'अभिव्यक्ति' शब्दका अर्थ है तो यह  
मतलाना चाहिये कि विद्यमान सुखकी  
अभिव्यक्ति होती है या अविद्यमानकी ?  
यदि कहें विद्यमान सुखकी अनि-  
व्यक्ति होती है तो जिस मुक्तके  
प्रति उस विद्यमान सुखकी अभिव्यक्ति  
होती है, उसका तो वह आत्मस्वरूप  
ही है, अतः नित्याभिव्यक्त होनेसे  
उसकी उपलब्धिमें कोई व्यवधान न  
हो सकनेके कारण यह मुक्तके  
अभिव्यक्त होता है—ऐसा विशेष  
वचन कहना व्यर्थ ही है ।

और यदि वह कभी-कभी तो  
अभिव्यक्त होता है तो उन्में  
उपलब्धिमें व्यवधान होनेके कारण  
वह अनात्मभूत है, नव तो उन्की  
दूसरे (साधन) में अभिव्यक्ति  
होनेका प्रसङ्ग उत्पन्न होता है  
और इस प्रकार उन्की साधन-  
की भी प्रसङ्ग उत्पन्न होता है । यदि  
उपलब्धिसमानाश्रयत्वे नान्यथाय\*  
तो व्यवधानकल्पनादौ मङ्गल-  
के कारण तब तो उन्की सर्वदा अनि-  
व्यक्ति ही होगी या अभिव्यक्ति ही  
न होनेके बीचकी कल्पनामें कौ-

\* अर्थात् उपलब्धि और उपलब्धिमें विना विद्यमान एव आत्म-  
दोनोंका एक आत्मा ही ऐसा मान्य है ।  
वृ० उ०

सर्वमय आत्माकी कर्मानुसार विभिन्न गतियोंका निरूपण

येऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि-  
भूताः, यैः संयुक्तस्तन्मयोऽयमिति  
विभाव्यते, ते पदार्थाः पुञ्जी-  
कृत्येहैरुत्र प्रतिनिदिश्यन्ते—

इस आत्माके जो बन्धनसंज्ञक  
उपाधिभूत पदार्थ हैं और जिनसे  
संयुक्त होकर यह तद्रूप है—ऐसा  
समझा जाता है, उन पदार्थोंका यहाँ  
एक जगह एकत्रित करके निर्देश  
किया जाता है—

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राण-  
मयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ-  
काशमयन्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधम-  
योऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद् यदेतदिदम्मयो-  
ऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी  
साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा  
भवति पापः पापेन । अथो खल्वाहुः—काममय एवायं  
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति  
तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ॥ ५ ॥

वह यह आत्मा ब्रह्म है । वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय,  
श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अनेजोमय,  
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय  
है । जो कुछ उदमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही है ।  
जैसे काम करनेवाला और जैसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता  
है । शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है ।  
पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है ।  
कोई कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जैसी कामनावाला  
होता है वैसा ही मन्त्रण करता है, जैसे सकल्पवाला होता है वैसा ही  
कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥५॥

नेन; प्राक्तदुपदेशप्राप्तेस्तदर्थश्च  
प्रयत्न उपपद्यत एव ।

अविद्यावतोऽविद्यानिवृत्त्यनि-  
वृत्तिकृतो विशेष आत्मनः  
स्यादिति चेत् !

न, अविद्याकल्पनाविषयत्वा-  
भ्युपगमात्, रज्जूपरशुक्तिका-  
गगनानां सर्पादकरजतमलिनत्वा-  
दिवददोष इत्यवोचाम ।

तिमिरातिमिरदृष्टिवदविद्या-  
कर्तृत्वाकर्तृत्वकृत आत्मनो वि-  
शेषः स्यादिति चेत् !

न, “ध्यायतीव लेलायतीव”  
इति स्वतोऽविद्याकर्तृत्वस्य प्रति-  
पिद्धत्वात्; अनेकव्यापारसंनि-

नाश होना है और उस शाबोपदेश-  
के प्राप्त होनेसे पहले उसके लिये  
प्रयत्न करना भी उचित ही है ।

पूर्व०—अविद्यावान् आत्माका  
अविद्याकी निवृत्ति एव अनिवृत्तिके  
कारण रहनेवाला भेद तो रहेगा ही ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि आत्मा-  
को अविद्याजनित कल्पनाका विषय  
माना गया है; इसलिये रज्जु, ऊसर,  
शुक्ति और आकाशमें भासनेवाले  
सर्प, जल, रजत और मालिन्यसे  
जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता,  
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या-  
जनित कल्पनासे कोई दोष नहीं आ  
सकता—ऐसा हम कह चुके हैं ।

पूर्व०—तिमिर-रोगयुक्त और तिमिर-  
रोगमुक्त दृष्टिसे जैसे चन्द्रमाका भेद  
प्रतीत होता है, वैसे ही अविद्या-  
के कर्ता और अकर्ता होनेसे आत्मामें  
भी भेद हो जायगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि “ध्यान-  
सा करता है, चञ्चल-सा होता है”  
इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अविद्या-  
कर्ता होनेका निषेध किया गया है ।  
इसके सिवा अविद्यारूप भ्रम तो  
अनेक व्यापारोके मेलसे उत्पन्न होता

पृथिव्यादिभूतमयो भवति । तत्र पार्थिवशरीरारम्भे पृथिवीमयो भवति । तथा वरुणादिलोकेषु आप्यशरीरारम्भे आपोमयो भवति । तथा वायव्यशरीरारम्भे वायुमयो भवति । तथा आकाशशरीरारम्भे आकाशमयो भवति ।

एवमेतानि तैजसानि देवशरीराणि तेष्वारम्भमाणेषु तन्मगस्तेजोमयो भवति । अतो व्यतिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि नरकप्रेतादिशरीराणि चातेजोमयानि । तान्यपेक्ष्याह—अतेजोमय इति ।

एवं कार्यकरणसङ्घातमयः सन्नात्मा प्राप्तव्यं वस्त्वन्तरं पश्यन्निर्दं मया प्राप्तमदो मया प्राप्तव्यमित्येवं विपरीतप्रत्ययस्तदभिलाषः काममयो भवति । तस्मिन् कामे दोषं पश्यतस्तद्विषयाभिलाषप्रशमे चित्तं प्रसन्नमकलुषं शान्तं भवति, तन्मयाऽकाममयः ।

रम्भक पृथिवी आदि भूतमय हो जाता है । उस समय वह पार्थिव शरीरका आरम्भ होनेपर पृथिवीमय हो जाता है तथा वरुणादि लोकोंमें जलीय शरीरका आरम्भ होनेपर जलमय होता है, एवं वायव्य शरीरका आरम्भ होनेपर वायुमय होता है और आकाशशरीरका आरम्भ होनेपर आकाशमय हो जाता है ।

इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस है, इनका आरम्भ होनेपर वह तद्रूप अर्थात् तेजोमय हो जाता है । इनसे भिन्न पशु आदिके शरीर और नारकीय जीवोंके तथा प्रेतादिके शरीर अतेजोमय हैं । उनकी अपेक्षासे श्रुति कहती है—‘अतेजोमय’ ।

इस प्रकार यह आत्मा देहेन्द्रियसंघातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तुको देखता हुआ, ‘यह मैंने प्राप्त कर ली है और वह मुझे प्राप्त करनी है’ इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर उसकी अभिलाषावाला अर्थात् काममय होता है । और उस कामनामें दोष देखनेपर जब तत्सम्बन्धी अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तो चित्त प्रसन्न—निष्कलमय अर्थात् शान्त हो जाता है, इसलिये तन्मय अर्थात् अकाममय होता है ।

शेषणत्वं तयोः, कथं कर्म स्या-  
ताम्—दृशिना व्याप्येते ? कर्म  
हि कर्तृक्रियया व्याप्यमानं भवति;  
अन्यच्च व्याप्यम्, अन्यद् व्याप-  
कम्; न तेनैव तद् व्याप्यते;  
वद कथमेवं सति, अज्ञान-  
मुग्धते दृशिविशेषणे स्याताम् ?  
न चाज्ञानविवेकदर्शी अज्ञान-  
मात्मनः कर्मभूतमुपलभमान  
उपलब्धधर्मत्वेन गृह्णाति—शरीरे  
काश्यरूपादिवत्, तथा ।

सुखदुःखेच्छाप्रयत्नादीन् सुर्वो  
लोको गृह्णातीति चेत् !

तथापि ग्रहीतुर्लोकस्य विवि-  
क्ततैवाभ्युपगता स्यात् । 'न  
जानेऽहं त्वदुक्तं मुग्ध एव' इति  
चेद् भवत्वज्ञो मुग्धः, यस्तु  
एवंदर्शी, तं ज्ञम् अमुग्धं प्रति-  
जानीमहे वयम् । तथा व्यासेनो-  
क्तम्—'इच्छादि कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री

विशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे  
हो सकते हैं अर्थात् साक्षीसे व्याप्त  
कैसे होंगे ? कर्म तो कर्ताकी क्रियासे  
व्याप्त होनेवाला होता है तथा व्याप्य  
दूसरा होता है और व्यापक दूसरा;  
वह उसीसे व्याप्त नहीं होता ।  
ऐसी स्थितिमें बतलाओ, अज्ञान  
और मुग्धता साक्षीके विशेषण किस  
प्रकार हो सकते हैं ? तथा अज्ञानको  
अपनेसे पृथक् देखनेवाला—अज्ञान-  
को अपना कर्मभूत अनुभव करने-  
वाला उसे शरीरान्तर्गत कृशता और  
रूपादिके समान साक्षीके धर्मरूपसे  
नहीं ग्रहण करता ।

पूर्व०—सुख, दुःख, इच्छा और  
प्रयत्नादि [ आत्माके धर्मों ] को तो  
सभी लोग ग्रहण करते हैं !

सिद्धान्ती—इस प्रकार भी ग्रहण  
करनेवाले पुरुषकी पृथक्ता ही  
स्वीकार की जाती है । और तुमने  
जो कहा कि 'मैं नहीं जानता, मुग्ध  
ही हूँ', सो तुम भले ही अज्ञ या  
मुग्ध रहो, किन्तु जो इस प्रकार  
देखनेवाला है वह तो ज्ञाता और  
अमुग्ध ही है—ऐसी हमारी प्रतिज्ञा  
है । व्यासजीने भी ऐसा ही कहा  
है कि 'क्षेत्री ( आत्मा ) इच्छादि

मदोमयः । अद इति परोक्षं कार्येण गृह्यमाणेन निर्दिश्यते । अनन्ता ह्यन्तःकरणे भावनाविशेषाः, नैव ते विशेषतो निर्देष्टुं शक्यन्ते । तस्मिंस्तस्मिन्क्षणे कार्यतोऽवगम्यन्ते, इदमस्य हृदि वर्ततेऽदोऽस्येति । तेन गृह्यमाणकार्येणोदम्भयतया निर्दिश्यते, परोक्षोऽन्तःस्थो व्यवहारोऽयमिदानीमदोमय इति ।

सङ्क्षेपतस्तु यथा कर्तुं यथा वा चरितुं शीलमस्य सोऽयं यथाकारी यथाचारी, स तथा भवति । करणं नाम नियता क्रिया विधिप्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामानियतमिति विशेषः । साधुकारी साधुर्भवतीति यथाकारीत्यस्य विशेषणम्, पापकारी पापो भवतीति च यथाचारीत्यस्य ।

ताच्छील्यप्रत्ययोपादानाद्

अदोमय भी है । 'अदः' इस पदसे गृह्यमाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तुका निर्देश होता है । अन्तःकरणमें अनन्त भावनाविशेष हैं, उनका विशेषरूपसे निर्देश नहीं किया जा सकता । समय-समयपर उनके कार्यसे ही यह पता चलता है कि इसके हृदयमें यह भावना है और उसके हृदयमें यह । उस गृह्यमाण कार्यसे उनका इदंमयरूपसे निर्देश किया जाता है और जो अन्तःकरणमें स्थित परोक्ष व्यवहार है, वह इस समय अदोमय है ।

सङ्क्षेपतः तो, जिसका जैसा करने या आचरणमें लानेका स्वभाव है, वह यथाकारी और यथाचारी होता है, जो यथाकारी ( जैसा करनेवाला ) है वह वैसा ही हो जाता है । विधि और प्रतिषेधसे ज्ञात होनेवाली जो नियत क्रिया है, उसका नाम 'करना' है और अनियत आचरणका नाम 'आचरणमें लाना' है, यह इन दोनोंका भेद है । साधु करनेवाला साधु होता है—यह 'यथाकारी' इस पदका विशेषण है और पाप करनेवाला पापी होता है—यह 'यथाचारी' इस पदका विशेषण है ।

'यथाकारी और यथाचारी' इन पदोंमें

स्वप्नबुद्धान्तगमनदृष्टान्तस्य  
 दार्ष्टान्तिकः संसारो वर्णितः ।  
 संसारहेतुश्च विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञा व-  
 र्णिता । यैश्वोपाधिभूतैः कार्य-  
 करणलक्षणभूतैः परिवेष्टितः  
 संसारित्वमनुभवति, तानि चो-  
 क्तानि । तेषां साक्षात्प्रयोजकौ  
 धर्माधर्माविति पूर्वपक्षं कृत्वा काम  
 एवेत्यवधारितम् । यथा च ब्रा-  
 ह्मणेन अयमर्थोऽवधारितः,  
 एवं मन्त्रेणापीति बन्धं बन्ध-  
 कारणं चोक्त्वोपसंहृतं प्रकर-  
 णम्—‘इति नु कामयमानः’  
 इति ।

‘अथाकामयमानः’ इत्यारभ्य  
 सुषुप्तदृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकभूतः  
 सर्वात्मभावो मोक्ष उक्तः । मोक्ष-  
 कारणं च आत्मकामतया यद्  
 आत्मकामत्वमुक्तम्, तच्च साम-

स्वप्न और जागरित अवस्थाओंमें  
 जानेका जो दृष्टान्त दिया गया था,  
 उसके दार्ष्टान्तिक संसारका वर्णन  
 कर दिया गया । संसारके हेतु-  
 भूत विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञाका  
 भी निरूपण किया गया; और जिन  
 उपाधिभूत देह एवं इन्द्रियलक्षण  
 भूतोंसे परिवेष्टित हुआ जीव संसारित्व-  
 का अनुभव करता है, उनका भी  
 उल्लेख कर दिया गया । उनके  
 साक्षात् प्रेरक धर्म और अधर्म हैं—  
 ऐसा पूर्वपक्ष करके यह निश्चय किया  
 गया कि काम ही उनका प्रेरक है ।  
 जिस प्रकार ब्राह्मणभागके द्वारा इस  
 अर्थका निश्चय किया था, वैसे ही  
 मन्त्रके द्वारा भी बन्ध और बन्धके  
 कारणका वर्णन कर ‘इति नु कामय-  
 मानः’ इत्यादि पदोंसे इस प्रकरणका  
 उपसंहार कर दिया गया ।

किर ‘अथाकामयमानः’ इस  
 प्रकार आरम्भ कर सुषुप्तावस्थारूप  
 दृष्टान्तके दार्ष्टान्तिकभूत सर्वात्मभाव-  
 रूप मोक्षका वर्णन किया गया । यहाँ  
 मोक्षका कारण जो आत्मकामत्वके  
 द्वारा आत्मकामत्व बतलवाया गया है,  
 वह आत्मकामत्वद्वारा आत्मकामत्व

अथो अप्यन्ये बन्धमोक्ष-  
कुशलाः खल्वाहुः—सत्यं कामा-  
दिपूर्वके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहण-  
कारणम्, तथापि कामप्रयुक्तो हि  
पुरुषः पुण्यापुण्ये कर्मणी उपचि-  
नोति । कामग्रहाणे तु कर्म विद्य-  
मानमपि पुण्यापुण्योपचयकरं न  
भवति । उपचिते अपि पुण्यापुण्ये  
कर्मणी कामशून्ये फलारम्भके न  
भवतः । तस्मात् काम एव संसारस्य  
मूलम् । तथा चोक्तमाथर्वणे—  
“कामान् यः कामयते मन्यमानः स  
कामभिर्जायते तत्र तत्र” ( मु०  
उ० ३ । २ । २ ) इति । तस्मात्  
काममय एवायं पुरुषो यदन्य-  
मयत्वं तदकारणं विद्यमानमपी-  
त्यतोऽवधारयति काममय एवेति ।

यहाँ दूसरे बन्धमोक्षकुशल पुरुष  
कहते हैं—यह ठीक है कि कामादि-  
पूर्वक पुण्य और पाप ही शरीरग्रहण-  
के कारण हैं तो भी कामनासे  
प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य-पापरूप  
कर्मोंका संग्रह करता है । कामनाका  
नाश होनेपर तो विद्यमान कर्म भी  
पुण्य-पापकी वृद्धि करनेवाला नहीं  
होता । तथा कामनारहित होनेपर  
संग्रह किये हुए पुण्य-पाप-कर्म भी,  
फलके आरम्भक नहीं होते । अतः  
कामना ही संसारकी मूल है । ऐसा  
ही आथर्वणश्रुतिमें भी कहा है—  
“जो पुत्र-पशु आदि कामनाओंको  
ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उनकी  
इच्छा करता है, वह उन कामनाओं-  
के कारण उन-उन स्थानोंमें जन्म  
लेता है ।” अतः यह पुरुष काममय  
ही है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह  
विद्यमान रहते हुए भी [ इसके सर्व-  
मयत्वका ] कारण नहीं है, इसीसे  
श्रुति निश्चय करती है कि यह काम-  
मय ही है ।

यस्मात् स च काममयः सन्  
यादृशेन कामेन यथाकामो भवति,  
तत्क्रतुर्भवति । स काम ईषदभि-

क्योंकि वह काममय होकर जैसी  
कामनासे युक्त अर्थात् ‘यथाकाम’  
होता है ‘तत्क्रतु’ होता है । थोड़ी-



यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है—तेज ही है । तब विदेहराज जनकने कहा, 'वह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र गौएँ देता हूँ' ॥७॥

तत् तस्मिन्नेवार्थे एष श्लोको मन्त्रो भवति । यदा यस्मिन् काले सर्वे समस्ताः कामाः तृष्णाप्रभेदाः प्रमुच्यन्ते, आत्मकामस्य ब्रह्मविदः समूलतो विशीर्यन्ते, ये प्रसिद्धा लोके इहामुत्रार्थाः पुत्रवित्तलोकैरणालक्षणा अस्य प्रसिद्धस्य पुरुषस्य हृदि बुद्धौ श्रिता आश्रिताः—अथ तदा मर्त्यो मरणधर्मा सन्, कामवियोगात् समूलतः, अमृतो भवति ।

'तत्'—उसी अर्थमें यह श्लोक यानी मन्त्र है—जब—जिस समय सर्व अर्थात् समस्त काम—तृष्णाओंके भेद सर्वथा दृष्ट जाते हैं, आत्मकामी ब्रह्मवेत्ताकी वे समस्त कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं; जो लोकमें प्रसिद्ध पुत्रैपणा, वित्तैपणा और लोकैपणारूप ऐहिक और पारलौकिक कामनाएँ इस पुरुषके हृदय—बुद्धिमें आश्रित हैं [ वे जब समूल नष्ट हो जाती हैं ] तब यह मर्त्य—मरणधर्मा होनेपर भी कामनाओंका समूल नाश हो जानेके कारण अमृत हो जाता है ।

अर्थादनात्मविषयाः कामा अविद्यालक्षणा मृत्यव इत्येतदुक्तं भवति; अतो मृत्युवियोगे विद्वान् जीवन्नेव अमृतो भवति । अत्र अस्मिन्नेव शरीरे वर्तमानो ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्मभावं मोक्षं प्रतिपद्यत इत्यर्थः । अतो मोक्षो न देशान्तरगमनाद्यपेक्षते । तस्माद् विदुषो प्राणाः, यथा-

यहाँ अर्थतः यह बात कह दी गयी कि अनात्मविषयक कामनाएँ ही अविद्यारूप मृत्यु हैं, अतः मृत्युका वियोग हो जानेपर विद्वान् जीवित रहते हुए ही अमृत हो जाता है । वह यहाँ—इस शरीरमें ही रहता हुआ ब्रह्मको अर्थात् ब्रह्मभावरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता है । अतः मोक्षको देशान्तरमें जाने आदिकी अपेक्षा नहीं है; इसलिये विद्वान्के प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता । वे

निष्काम आसकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति  
ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥

उस विषयमें यह मन्त्र है—इसका लिङ्ग अर्थात् मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलको यह सांगिलाप होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है। इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्त कर उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेवाला पुरुष है [ उसके विषयमें कहते हैं ]—जो अकाम, निष्काम, आसकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

तत्तस्मिन्नर्थे एष श्लोको  
मन्त्रोऽपि भवति । तदेवैति तदेव  
गच्छति, सक्त आसक्तस्तत्रोद्भूता-  
मिलापः सन्नित्यर्थः, कथमेति ?  
सह कर्मणा यत् कर्म फलासक्तः  
सन्नकरोत्तेन कर्मणा सहैव तदेति  
तत् फलमेति । किं तत् ? लिङ्गं  
मनः—मनःप्रधानत्वाल्लिङ्गस्य  
मनो लिङ्गमित्युच्यते ।

अथ वा लिङ्गचतेऽवगम्यते-  
ऽवगच्छति येन तल्लिङ्गं तन्मनो  
यत्र यस्मिन्निपक्तं निश्चयेन सक्त-

तत्—उस विषयमें यह श्लोक  
अर्थात् मन्त्र भी है । तदेवैति—उसी-  
को जाता है, सक्त—आसक्त होकर  
अर्थात् उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट  
कर, किस प्रकार जाता है ? कर्मके  
सहित अर्थात् जिस कर्मको उसने  
फलासक्त होकर किया था, उस  
कर्मके सहित ही वह उसके फलके  
प्रति जाता है । वह ( जानेवाला )  
कौन है ? लिङ्ग—मन, लिङ्गदेह मनः-  
प्रधान है, इसलिये मनको 'लिङ्ग'  
ऐसा कहा जाता है ।

अथवा जिसके द्वारा लिङ्गन—  
अवगम होता है अर्थात् जिससे  
साक्षी जानता है, उसे लिङ्ग कहते  
हैं, इस संसारीका वह मन जिसमें  
निपक्त—निश्चयपूर्वक सक्त अर्थात्

प्रयुक्तशरीरात्मभावेन हि पूर्वं सशरीरो मर्त्यश्च; तद्वियोगादथ इदानीमशरीरः, अत एव च अमृतः; प्राणः प्राणितीति प्राणः— 'प्राणस्य प्राणम्' (४।४।१८) इति हि वक्ष्यमाणे श्लोके, "प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः" (छा० उ० ६।८।२) इति च श्रुत्यन्तरे; प्रकरणवाक्यसामर्थ्याच्च पर एव आत्मा अत्र प्राणशब्दवाच्यः; ब्रह्मैव परमात्मैव । किं पुनस्तत् ? तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन आत्मज्योतिषा जगदवभास्यमानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत् सदविभ्रंशद् वर्तते ।

यः कामप्रश्नो विमोक्षार्थो याज्ञवल्क्येन वरो दत्तो जनकाय, सहेतुको बन्धमोक्षार्थलक्षणो दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभूतः स एष निर्णीतः सविस्तरो जनकयाज्ञवल्क्याख्यायिकारूपधारिण्या श्रुत्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुतिः स्वय-

प्रयुक्त शरीरात्मभावसे ही सशरीर और मरणवर्मा था; उसके न रहनेसे अब वह अशरीर है और इसीलिये अमृत है; वह प्राण— प्राणक्रिया करता है, इसलिये प्राण है । 'वह प्राणका प्राण है' ऐसा आगे कहे जानेवाले मन्त्रमें और "हे सोम्य ! मन प्राणरूप बन्धनवाला है" ऐसा एक अन्य श्रुतिमें कहा भी है । प्रकरणके वाक्यकी सामर्थ्यसे भी यहाँ परमात्मा ही 'प्राण' शब्दका वाच्य है । ब्रह्म ही अर्थात् परमात्मा ही है । और वह क्या है ? तेज ही है—विज्ञानरूप ज्योति ही है, जिस आत्मज्योतिसे अवभासित होता हुआ जगत् प्रज्ञानेत्र और विज्ञानज्योतिर्मय होकर विशेषरूपसे च्युत न होता हुआ विद्यमान रहता है ।

याज्ञवल्क्यने विमोक्षके लिये जनकको जो कामप्रश्नरूप वर दिया था, उस दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभूत बन्धमोक्षार्थलक्षण सहेतुक प्रश्नका जनकयाज्ञवल्क्य—आख्यायिकारूपधारिणी श्रुतिने विस्तारपूर्वक निर्णय कर दिया तथा प्राणियोंको संसारसे मुक्त होनेका उपाय भी बतला दिया । अब श्रुति स्वयं ही कहती है कि

तेनाह—‘कर्मणे’ इति, पुनः कर्म-  
करणाय । पुनः कर्म कृत्वा  
फलासङ्गवशात् पुनरमुं लोकं याती-  
त्येवम् । इति नु एवं नु कामय-  
मानः संसरति । यस्मात् कामयमान  
एवैवं संसरत्यथ तस्मादका-  
मयमानो न कश्चित् संसरति ।

फलासक्तस्य हि गतिरुक्ता ।  
अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरका-  
मयमानो मुच्यत एव । कथं पुनर-  
कामयमानो भवति ? योऽकामो  
भवत्यसावकामयमानः । कथम-  
कामतेत्युच्यते—यो निष्कामो  
यस्मान्निर्गताः कामाः सोऽयं  
निष्कामः । कथं कामा निर्गच्छ-  
न्ति ? य आप्तकामो भवत्याप्ताः  
कामा येन स आप्तकामः ।

कथमाप्यन्ते कामाः ? आत्म-

प्रधान है, इसीसे श्रुति कहती है—  
‘कर्मणे’ अर्थात् पुनः कर्म करनेके  
लिये । इसी प्रकार पुनः कर्म करके  
फलासक्तिके कारण पुनः परलोकमें  
जाता है । इस प्रकार जो कामना  
करनेवाला है वह संसार-बन्धनको  
प्राप्त होता है । चूँकि कामना करने-  
वाला ही इस प्रकार संसरित होता  
है, इसलिये जो कामना करनेवाला  
नहीं है, वह कभी संसार-बन्धनमें  
नहीं पड़ता ।

फलासक्तकी गति तो बतला दी  
गयी । किन्तु जो निष्काम है, उसकी  
क्रिया सम्भव न होनेके कारण  
कामना न करनेवाला पुरुष तो मुक्त  
ही हो जाता है । किन्तु जीव कामना  
न करनेवाला कैसे होता है ? जो  
अकाम होता है, वही कामना न  
करनेवाला है । अकामता कैसे होती  
है, सो बतलाया जाता है—जो  
निष्काम है अर्थात् जिससे कामनाएँ  
निकल गयी हैं, वह पुरुष निष्काम  
कहलाता है । कामनाएँ किस प्रकार  
निकल जाती हैं ? जो आप्तकाम होता  
है अर्थात् जिसने सब कामनाओंको  
प्राप्त कर लिया होता है, वह आप्तकाम  
है [ उसकी कामनाएँ नहीं रहती ] ।

कामनाओंकी प्राप्ति कैसे होती

सहस्रदानं शुश्रूषालिङ्गज्ञाप-  
नायेति ।

सर्वमप्येतदसत्, पुरुपस्येव  
प्रमाणभूतायाः श्रुतेर्व्याजानुप-  
पत्तेः । अर्थशेषोपपत्तेश्च—विमोक्ष-  
पदार्थे उक्तेऽपि आत्मज्ञानसाधने,  
आत्मज्ञानशेषभूतः सर्वैपणापरि-  
त्यागः संन्यासाख्यो वक्तव्योऽर्थ-  
शेषो विद्यते; तस्माच्छ्लोकमात्र-  
शुश्रूषाकल्पना अनृज्वी; अगति-  
का हि गतिः पुनरुक्तार्थकल्पना;  
सा चायुक्ता सत्यां गतौ । न  
च तत् स्तुतिमात्रमित्यवोचाम् ।

ननु—एवं सति 'अत ऊर्ध्वं

विमोक्षायैव' इति वक्तव्यम्—

नैप दोषः; आत्मज्ञानवद्

अप्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रति-

करेंगे । अतः यह सहस्रदान उसकी  
शुश्रूषाके लिङ्गको सूचित करनेके  
लिये है ।

किन्तु ये सब बातें ठीक नहीं हैं,  
क्योंकि साधारण मनुष्योंकी भांति  
प्रमाणभूत श्रुतिके लिये किसी ब्रह्मनेकी  
आवश्यकता नहीं हो सकती । इसके  
सिवा, अभी कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है,  
इससे भी सहस्रमात्र दान संगत है ।  
मोक्षतरङ्गका निरूपण हो जानेपर भी  
आत्मज्ञानका साधन और आत्मज्ञान-  
का शेषभूत सर्वैपणात्यागरूप संन्यास-  
संज्ञक वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट  
है ही । अतः मन्त्रश्रवणमात्रकी  
इच्छाकी कल्पना करना क्लिष्ट  
है । एक बार कहे हुए विषयके पुनः  
कहनेकी कल्पना करना तो अगतिक-  
गति है । गति रहते हुए तो वैसी  
कल्पना करनी उचिन नहीं है ।  
और यह [संन्यासादि] स्तुतिमात्र है  
नहीं—यह हम पहले कह चुके हैं ।

प्र०—किन्तु यदि ऐसा होता तो  
'इसके आगे विमोक्षके लिये ही  
कहिये' ऐसा कहना चाहिये था ?

उ०—यहाँ यह दोष नहीं है,  
क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि  
आत्मज्ञानके समान संन्यास मोक्षका  
प्रयोजक ( माध्यम माध्यम ) नहीं

न हि विदुषो मृतस्य भावान्त-  
 मोक्षस्य भावान्तर- रापत्तिर्जीवतोऽन्यो  
 त्वप्रतिपद्ये भावो देहान्तर-  
 प्रतिसन्धानाभावमात्रेणैव तु  
 ब्रह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा-  
 पत्तौ हि मोक्षस्य सर्वोपनिषद्वि-  
 क्षितोऽर्थ आत्मैकत्वाख्यः स  
 याधितो भवेत्, कर्महेतुकश्च  
 मोक्षः प्राप्नोति, न ज्ञाननिमित्त  
 इति । स चानिष्टः, अनित्यत्वं  
 च मोक्षस्य प्राप्नोति, न हि  
 क्रियानिर्वृत्तोऽर्थो नित्यो दृष्टः ।  
 नित्यश्च मोक्षोऽभ्युपगम्यते,  
 “एष नित्यो महिमा” ( वृ० उ०  
 ४ । ४ । २३ ) इति मन्त्रवर्णात् ।

न च स्वाभाविकात् स्वमावाद-  
 न्यन्नित्यं कल्पयितुं शक्यम् ।  
 स्वाभाविकश्चेदग्न्युष्णवदात्मनः  
 स्वभावः, स न शक्यते पुरुषव्या-  
 पारानुभावीति वक्तुम् । न  
 ह्यग्नेरौष्ण्यं प्रकाशो चाग्निव्यापा-  
 रानन्तरानुभावी । अग्निव्यापारा-

मरे द्रुए विद्वान्को भावान्तरकी  
 प्राप्ति नहीं होती अर्थात् उसका  
 जीवितवस्थासे भिन्न भाव नहीं  
 होता, देहान्तरका संयोग न होनेसे  
 ही ‘वह ब्रह्मको प्राप्त होता है’ ऐसा  
 कहा जाता है । यदि मोक्ष कोई  
 भावान्तरप्राप्ति मानी जाय तो सम्पूर्ण  
 उपनिषद्का विरक्षित जो आत्मैक्यरूप  
 सिद्धान्त है, वह बाधित हो जायगा, तथा  
 मोक्ष कर्मनिमित्तक हो जायगा, ज्ञान-  
 निमित्तक नहीं रहेगा । और यह इष्ट  
 नहीं है, क्योंकि इससे मोक्षकी  
 अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्मसे  
 निष्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं  
 देखा गया । और मोक्ष तो नित्य  
 ही माना गया है, जैसा कि यह  
 “ब्राह्मणकी नित्य महिमा है” इस  
 मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है ।

इसके सिवा स्वाभाविक (अकृत्रिम)  
 स्वरूपसे भिन्न कोई अन्य पदार्थ  
 नित्य है—ऐसी कल्पना नहीं की  
 जा सकती । यदि अग्निके उष्णत्वके  
 समान मोक्ष आत्माका स्वाभाविक  
 स्वरूप है तो उसके विषयमें यह नहीं  
 कहा जा सकता कि वह पुरुषके  
 व्यापारद्वारा पीछेसे होनेवाला है ।  
 अग्निका उष्णत्व या प्रकाश भी  
 अग्निके व्यापारके पीछे होनेवाला  
 नहीं है । वह अग्निके व्यापारके पीछे

भवन्ति । अणुः सूक्ष्मः पन्था  
दुर्विज्ञेयत्वात्, विततः विस्तीर्णः,  
विस्पष्टतरणहेतुत्वाद्वा 'वितरः'  
इति पाठान्तरात्, मोक्षसाधनो  
ज्ञानमार्गः । पुराणश्चिरंतनो नि-  
त्यश्रुतिप्रकाशितत्वात्, न तार्किक-  
बुद्धिप्रभवकुट्टिप्रमार्गवद्वर्वाकालि-  
कः । मां स्पृष्टो मया लब्ध  
इत्यर्थः; यो हि येन लभ्यते, स  
तं स्पृशतीव संबध्यते । तेनायं  
ब्रह्मविद्यालक्षणो मोक्षमार्गो मया  
लब्धत्वात् 'मां स्पृष्टः' इत्युच्यते ।

न केवलं मया लब्धः, किं  
त्वनुवित्तो मयैव; अनुवेदनं  
नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया  
फलावसानतानिष्ठाप्राप्तिः, भुजे-  
रिव तृप्त्यवसानता; पूर्वं तु ज्ञान-

दुर्विज्ञेय होनेके कारण अणु—सूक्ष्म  
है तथा वितत यानी विस्तीर्ण है, अथवा  
जहाँ [ माच्यन्दिनी शाखाके अनुसार  
'विततः' के स्थानमें ] 'वितरः' ऐसा  
पाठान्तर है, वहाँ विस्पष्टतरणका  
हेतु होनेके कारण ज्ञानमार्ग मोक्षका  
साधन है [—ऐसा अर्थ समझना  
चाहिये ] । यह पुराण अर्थात्  
नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित होनेके  
कारण पुरातन है, तार्किकोंकी बुद्धिसे  
उत्पन्न हुए कुट्टिप्रमार्गके समान  
अर्गचीन नहीं है । यह मेरे द्वारा  
स्पृष्ट है अर्थात् मुझे प्राप्त है । जो  
जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह  
उसे स्पर्श-सा करता है—उससे  
संबद्ध होता है । इसीसे यह ब्रह्मविद्या-  
रूप मोक्षमार्ग मुझे प्राप्त होनेके  
कारण 'मुझे स्पर्श किये हुए है'  
ऐसा कहा जाता है ।

मैंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं किया  
है अपि तु मैंने ही इसका अनुवेदन भी  
किया है । विद्याके परिपाककी  
अपेक्षासे जो उसकी फलपर्यन्त  
स्थितिकी प्राप्ति है, उसे अनुवेदन  
कहते हैं, जैसे भोजनका पर्यवसान  
तृप्तिमें होनेवाला है । 'मां स्पृष्टः'  
इस पूर्ववाक्यमें तो केवल ज्ञानप्राप्ति-

अधेर्धर्मः, तमुदाहरिष्यामः । न च  
 स्वाभाविको धर्म एव नास्ति पदा-  
 र्थानामिति शक्यं वक्तुम् ; न च  
 निगडमङ्ग इवाभावभूतो मोक्षो  
 बन्धननिवृत्तिरुपपद्यते, परमा-  
 त्मैकत्वाभ्युपगमात् “एकमेवा-  
 द्वितीयम्” (छा० उ० ६।२।१)  
 इति श्रुतेः । न चान्यो बद्धोऽस्ति,  
 यस्य निगडनिवृत्तिवद् बन्धन-  
 निवृत्तिर्मोक्षः स्यात् । परमात्मव्य-  
 तिरेकेणान्यस्याभावं विस्तरेणा-  
 वादिष्म । तस्माद्विद्यानिवृत्तिमात्रे  
 मोक्षव्यवहार इति चावोचाम ।  
 यथा रज्ज्वादाँ सर्पाद्यज्ञाननिवृत्तौ  
 सर्पादिनिवृत्तिः ।

येऽप्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्त-  
 रमानन्दान्तरं चाभिव्यज्यत इति  
 तैर्वक्तव्योऽभिव्यक्तिशब्दार्थः ।  
 यदि तावल्लौकिक्येव उपलब्धि-

उसीको इसमें उदाहरण देंगे ।  
 पदार्थोंका स्वाभाविक धर्म है ही  
 नहीं—ऐसा तो कहा ही नहीं जा  
 सकता । वेदियोंके दूटनेके समान  
 मोक्ष भी बन्धननिवृत्तिरूप अभावमय  
 धर्म है—ऐसा कहना भी उचित  
 नहीं है, क्योंकि “एक ही अद्वितीय  
 ब्रह्म है” इस श्रुतिके अनुसार  
 परमात्माकी एकता स्वीकार की गयी  
 है । परमात्मासे भिन्न कोई दूसरा  
 बद्ध है नहीं, जिसकी वेदियोंके  
 दूटनेके समान बन्धननिवृत्तिरूप  
 मुक्ति हो । परमात्मासे भिन्न किसी  
 अन्य वस्तुका अभाव हम पहले  
 विचारसे बतल चुके हैं । अतः  
 अपिथाकी निवृत्तिमात्रसे ही मोक्ष-  
 व्यवहार होता है—ऐसा हमारा  
 कथन है, जिस प्रकार कि रज्जु  
 आदिमें सर्पादिके अज्ञानकी निवृत्ति  
 होनेपर सर्पादिकी भी निवृत्ति हो  
 जाती है ।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि  
 मोक्षमें किसी विज्ञानान्तर या  
 आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती है,  
 उन्हें ‘अभिव्यक्ति’ शब्दका अर्थ  
 बतलाना चाहिये । यदि लौकिकी  
 उपलब्धि अर्थात् विषयव्याप्ति ही



प्रकरणान्मोक्षाभिधायकः । इतः  
असाच्छरीरपातादूर्ध्वं जीवन्त  
एव विमुक्ताः सन्तः ॥ ८ ॥

प्रकरणवशात् मोक्षका वाचक है ।  
इतः—इस शरीरका पतन होनेके  
पश्चात् जीवित रहते हुए ही विमुक्त  
होकर [ शरीरपातानन्तर मोक्ष प्राप्त  
करते हैं ] ॥८॥

मोक्षमार्गके विषयमें मत-भेद

तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं  
च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्स्तेनैति ब्रह्मवित् पुण्यकृत्तै-  
जसश्च ॥ ६ ॥

उस मार्गके विषयमें मतभेद है । कोई उसमें शुक्ल और कोई नीलवर्ण  
बतलाते हैं तथा कोई पिङ्गलवर्ण, कोई हरित और कोई लोहित कहते हैं ।  
किन्तु यह मार्ग साक्षात् ब्रह्मद्वारा अनुभूत है । उस मार्गसे पुण्य करनेवाला  
परमात्मतेजस्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ ॥

तस्मिन् मोक्षसाधनमार्गे वि-  
प्रतिपत्तिर्मुमुक्षूणाम् ; कथम् ?  
तस्मिन्—शुक्लं शुद्धं विमलमाहुः  
केचिन्मुमुक्षवः; नीलम् अन्ये,  
पिङ्गलम् अन्ये, हरितं लोहितं  
च यथादर्शनम् । नाड्यस्तु एताः  
सुषुम्नाद्याः श्लेष्मादिरससंपूर्णाः  
'शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य' ( ४ ।  
३ । २० ) २ ।

उस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमार्गमें  
मुमुक्षुओंका मतभेद है; किस प्रकार ?  
कोई मुमुक्षु तो उसमें शुक्ल-शुद्ध अर्थात्  
निर्मल ( उज्ज्वल वर्ण ) बतलाते हैं,  
दूसरे नील वर्ण कहते हैं तथा अपनी-  
अपनी दृष्टिके अनुसार अन्य मुमुक्षुगण  
उसमें पिङ्गल, हरित और लोहित  
वर्ण बतलाते हैं । किन्तु ये श्लेष्मादि  
रससे परिपूर्ण सुषुम्नादि नाडियाँ ही  
हैं, क्योंकि उन्हांके विषयमें 'शुक्लस्य  
नीलस्य पिङ्गलस्य' इत्यादि कहा  
गया है ।

च समानाश्रयाणामेकस्यात्मभूतानां धर्माणामितरेतरविषयविषयित्वं सम्भवति ।

विज्ञानसुखयोश्च प्रागभिव्य-  
आत्मनो बंधमक्ष विचार क्तेः संसारित्वम्,  
अभिव्यक्त्युत्तर-  
कालं च मुक्तत्वं यस्य—सोऽन्यः  
परस्मान्नित्याभिव्यक्तज्ञानस्वरूपादत्यन्तवैलक्षण्यात्, शैत्य-  
मिप्रीण्यात्;

परमात्मभेदकल्पनायां च वैदिकः कृतान्तः परित्यक्तः स्यात् ।

मोक्षस्य इदानीमिव निर्विशेषत्वे तदर्थधिक्यत्त्वानुपपत्तिः

शास्त्रवैयर्थ्यं च प्राप्नोतीति चेत् !

न, अविद्याभ्रमापोहार्थत्वात् ;  
न हि वस्तुतो मुक्तामुक्तत्वविशेषोऽस्ति, आत्मनो नित्यैकरूपत्वात् ; किन्तु तद्विषया अविद्या अपोहते शास्त्रोपदेशजनितविज्ञा-

प्रमाण नहीं है । एक ही आश्रयवाले अर्थात् एकहीके आत्मभूत धर्मोंका परस्पर विषय विषयिभाज होना सम्भव नहीं है ।

पूर्व०—विज्ञान और आनन्दकी अभिव्यक्तिसे पूर्व जिसका संसारित्व और अभिव्यक्तिके पश्चात् मुक्तत्व बतलाया जाता है, वह अत्यन्त मिलक्षण होनेके कारण नित्याभिव्यक्तज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न है, जैसे उष्णतासे शीतलता ।

सिद्धान्ती—इस प्रकार परमात्मासे भेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक सिद्धान्तका परित्याग हो जाता है ।

पूर्व०—यदि इस समयके समान मोक्षकी कोई विशेषता न मानी जायगी तो उसके लिये अधिक प्रयत्न करना सम्भव नहीं होगा तथा शास्त्रकी व्यर्थता भी प्राप्त होगी—यदि ऐसा कहें तो !

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निवृत्तिके लिये होनेके कारण उनकी सार्थकता है । परमार्थतः मुक्तत्व और अमुक्तत्वमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वदा एकरूप ही है । किन्तु शास्त्रजनित विज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानका

एष ज्ञानमार्गः पन्थाः, ब्रह्मणा परमात्मस्वरूपेणैव ब्राह्मणेन त्यक्तसर्वेषुतेन, अनुवित्तः । तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण ब्रह्मविदन्यः अपि एति ।

कीदृशो ब्रह्मवित् तेन एति ? इत्युच्यते—पूर्वं पुण्यकृद् भूत्वा पुनस्त्यक्तपुत्राद्येषुणः, परमात्मतेजस्यात्मानं संयोज्य तस्मिन्नभिनिर्वृत्तस्तैजसश्च—आत्मभूत इहैव इत्यर्थः; ईदृशो ब्रह्मवित् तेन मार्गेण एति ।

न पुनः पुण्यादिसमुच्चयकारिणो ग्रहणम्, विरोधादित्यवोचामः; “अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भवनिर्भयाः । शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः॥” (महा० शा० ४७।५५) इति च स्मृतेः; “त्यज धर्ममधर्मं च”

मोक्षमार्ग है। ‘एष पन्थाः’—यह ज्ञानमार्ग ब्रह्मके द्वारा अर्थात् जिसने समस्त एषणाएँ त्याग दी हैं, उस परमात्मस्वरूप ब्रह्मज्ञके द्वारा ही अनुवित्त है। उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे अन्य ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मको प्राप्त हो सकता है।

उस मार्गसे किस प्रकारका ब्रह्मवेत्ता जाता है? सो बतलाया जाता है—पहले पुण्य करनेवाला होकर फिर पुत्रादि एषणाओंसे मुक्त हो जो परमात्मनेजमें अपनेको जोड़कर उसीमें उपशान्त हो गया है अर्थात् इस शरीरमें ही उस परमात्मतेजसे सम्पन्न आत्मभूत हो गया है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे जाता है।

यहाँ ‘पुण्यकृत्’ शब्दसे पुण्यादिसमुच्चय करनेवालोंको ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध है—ऐसा हम कह चुके हैं। इस विषयमें “पाप और पुण्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे पुनर्जन्मसे निर्भय एवं शान्त संन्यासी प्राप्त करते हैं, उस मोक्षात्माको नमस्कार है” ऐसी स्मृति भी है तथा “धर्म और अधर्मका त्याग करो” प्रकारसे पुण्य-पापके त्यागका दिया गया है। “जो सब

विषयत्वोपपत्तेश्च; यस्य च अ-  
विद्याभ्रमो घटादिवद् विविक्तो  
गृह्यते, स न अविद्याभ्रमवान् ।

‘अहं न जाने मुग्धोऽस्मि’ इति  
प्रत्ययदर्शनादविद्याभ्रमवत्त्वमेवेति  
चेत् !

न, तस्यापि विवेकग्रहणात्;  
न हि यो यस्य विवेकेन ग्रहीता,  
स तस्मिन् भ्रान्त इत्युच्यते; तस्य च  
विवेकग्रहणम्, तस्मिन्नेव च  
भ्रमः—इति विप्रतिषिद्धम्; न  
जाने मुग्धोऽस्मीति दृश्यते इति  
ब्रवीषि—तद्दर्शिनश्च अज्ञानं  
मुग्धरूपता दृश्यते इति च—तद्दर्श-  
नस्य विषयो भवति, कर्मतामाप-  
द्यते इति । तत् कथं कर्मभूतं सत्  
कर्तृस्वरूपदृशिविशेषणम् अज्ञान-  
मुग्धते स्याताम् ? अथ दृशिवि-

है तथा वह आत्माका विषय भी है।  
अतः जिसके द्वारा अविद्यारूप भ्रम  
घटादिके समान प्रत्यक्षतया ग्रहण  
किया जाता है, वह अविद्यारूप  
भ्रममाला नहीं हो सकता ।

पूर्व०—‘मैं नहीं जानता, मूढ़ हूँ’  
ऐसा अनुभव देखा जानेके कारण  
तो आत्मा अविद्यारूप भ्रममाला ही  
सिद्ध होता है !

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,  
क्योंकि उस अनुभवका भी पृथक्  
करके ग्रहण होता है और जो  
जिसका पृथक् करके ग्रहण करने-  
वाला है, वह उसमें भ्रान्त है—ऐसा  
कहा नहीं जा सकता । उसीका तो  
पृथक् करके ग्रहण होता है और  
उसीमें भ्रान्ति है—ऐसा कहना तो  
विरुद्ध है । ‘मैं नहीं जानता, मुग्ध  
हूँ’ यह अनुभव दिखायी देता है—  
ऐसा तुम कहते हो और ऐसा भी  
कहते हो कि उसे देखनेवालेकी  
अज्ञान एवं मुग्धरूपता देखी जाती  
है—इस प्रकार तो वे अज्ञानादि  
दर्शनके विषय अर्थात् कर्मरूपताको  
प्राप्त हो जाते हैं । तब कर्मभूत  
होकर वे अज्ञान और मुग्धता कर्तृ-  
स्वरूप साक्षीके विशेषण किस प्रकार  
हो सकते हैं ? और यदि वे साक्षीके

ताभ्यामतो ब्रह्मवित् स्तूयते  
प्रख्यातमहाभाग्यत्वाल्लोके ॥ ९ ॥

प्रख्यात महाभाग्यशाली होनेके कारण  
इन दोनों विशेषणोंसे ब्रह्मवेत्ताकी  
स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥

विद्या और अविद्यारत पुरुषोंकी गति

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः रताः ॥ १० ॥

जो अविद्या ( कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानसंज्ञक अन्ध-  
कारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या ( कर्मकाण्डरूप त्रयीविद्या ) में रत हैं,  
वे उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥

अन्धम् अदर्शनात्मकं तमः  
संसारनियामकं प्रविशन्ति प्रति-  
पद्यन्ते; के ? ये अविद्यां विद्यातो-  
ऽन्यां साध्यसाधनलक्षणाम्  
उपासते, कर्म अनुवर्तन्त इत्यर्थः ।  
ततस्तस्मादपि भूय इव बहुतर-  
मिव तमः प्रविशन्ति; के ? ये उ  
विद्यायाम्, अविद्यावस्तुप्रति-  
पादिकायां कर्मार्थायां त्रय्यामेव  
विद्यायाम्, रता अभिरताः । विधि-  
प्रतिषेधपर एव वेदः, नान्यो-  
ऽस्ति-इति, उपनिषदर्थानपेक्षिण  
इत्यर्थः ॥ १० ॥

अन्ध अर्थात् संसारके नियामक  
अदर्शनात्मक (अज्ञानरूप) अन्धकार-  
में प्रवेश करते हैं; कौन ? जो  
अविद्या—विद्यासे भिन्न साध्य-साधन-  
रूप कर्मकी उपासना अर्थात् अनुगमन  
करते हैं; और उससे भी भूयः इव—  
मानो अधिकतर अन्धकारमें वे प्रवेश  
करते हैं; कौन ? जो विद्यामें अर्थात्  
अविद्यारूप वस्तुका प्रतिपादन करने-  
वाली कर्मार्था त्रयीविद्यामें रत यानी  
अभिनिविष्ट हैं । अर्थात् जो ऐसा  
समझकर कि वेद तो विधि-प्रतिषेध-  
परक ही है, उससे भिन्न नहीं है, उप-  
निषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले हैं ॥ १० ॥

गकाशयति' इति, "सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् । विनश्यत्स्व-विनश्यन्तम्—" ( गीता १३ । २७ ) इत्यादि शतश उक्तम् । तस्माच्चात्मनः स्वतो रद्भमुक्त-ज्ञानाज्ञानकृतो विशेषोऽस्ति, सर्वदा समैश्वरसखाभाव्याभ्युपगमात् ।

ये तु—अतोऽन्यथा आत्मवस्तु परिफल्य बन्धमोक्षादिशास्त्रं च अर्थवादमापादयन्ति, ते उत्सहन्ते खेऽपि शाकुनं पदं द्रष्टुम्, खं वा मुष्टिना आक्रष्टुम्, चर्मपद् वेष्टितुम्; वयं तु तत् कर्तुमशक्ताः; सर्वदा समैश्वरसम् अद्वैतम् अप्रिक्रियम् अजम् अजरम् अमरम् अमृतम् अभयम् आत्मतत्त्व ब्रह्मैव सः—इत्येष सर्ववेदान्तनिश्चितोऽर्थ इत्येवं प्रतिपद्यामहे । तस्माद् ब्रह्माप्येतीति उपचारमात्रमेतत्—विपरीतग्रहवद्देहसततेविच्छेदमात्र विज्ञान-फलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥

सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है । "समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित और उनके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होनेवाले परमेश्वरको" इत्यादि सैकड़ों प्रकारसे उसका वर्णन किया गया है । अतः स्वयं आत्माकी बद्ध-मुक्त एवं ज्ञान-अज्ञानके कारण कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि उसे सर्वदा समान और एकरसस्वरूप माना गया है ।

किन्तु जो लोग आत्मतत्त्वको अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध-मोक्षादि-शास्त्रको केवल अर्थवाद वतलाते हैं, वे तो आकाशमें भी पक्षीके चरणचिह्न देखना चाहते हैं, अथवा आकाशको मुट्ठीसे खींचना और उसे चमड़ेके समान लपेटनेकी इच्छा करते हैं, हम तो ऐसा करनेमें समर्थ हे नहीं, हम सर्वदा सम, एकरस, अद्वैत, अविकारी, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभयरूप आत्मतत्त्व ब्रह्म ही हैं—यही सम्पूर्ण वेदान्तोंका निश्चित अर्थ है—ऐसा समझते हैं । अतः विपरीत ग्रहणसे होनेवाली देहसन्ततिका विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, उसकी अपेक्षासे ब्रह्मको प्राप्त होता है' यह कथन उपचारमात्र है ॥६॥

यदि पुरुष आत्माको 'मै यह हूँ' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे सन्तप्त हो ? ॥ १२ ॥

आत्मानं खं परं सर्वप्राणि-  
मनीषितज्ञं हृत्स्थमशनाया-  
दिधर्मातीतम्, चेद् यदि, विजा-  
नीयात् सहस्रेषु कश्चित्; चेदिति  
आत्मविद्याया दुर्लभत्वं दर्शयति;  
कथम् ? अयं पर आत्मा सर्व-  
प्राणिप्रत्ययसाक्षी, यो नेति  
नेतीत्याद्युक्तः, यस्मान्नान्योऽस्ति  
द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः  
सर्वभूतस्थो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-  
स्वभावः—अस्मि भवामि—इति;  
पूरुषः पुरुषः, स किमिच्छन्—  
तत्स्वरूपव्यतिरिक्तम् अन्यद्वस्तु  
फलभूतं किमिच्छन् कस्य वा  
अन्यस्य आत्मनो व्यतिरिक्तस्य  
कामाय प्रयोजनाय; न हि तस्य  
आत्मन एष्टव्यं फलम्, न  
चाप्यात्मनोऽन्यः अस्ति, यस्य

यदि सहस्रोंमें कोई एक आत्मा-  
को—अपने परस्वरूपको—सम्पूर्ण  
प्राणियोंकी बुद्धिवृत्तिको जाननेवाले  
हृदयस्थ और क्षुधादि धर्मोंसे अतीत  
आत्माको विशेषरूपसे जान जाय,  
'चेत्' इस निपातसे श्रुति आत्मविद्या-  
की दुर्लभता प्रकट करती है, किस  
प्रकार जान जाय ? यह पर आत्मा  
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्ययों ( ज्ञानों )  
का साक्षी, जो 'नेति नेति' इत्यादि  
वाक्योंद्वारा कहा गया है, जिससे  
भिन्न कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता  
और विज्ञाता नहीं है तथा सम, सम्पूर्ण  
भूतोंमें स्थित और नित्य-शुद्ध-बुद्ध-  
मुक्तस्वरूप है, वह मैं हूँ—इस  
प्रकार जो पुरुष [ जान जाय ] वह  
क्या इच्छा करता हुआ—उस अपने  
स्वरूपके अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत  
वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा किस  
आत्मासे भिन्न वस्तुकी कामना अर्थात्  
प्रयोजनके लिये—क्योंकि उस आत्मा-  
के लिये कोई इच्छा करनेयोग्य फल  
है ही नहीं और न आत्मासे भिन्न कोई  
अन्य पदार्थ ही है, जिसकी कामनासे

थ्यान्नात्मज्ञानमन्तरेण आत्म-  
कामतयाप्तकामत्वमिति—  
सामर्थ्याद् ब्रह्मविद्यैव मोक्षकारण-  
मित्युक्तम् । अतो यद्यपि कामो  
मूलमित्युक्तम्, तथापि मोक्ष-  
कारणविपर्ययेण बन्धकारणम-  
विद्या-इत्येतदप्युक्तमेव भवति ।  
अत्रापि मोक्षो मोक्षसाधनं च  
ब्राह्मणेनोक्तम्; तस्यैव दृढीकर-  
णाय मन्त्र उदाह्रियते श्लोकशब्द-  
वाच्यः—

प्रकरणकी सामर्थ्यसे आत्मज्ञानके  
बिना हो नहीं सकता; अतः  
सामर्थ्यसे ब्रह्मविद्या ही मोक्षका-  
कारण बतलायी गयी है । इसलिये  
यद्यपि संसारका मूल काम है—  
यह बतलाया गया है, तथापि यह  
बात भी कही हुई हो ही जाती है  
कि मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत  
अज्ञान ही बन्धनका कारण है ।  
यहाँ भी मोक्ष और मोक्षका साधन-  
ये ब्राह्मणभागद्वारा बतलाये गये हैं ।  
उसीको दृढ करनेके लिये श्लोक-  
शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया  
जाता है—

विद्वान्का अनुक्तमण

तदेप श्लोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा  
येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म  
समश्नुत इति । तद्यथाहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता  
शयीतैवमेवेदं शरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव  
तेज एव सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको  
वैदेहः ॥ ७ ॥

उसी अर्थमें यह मन्त्र है—जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण  
कामनाओंका नाश हो जाता है तो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता  
है और यहाँ ( इस शरीरमें ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । इसमें  
दृष्टान्त—जिस प्रकार सर्पकी कोंचुली बोंब्रीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा  
परित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और



शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही विश्वकृत् ( कृतकृत्य ) है वही सबका कर्ता है, उसीका लोक है और स्वयं वही लोक भी है ॥ १३ ॥

यस्य ब्राह्मणस्य अनुचितः—

अनुलब्धः, प्रतिबुद्धः साक्षात्कृतः,

कथम् ? अहमस्मि परं ब्रह्मेत्येवं

प्रत्यगात्मत्वेनावगतः; आत्मा

अस्मिन् संदेहे संदेहे—अनेकानर्थ-

संकटोपचये, गहने विषमे—अनेक-

शतसहस्रविवेकविज्ञानप्रतिपक्षे

विषमे प्रविष्टः ; स यस्य ब्राह्मण-

स्यानुचितः प्रतिबोधेनेत्यर्थः ; स

विश्वकृद् विश्वस्य कर्ता;

कथं विश्वकृच्चम्, तस्य किं

विश्वकृदिति नाम इत्याशङ्क-

क्याह—स हि यस्मात् सर्वस्य

कर्ता, न नाममात्रम्; न केवलं

विश्वकृत् परप्रयुक्तः सन्, किं

तर्हि ? तस्य लोकः सर्वः; किमन्यो

लोकः, अन्योऽसौ ? इत्युच्यते—

जिस ब्राह्मणको आत्मा अनुचित—

अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध—साक्षात्कृत

है, किस प्रकार—‘मैं परब्रह्म हूँ’

इस प्रकार प्रत्यगात्मस्वरूपसे ज्ञात

है; इस सन्देह—सन्देह अर्थात्

अनेकों अनर्थ-समूहोंके पुञ्ज और

गहन—त्रिषम यानी विवेक-विज्ञानके

अनेकों शतसहस्र प्रतिपक्षोंके कारण

त्रिषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ जो आत्मा

है, वह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध—

साक्षात्कारके द्वारा उपलब्ध है—

ऐसा इसका तात्पर्य है, वह

विश्वकृत्—विश्वका कर्ता ( रचने-

वाला ) है ।

उसका विश्वकर्तृत्व किस प्रकार

है, क्या ‘विश्वकृत्’ यह उसका नाम

है ? ऐसी आशंका करके श्रुति

कहती है—‘क्योंकि वही सबका

कर्ता है, यह केवल उसका नाम ही

नहीं है । वह किसी अन्यके द्वारा

प्रेरित होनेसे विश्वकृत् नहीं है; तो

फिर क्या बात है ? उसीका सारा

लोक है । तो क्या लोक दूसरा है

और वह दूसरा है ?—इसपर कहा

वस्थिता एव स्वकारणे पुरुषे  
समवनीयन्ते; नाममात्रं हि अव-  
शिष्यते-इत्युक्तम् ।

कथं पुनः समवनीतेषु प्राणेषु  
देहे च स्वकारणे प्रलीने विद्वान्  
मुक्तोऽत्रैव सर्वात्मा सन् वर्त-  
मानः पुनः पूर्ववद् देहित्वं सं-  
सारित्वलक्षणं न प्रतिपद्यते ? इत्य-  
त्रोच्यते—तत्तत्रायं दृष्टान्तः—  
यथा लोके अहिः सर्पः, तस्य  
निर्व्वयनी—निर्मोकः, सा अहि-  
निर्व्वयनी, बल्मीके सर्पाश्रये  
बल्मीकादावित्यर्थः, मृता प्रत्यस्ता  
प्रक्षिप्ता अनात्मभावेन सर्पेण  
परित्यक्ता, शयीत वर्तत—एव-  
मेव, यथायं दृष्टान्तः, इदं  
शरीरं सर्पस्थानीयेन मुक्तेन अना-  
त्मभावेन परित्यक्तं मृतमिव शेते ।

अथेतरः सर्पस्थानीयो मुक्तः  
सर्वात्मभूतः सर्पपत्तत्रैव वर्त-  
मानोऽप्यशरीर एव, न पूर्ववत्  
पुनः सशरीरो भवति । कामकर्म-

जेसेके तैसे ही अपने कारण पुरुषमें  
पूर्णतया लीन हो जाते हैं, केवल  
नाममात्र ही बच रहता है—ऐसा  
ऊपर कहा गया है ।

किन्तु प्राणोंके लीन हो जानेपर  
तथा देहके अपने कारणमें मिळ  
जानेपर विद्वान् किस प्रकार मुक्त  
होकर अर्थात् यहीं सर्वात्मा होकर  
विद्यमान रहते हुए पूर्ववत् पुनः  
ससारित्वरूप देहिभावको प्राप्त नहीं  
होता ? इस विषयमें अब कहा जाता  
है—उसमें यह दृष्टान्त है—जिस  
प्रकार लोकमें अहि—सर्प, उसकी  
निर्व्वयनी—कौंचुली अर्थात् सर्पकी  
कौंचुली बल्मीक—सर्पके आश्रय  
यानी बाँधी आदिपर मृत और  
प्रत्यस्त—सर्पद्वारा अनात्मभावसे  
प्रक्षिप्त—परित्यक्त होकर पड़ी रहती  
है, इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त  
है, यह शरीर सर्पस्थानीय मुक्त  
पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परित्यक्त  
होकर मरे हुएके समान पड़ा रहता है ।

और उससे भिन्न जो सर्पस्थानीय  
मर्नात्मभूत मुक्त पुरुष है वह सर्पके  
समान वही रहता हुआ भी अशरीर  
ही रहता है, पूर्ववत् पुनः शरीरयुक्त  
नहीं होता । वह पहले कामकर्म-

सन्तः, कथंचिदिव ब्रह्मतत्त्वम्  
आत्मत्वेन अथ विद्वो विजानीमः,  
तदेतद् ब्रह्म प्रकृतम्; अहो वयं  
कृतार्या इत्यभिप्रायः । यदेतद् ब्रह्म  
विजानीमः, तद् न चेद् विदित-  
वन्तो वयम्—वेदनं वेदः,  
वेदोऽस्यास्तीति वेदी, वेद्येव  
वेदिः, न वेदिः अवेदिः, ततः  
अहम् अवेदिः स्याम् । यदि  
अवेदिः स्याम्, को दोषः स्यात् ?  
महती अनन्तपरिमाणा जन्म-  
मरणादिलक्षणा विनष्टिः—विन-  
शनम् । अहो वयमस्मान्महतो  
विनाशाद् निर्मुक्ताः, यदद्वयं  
ब्रह्म विदितवन्त इत्यर्थः ।

यथा च वयं ब्रह्म विदित्वा  
अस्माद् विनशनाद् विप्रमुक्ताः, एवं  
ये तद्विदुः, अमृतास्ते भवन्ति; ये  
पुनः नैवं ब्रह्म विदुः, ते इतरं  
ब्रह्मविद्भ्योऽन्ये अब्रह्मविद  
इत्यर्थः, दुःखमेव जन्ममरणादि-  
लक्षणमेव अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते,  
न कदाचिदप्यविदपां ततो

किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्मतत्त्वको—  
प्रकरणप्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावसे  
जान लें तब तो अहो ! हम कृतार्थ  
हो गये—ऐसा इसका अभिप्राय है।  
हम जिस इस ब्रह्मको जानने हैं, यदि  
उसे हमने न जाना होता, 'वेद' का  
अर्थ वेदन है, जिसे वेद ( ज्ञान ) है,  
उसे वेदी कहने हैं, वेदीको ही 'वेदि'  
कहा गया है, जो वेदि न हो वह 'अवेदि'  
है,—तो इससे मैं अवेदि हो जाता ।  
यदि मैं 'अवेदि' हो जाता तो क्या दोष  
होता ? महती—जन्म-मरणादिरूप  
अनन्त परिमाणवाली विनष्टि—क्षति  
होती । तात्पर्य यह है कि हमने जो  
अद्वय ब्रह्मतत्त्वको जान लिया है, इससे  
अहो ! हम महान् विनाशसे मुक्त  
हो गये हैं ।

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर हम  
इस विनाशसे सम्यक् प्रकारमे मुक्त हो  
गये है, इसी प्रकार जो उसे जानते  
हैं, वे अमृत हो जाते हैं । किन्तु जो  
उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे  
इतर—ब्रह्मवेत्ताओंसे भिन्न अन्य लोग  
अर्थात् अब्रह्मवेत्ता जन्म-मरणादिरूप  
दुःखको ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य  
यह है कि अज्ञानियोंकी उससे कभी  
निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे

मेवाह-विद्यानिष्क्रयार्थं जनकेन व-  
मुक्तमिति; कथम् ? सोऽहमेवं  
विमोक्षितस्त्वया भगवते तुभ्यं  
विद्यानिष्क्रयार्थं सहस्रं ददामि-  
इति ह एवं किल उवाच उक्तवान्  
जनको वैदेहः ।

अत्र कस्माद् विमोक्षपदार्थे  
निर्णाते, विदेहराज्यमात्मानमेव  
च न निवेदयति, एकदेशोक्ताविव  
सहस्रमेव ददाति ? तत्र कोऽभि-  
प्राय इति ?

अत्र केचिद् वर्णयन्ति—अध्या-  
त्मविद्यारसिको जनकः श्रुतमप्यर्थं  
पुनर्मन्त्रैः शुश्रूषति; अतो न सर्व-  
मेव निवेदयति; श्रुत्वामिप्रेतं  
याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते निवेदयिष्या-  
मीति हि मन्यते; यदि चात्रैव  
सर्वं निवेदयामि, निवृत्ताभिलापो-  
ऽयं श्रवणादिति मत्वा, श्लोकान्  
न वक्ष्यति—इति च भयात् ।

इस विद्याका बदला चुकानेके लिये  
जनकने इस प्रकार कहा । किस  
प्रकार ? आपके द्वारा इस प्रकार  
निमुक्त किया हुआ मैं इस विद्या-  
दानसे उन्मृण होनेके लिये आप  
श्रीमान्को एक सहस्र [ गौरँ ] देता  
हूँ—ऐसा विदेहराज जनकने कहा ।

यहाँ मोक्षतत्त्वका निर्णय हो  
जानेपर भी जनक विदेहराज्य और  
अपनेको ही समर्पण क्यों नहीं कर  
देता, उसका जैसे एकदेश ही कहा  
गया हो—इस प्रकार केवल सहस्र  
[ गौरँ ] ही क्यों देता है ? इसमें  
उसका क्या अभिप्राय है ?

यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते हैं—  
जनक अध्यात्मविद्याका रसिक है,  
वह सुनी हुई बातको भी पुनः-पुनः  
मन्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता है ।  
इसलिये वह सारेको ही समर्पण नहीं  
करता । वह ऐसा समझता है कि  
याज्ञवल्क्यसे अपना सारा अभिमत  
विषय सुनकर अन्तमें सर्वस्व समर्पण  
करूँगा । तथा उसे यह भय भी है कि  
यदि मैं यहीं सब कुछ दे लाऊँगा तो  
याज्ञवल्क्यजी यह समझकर कि अब  
इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त हो  
गयी है, मन्त्रोंद्वारा इसका वर्णन नहीं

देवमञ्जसा आत्मत्वेन पश्यति ।  
न तदा निन्दति वा कंचित्,  
सर्वम् आत्मानं हि पश्यति, स एवं  
पश्यन् कमसौ निन्द्यात् ? ॥१५॥

रखनेकी इच्छा नहीं करता । अथवा  
'न विजुगुप्सते'—उस समय किसी-  
की निन्दा नहीं करता, क्योंकि सबको  
अपना आत्मा ही देखता है । जो इस  
प्रकार देखनेवाला है, वह किसकी  
निन्दा करे ? ॥१५॥

देवोंद्वारा उपास्य आयुसंज्ञक वस्त्र

किं च—

तथा—

यस्मादर्वाक्संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥१६॥

जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्र  
लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिःस्वरूप अमृतकी देवगण  
'आयु' इस प्रकार उपासना करते हैं ॥ १६ ॥

यस्मादीशानाद् अर्वाक्,  
यस्मादन्यविषय एवेत्यर्थः, संव-  
त्सरः कालात्मा सर्वस्य जनिमतः  
परिच्छेत्ता, यम् अपरिच्छिन्दन्  
अर्वागेव वर्तते, अहोभिः स्वा-  
वयवैः—अहोरात्रैरित्यर्थः; तद्  
ज्योतिषां ज्योतिः—आदित्यादि-  
ज्योतिषामप्यवभासकत्वात्,  
आयुरित्युपासते देवाः, अमृतं  
ज्योतिः—अतोऽन्यद् म्रियते, न  
हि ज्योतिः ।

जिस ईशानसे अर्वाक् अर्थात्  
जिससे दूसरे ही विषयवाला संवत्सर—  
कालात्मा — जो सम्पूर्ण उत्पन्न होने-  
वालोंका परिच्छेद करनेवाला है, उस  
(ईशान) का परिच्छेद न करता हुआ  
'अहोभिः' अर्थात् अपने अवयव अहो-  
रात्रके द्वारा उससे नीचे ही रहता है,  
आदित्यादि ज्योतियोंके भी प्रकाशक  
होनेके कारण उस ज्योतियोंके ज्योति-  
की देवगण 'आयु' इस प्रकार उपासना  
करते हैं । वह अमृत ज्योति है,  
उससे अन्य ज्योति मरती है, परन्तु  
यह ज्योति नहीं मरती ।

पत्तिकर्मवत्—इति हि मन्यते;  
 “संन्यासेन तनुं त्यजेत्” इति  
 स्मृतः । साधनत्वपक्षेऽपि न  
 ‘अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव’ इति  
 प्रश्नमर्हति, मोक्षसाधनभूतात्म-  
 ज्ञानपरिपाकार्यत्वात् ॥ ७ ॥

है, प्रतिपत्तिकर्मके समान उसका  
 पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता  
 है, जैसा कि “संन्यासके द्वारा  
 शरीर त्याग करे” इस स्मृतिसे सिद्ध  
 होता है । यदि उसे ( विविदिषा-  
 संन्यासको ) साधनपक्षमें माना जाय  
 तो भी उसके विषयमें ‘इससे आगे  
 मोक्षके लिये ही कहिये’ ऐसा प्रश्न  
 नहीं किया जा सकता, क्योंकि  
 संन्यास तो मोक्षके ही साधनभूत  
 आत्मज्ञानके परिपाकके लिये है ॥७॥

आत्मकामी ब्रह्मवेत्ताको मोक्ष प्राप्त होता है—इसमें प्रमाणभूत मन्त्र

तदेते श्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः पुराणो  
 माꣳ स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः  
 स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥ ८ ॥

उस विषयमें ये मन्त्र हैं—यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन  
 है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मैंने ही उसका फलसाधक ज्ञान  
 प्राप्त किया है । धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर  
 शरीर-त्यागके बाद उसी मार्गसे स्वर्गलोक अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥८॥

आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष  
 इत्येतस्मिन्नर्थे मन्त्रब्राह्मणोक्ते,  
 विस्तरप्रतिपादका एते श्लोका

आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष होता  
 है—मन्त्र और ब्राह्मणद्वारा कहे हुए  
 इस अर्थमें उसके विस्तारका प्रतिपादन  
 करनेवाले ये मन्त्र हैं—यह ज्ञानमार्ग

ब्रह्मदर्शनकी विधि

यस्मादेवं तस्मात्—

क्योंकि ऐसा है, इसलिये—

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम् ।

विरजः पर आकाशादज आत्मा महान् ध्रुवः ॥२०॥

उस ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना चाहिये । यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, [ अव्याकृतरूप ] आकाशसे भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान् और अविनाशी है ॥२०॥

एकधैव एकैव प्रकारेण  
विज्ञानघनैकरसप्रकारेण आका-  
शवन्निरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम्,  
यस्मादेतद् ब्रह्म अप्रमयम् अप्रमे-  
यम्, सर्वैकत्वात्; अन्येन हि  
अन्यत् प्रमीयते; इदं त्वेकमेव,  
अतोऽप्रमेयम्; ध्रुवं नित्यं  
कूटस्थमविचालीत्यर्थः ।

एकधा—एक प्रकारसे ही अर्थात्  
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र  
विज्ञानघनरसस्वरूपसे ही अनुदर्शन  
करना चाहिये ( आचार्योपदेशके  
अनन्तर देखना चाहिये ), क्योंकि  
यह ब्रह्म अप्रमय—अप्रमेय है, कारण  
ब्रह्ममें सबकी एकता है । अन्यके  
द्वारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमाबुद्धि )  
होती है, किन्तु ब्रह्म तो एक ही है,  
इसलिये यह अप्रमेय है । तथा  
ध्रुव—कूटस्थ यानी विचलित न  
होनेवाला है ।

ननु विरुद्धमिदमुच्यते—अप्र-  
मेयं ज्ञायत इति च; 'ज्ञायते'  
इति प्रमाणैर्मीयत इत्यर्थः, 'अप्र-  
मेयम्' इति च तत्प्रतिषेधः ।

शङ्का—किन्तु 'ब्रह्म अप्रमेय है  
और वह जाना जाता है' यह कथन  
तो विरुद्ध है । जाना जाता है—  
इससे तो यही तात्पर्य है कि प्रमाणों-  
द्वारा उसका मान होता है और  
अप्रमेय—ऐसा कहनेसे उसका  
प्रतिषेध होता है ।

प्राप्तिसम्यन्धमात्रमेवेति विशेषः ।

किम् असावेव मन्त्रद्वगेको  
ब्रह्मविद्याफलं प्राप्तः, नान्यः  
प्राप्तवान्, येन 'अनुवित्तो मयैव'  
इत्यवधारयति ?

नैष दोषः, अस्याः फलम् आ-  
त्मसाक्षिकमनुत्तममिति ब्रह्मविद्या-  
याः स्तुतिपरत्वात्; एवं  
हि कृतार्थात्माभिमानकरम्  
आत्मप्रत्ययसाक्षिकमात्मज्ञानम्,  
किमतः परमन्यत् स्यात्—इति  
ब्रह्मविद्यां स्तौति । न तु पुनरन्यो  
ब्रह्मवित् तत्फलं न प्राप्नोतीति,  
“तद् यो यो देवानाम्” ( बृ०  
उ० १।४।१० ) इति सर्वार्थश्रुतेः;  
तदेवाह—तेन ब्रह्मविद्या-  
मार्गेण धीराः प्रज्ञावन्तः—अन्ये-  
ऽपि ब्रह्मविद् इत्यर्थः, अपियन्ति  
अपिगच्छन्ति, ब्रह्मविद्याफलं  
मोक्षं स्वर्गं लोकम्; स्वर्गलोक-  
शब्दस्त्रिविष्टपवाच्यपि सन्निह

का सम्यन्धमात्र ही बतलाया गया  
है—इतना उससे इसका अन्तर है।

शङ्का—क्या अकेले इस मन्त्रद्रष्टाने  
ही ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त किया है,  
किसी दूसरेने प्राप्त नहीं किया,  
जिससे कि वह 'मेरेद्वारा ही अनुवित्त  
है' ऐसा निश्चय करता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं  
है, क्योंकि यह वाक्य 'इस विद्याका  
अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है' इस  
प्रकार ब्रह्मविद्याकी स्तुति करनेवाला  
है। इस प्रकार आत्मज्ञान 'मैं कृतार्थ  
हूँ' ऐसा आत्माभिमान करनेवाला  
और स्वानुभवसिद्ध है, इससे बढ़कर  
और क्या हो सकता है ?—इस  
प्रकार श्रुति ब्रह्मविद्याकी स्तुति करती  
है। कोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फलको  
प्राप्त नहीं करता—ऐसी बात नहीं  
है; क्योंकि “देवताओंमेंसे जिस-  
जिसने उसे जाना” ऐसी सबके कृतार्थ-  
त्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है।

यही बात श्रुति बतलाती है—  
उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे धीर—  
बुद्धिमान् अर्थात् दूसरे भी ब्रह्मवेत्ता  
ब्रह्मविद्याके फल मोक्ष—स्वर्गलोकको  
प्राप्त करते हैं। 'स्वर्गलोक' शब्द  
देवलोकका वाचक होनेपर भी यहाँ



मानत्वादात्मभावस्य; नित्यो हि आत्मभावः सर्वस्य, अतद्विषय इव प्रत्यवभासते; तस्मादतद्विषयाभासनिवृत्तिव्यतिरेकेण न तस्मिन्नात्मभावो विधीयते; अन्यात्मभावनिवृत्तौ, आत्मभावः स्वात्मनि स्वाभाविको यः, स केवलो भवतीति—आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; स्वतश्चाग्रमेयः प्रमाणान्तरेण न विषयीक्रियते इति उभयमप्यविरुद्धमेव ।

विरजो विगतरजः, रजो नाम धर्माधर्मादिमलम्, तद्रहित इत्येतत् । परः—परो व्यतिरिक्तः सूक्ष्मो व्यापी वा आकाशादपि अव्याकृताख्यात् । अजः—न जायते; जन्मप्रतिषेधाद् उत्तरेऽपि भावविकाराः प्रतिषिद्धाः, सर्वेषां जन्मादित्वात् । आत्मा, महान् परिमाणतो महत्तरः सर्वस्मात्, ध्रुवोऽविनाशी ॥ २० ॥

भाव तो उसमें विद्यमान ही है । सबका ही ब्रह्मके साथ आत्मभाव नित्यसिद्ध है, केवल अज्ञानवश वह अब्रह्मविषयक-सा प्रतीत होता है; अतः अब्रह्मविषयक आत्मावभासकी निवृत्तिके सिवा उसमें आत्मभावका विधान नहीं किया जाता । अन्यात्मभावकी निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें जो स्वाभाविक आत्मभाव है, वह शुद्ध हो जाता है; इसलिये आत्मा जान लिया गया—ऐसा कहा जाता है । किन्तु स्वयं वह अग्रमेय है—किसी भी अन्य प्रमाणका विषय नहीं होता; अतः उसका अग्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं हैं ।

विरज—रजोहीन है, रज धर्म-अधर्मादिरूप मलको कहते हैं, उससे रहित है । 'आकाशात्परः'—अव्याकृतसंज्ञक जो आकाश है, उससे भी पर—व्यतिरिक्त—सूक्ष्म अथवा व्यापक है । अज—जन्म नहीं लेता; जन्मका प्रतिषेध करनेसे 'अस्ति वर्धते' आदि आगेके भावविकारोंका भी प्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि सबका आरम्भ जन्मरूप भावविकारसे ही होता है । वह आत्मा है, महान् है—परिमाणमें सबसे बड़ा है तथा ध्रुव—अविनाशी है ॥२०॥

आदित्यं वा मोक्षमार्गम् एवं-  
विधं मन्यन्ते—“एष शुक्ल एष  
नीलः” ( छा० उ० ८ । ६ । १ )  
इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । दर्शनमार्गस्य  
च शुक्लादिवर्णासंभवात्, सर्व-  
थापि तु प्रकृताद् ब्रह्मविद्या-  
मार्गादन्य एते शुक्लादयः ।

ननु शुक्लः शुद्धोऽद्वैतमार्गः ।

न, नीलपीतादिशब्दैर्वर्ण-  
वाचकैः सहानुद्रवणात्; यान्  
शुक्लादीन् योगिनो मोक्षपथान्  
आहुः, न ते मोक्षमार्गाः; संसार-  
विषया एव हि ते—“चक्षुष्टो वा  
भूर्धो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः”  
( वृ० उ० ४ । ४ । २ ) इति शरीरदेशा-  
न्निःसरणसंबन्धाद् ब्रह्मादिलोक-  
प्रापका हि ते । तस्मादयमेव मोक्ष-  
मार्गाः—य आत्मकामत्वेन आत्त-  
कामतया सर्वकामक्षये गमनानुप-  
पत्तौ प्रदीपनिर्वाणवच्चक्षुरादीनां  
कार्यकरणानामत्रैव समवनयः—इति

अथवा वे आदित्यरूप मोक्षमार्ग-  
को ऐसा मानते हैं, जैसा कि “यह  
शुक्ल है, यह नील है” इत्यादि अन्य  
श्रुतिमें कहा गया है । ज्ञानमार्गके  
तो शुक्लादि वर्ण होने असम्भव हैं;  
सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्मविद्यारूप  
मार्गसे तो ये शुक्लादि भिन्न ही हैं ।

पूर्व०—किन्तु शुक्ल अर्थात् शुद्ध  
तो अद्वैतमार्ग हो सकता है !

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि इसका  
वर्णवाचक नील-पीतादि शब्दके  
साथ उच्चारण किया गया है ।  
योगीलोग जिन शुक्लादि मोक्षमार्गके  
विषयमें कहते हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं  
हैं; उनका विषय तो संसार ही है—  
“चक्षुसे, मूर्धासे अथवा शरीरके  
किन्हीं अन्य भागोंसे” इस प्रकार  
शरीरके भागोंसे जीवके निकलनेका  
सम्बन्ध होनेके कारण वे तो ब्रह्म-  
लोकादिकी प्राप्ति करानेवाले ही हैं ।  
अतः जो आत्मकामत्त्वके द्वारा आत्त-  
काम हो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओंका  
क्षय हो जानेपर कहीं जाना सम्भव  
न होनेसे दीपकके बुझ जानेके  
समान चक्षु आदि देह और इन्द्रियों-  
का यहीं लीन हो जाना है—यही

लोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते (संन्यासी हो जाते) हैं। इस संन्यासमें कारण यह है—पूर्ववर्ती विद्वान् सन्तान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नहीं करते थे। [ वे सोचते थे—] हमें प्रजासे क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मलोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रैपणा, वित्तैपणा और लोकैपणासे व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे। जो भी पुत्रैपणा है, वही वित्तैपणा है और जो वित्तैपणा है, वही लोकैपणा है। ये दोनों एपणाएँ ही हैं। वह यह 'नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग है, वह कहीं आसक्त नहीं होता, बँधा नहीं है, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञको ये दोनों (पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक, हर्ष) प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [—ऐसा पश्चात्ताप ] और इस निमित्तसे मैंने पुण्य किया है [ ऐसा हर्ष ]—इन दोनों-को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्यकर्म [ फलप्रदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता ॥२२॥

स इति उक्तपरामर्शार्थः ;  
कोऽसावुक्तः परामृश्यते ? तं  
प्रतिनिर्दिशति—य एष विज्ञान-  
मय इति । अतीतानन्तरवाक्यो-  
क्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य एषः ।  
कतम एषः ? इत्युच्यते—विज्ञान-  
मयः प्राणेष्विति ।

उक्तवाक्योल्लिङ्गं संशय-

'सः' यह शब्द पूर्वोक्तके परामर्श-  
के लिये है। वह पूर्वोक्त कौन है  
जिसका श्रुति परामर्श करती है ?  
'य एष विज्ञानमयः' ऐसा कहकर  
श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती है।  
पूर्वोक्त मन्त्रके पहिलेवाले वाक्यमें कहे  
हुए आत्माको ही न समझ लिया जाय,  
इसलिये 'य एषः' ( जो वह ) ऐसा  
कहा है। यह कौन-सा ? सो 'विज्ञान-  
मयः प्राणेषु' इस वाक्यसे कहा जाता है।

यहाँ पूर्वोक्त वाक्यका उल्लेख

“निराशिपमनारम्भं निर्नमस्कार-  
मस्तुतिम् । अक्षीणं क्षीणकर्माणं  
तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥” “नैतादृशं  
ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता  
समता सन्यता च । शीलं स्थिति-  
र्दण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपर-  
मः क्रियाम्यः ॥” इत्यादिस्मृति-  
म्यश्च ।

उपदेक्ष्यति च इहापि तु—

“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न  
वर्धते कर्मणा नो कनीयान्” ( ४ ।  
४ । २३ ) इति कर्मप्रयोजनाभावे  
हेतुमुक्त्वा, “तस्मादेवंविच्छान्तो  
दान्तः” ( ४ । ४ । २३ ) इत्या-  
दिना सर्वक्रियोपरमम् । तस्माद्  
यथाव्याख्यातमेव पुण्यकृत्त्वम् ।

अथवा यो ब्रह्मवित् तेन एति,  
स पुण्यकृत् तैजसश्च—इति ब्रह्म-  
वित्स्तुतिरेषा; पुण्यकृति तैजसे च  
योगिनि महाभाग्यं प्रसिद्धं लोके,

प्रकारकी आशाओंसे रहित, आरम्भ-  
शून्य, नमस्कार और स्तुति आदि न  
करनेवाला, निपिद्धाचरणसे रहित  
और क्षीणकर्मा है, उसे देवगण  
ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) मानते हैं”  
तथा “ब्रह्मवेत्ताका ऐसा कोई धन  
नहीं है जैसे कि एकता, समता,  
सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा,  
सरलता और विभिन्नप्रकारकी क्रियाओं-  
से निवृत्त होना है” इत्यादि स्मृतियों-  
से भी यही बात सिद्ध होती है ।

यहाँ भी “यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य  
महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती  
है और न घटती ही है” इस प्रकार  
कर्मके प्रयोजनके अभावमें हेतु बतला-  
कर “अतः इस प्रकार जाननेवाला  
शान्त, दान्त [उपरत होकर]” इत्यादि  
वाक्यसे सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरतिका  
उपदेश दिया जायगा । अतः यहाँ  
जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गयी है,  
वही ‘पुण्यकृत्’ का स्वरूप है ।

अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे  
जाता है वह पुण्यकर्मा आर तैजस  
है—इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी  
स्तुति है । पुण्यकृत् और तैजस  
योगीमें महाभाग्य रहता है—यह  
लोकमें प्रसिद्ध है; अतः लोकमें

एतद् व्याख्यातम्—'कैष तदाभूत्'  
इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन ।

स च सर्वस्य ब्रह्मेन्द्रादेः, वशी-  
सर्वो हि अस्य वशे वर्तते; उक्तं च—  
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने”  
(३।८।९) इति । न केवलं वशी, सर्व-  
स्य ईशानः—ईशिता च ब्रह्मेन्द्रप्र-  
भृतीनाम् । ईशितृत्वं च कदाचि-  
जातिकृतम्—यथा राजकुमारस्य  
बलवत्तरानपि भृत्यान् प्रति, तद्व-  
न्मा भृदित्याह—सर्वस्याधिपतिः—  
अधिष्ठाय पालयिता, स्वतन्त्र  
इत्यर्थः; न राजपुत्रवदमात्यादि-  
भृत्यतन्त्रः ।

त्रयमप्येतद् वशित्वादि हेतु-  
हेतुमद्रूपम्—यस्मात् सर्वस्याधि-  
पतिः, ततोऽसौ सर्वस्येशानः;  
यो हि यमधिष्ठाय पालयति, स तं  
प्रतीष्ट एवेति प्रसिद्धम्, यस्माच्च

'उस समय यह कहाँ था !' उस  
प्रश्नके उत्तररूपसे इसकी व्याख्या की  
जा चुकी है ।

वही ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका  
वशी है; सभी इसके वशमें रहते हैं ।  
[ हे गार्गी ! ] “इस अक्षरके ही  
प्रशासनमें” ऐसा कहा भी है ।  
केवल वशी ही नहीं, ब्रह्मा एवं  
इन्द्रादि सबका ईशान—ईशान अर्थात्  
शासन करनेवाला भी है । ईशितृत्व  
( शासकत्व ) कभी-कभी जातिकृत  
भी होता है, जैसा कि राजकुमारका  
अपनेसे अधिक बलशाली सेवकोंके  
प्रति भी शासन है, परमात्माका  
शासकत्व वैसा न समझा जाय  
इसलिये श्रुति कहती है—सबका  
अधिपति—सबका अधिष्ठाता होकर  
पालन करनेवाला अर्थात् स्वतन्त्र है,  
राजकुमारके समान मन्त्री आदि  
सेवकोंके अधीन नहीं है ।

ये वशित्वादि तीनों ही हेतुहेतु-  
मद्रूप हैं ।\* क्योंकि यह सबका  
अधिपति है, इसलिये यह सबका  
ईशान है । जो जिसका अधिष्ठाता  
होकर पालन करता है, यह उसके  
प्रति ईशान करता ही है—यह प्रसिद्ध

\* अर्थात् एकमें दूसरा हेतु ।

अज्ञानियोंको प्राप्त होनेवाले अनन्द लोकको वर्णन

यदि ते अदर्शनलक्षणं तमः | यदि वे अदर्शनात्मक अन्धकारमें  
प्रवेश करते हैं तो दोष क्या है ?

प्रविशन्ति, को दोषः ? इत्युच्यते - यह बतलाया जाता है--

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधो जनाः ॥ १ ॥

वे अनन्द ( असुख ) नामके लोक अन्धतमसे व्याप्त हैं; वे अविद्वान् और अज्ञानीलोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अनन्दा अनानन्दा असुखा अनन्द--अनानन्द अर्थात् असुख  
नाम ते लोकाः, तेन अन्धेना- नामके वे लोक उस अन्ध--अदर्शन-  
दर्शनलक्षणेन तमसा आवृता- रूप अन्धकारसे आवृत--व्याप्त हैं,  
व्याप्ताः--ते तस्याज्ञानतमसो अर्थात् वे उस अज्ञानान्धकारके विषय  
गोचराः । तान् ते प्रेत्य मृत्वा हैं । उन्हें वे मरकर प्राप्त होते हैं;  
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के ? कौन ? जो अविद्वान् हैं; क्या  
ये अविद्वांसः; किं सामान्येन अ- सामान्य अविद्वत्तामात्रसे ही उन्हें प्राप्त  
विद्वत्तामात्रेण ? नेत्युच्यते-- होते हैं ? नहीं; यह बतलाया जाता  
अबुधः, बुधेः अवगमनार्थस्य है--जो अबुध् हैं, यह अग्रत्यर्थक  
धातोः क्तिप्रत्ययान्तस्य रूपम्, बुध् धातुका क्तिप्रत्ययान्तरूप है,  
आत्मावगमवर्जिता इत्यर्थः; जनाः अर्थात् जो आत्मज्ञानसे रहित हैं,  
प्राकृता एव जननधर्माणो वा वे जना--उपर्युक्त प्राकृत लोक ही  
इत्येतत् ॥ १ ॥ अथवा जननधर्मा [ मनुष्यादि ही उन  
लोकोंको प्राप्त होते हैं । ] ॥ १ ॥

—ॐ—

आत्मबन्धी निश्चिन्त स्थिति

आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरेत् ॥ १ ॥

एष भूतानां तेषामेव पालयिता  
रक्षिता । एष सेतुः; किंविशिष्ट  
इत्याह—विधरणः—वर्णाश्रमादि-  
व्यवस्थाया विधारयिता; तदाह—  
एषां भूरादीनां ब्रह्मलोकान्तानां  
लोकानाम् असंभेदाय असांभिन्न-  
मर्यादायै । परमेश्वरेण सेतुवदवि-  
धार्यमाणा लोकाः संभिन्नमर्यादाः  
स्युः; अतो लोकानामसंभेदाय  
सेतुभूतोऽयं परमेश्वरः, यः स्वयं  
ज्योतिरात्मैव एवंवित् सर्वस्य  
वशी—इत्यादि ब्रह्मविद्यायाः  
फलमेतन्निर्दिष्टम् ।

‘किंज्योतिरयं पुरुषः’ इत्येव-  
मादिपट्टप्रपाठकविहितायामेतस्यां  
ब्रह्मविद्यायाम् एवंफलायां का-  
म्यैकदेशवर्जितं कृत्स्नं कर्मकाण्डं  
तादर्थ्येन विनियुज्यते; तत् कथ-  
मित्युच्यते—तमेतम् एवंभूत-  
मौपनिषदं पुरुषम्, वेदानु-

उन्ही भूतोंका यह पालयिता—  
रक्षा करनेवाला है । यह नेतृ है;  
किन विशेषणोंवाला सेतु है ! सो  
श्रुति ऋतग्रन्थ है—विधरण अर्थात्  
वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण  
करनेवाला; यही बात श्रुति कहती  
है—इन भूतोंकासे एतत् ब्रह्मलोक-  
पर्यन्त लोकोंके असंभेदके लिये  
अर्थात् मर्यादाका भेदन न होनेके  
लिये । यदि परमेश्वर सेतुके समान  
लोकोंका विधारण न करे तो उनका  
मर्यादा टूट जाय । अतः लोकोंके  
असंभेदके लिये यह परमेश्वर, जो  
कि स्वयंज्योति आत्मा ही है, सेतु-  
स्वरूप है । इस प्रकार जाननेवाला  
वशी है—इत्यादि वाक्यसे यह ब्रह्म-  
विद्याका फल ही दिखाया गया है ।

‘किंज्योतिरयं पुरुषः’ इस प्रकार  
आरम्भ होनेवाले छठे प्रपाठकमें  
विहित इस प्रकारके फलवाली  
ब्रह्मविद्यामें काम्यकर्मरूप एकदेशको  
छोड़कर शेष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो-  
त्पत्तिके लिये उपयुक्त होता है; सो  
किस प्रकार ? यह बतलाया जाता  
है—उस इस ऐसे ओपनिषद पुरुषको  
वेदानुचन अर्थात् नित्यज्ञानव्यायरूप

कामाय इच्छति, सर्वस्य आत्म-  
भूतत्वात्; अतः किमिच्छन् कस्य  
कामाय शरीरमनुसंजरेत्, भ्रंशेत्,  
शरीरोपाधिकृतदुःखमनु दुःखी  
स्यात्, शरीरतापमनुत्प्येत ।

अनात्मदर्शिनो हि तद् व्यति-  
रिक्तवस्त्रन्तरेप्सोः। 'ममेदं स्यात्,  
पुत्रस्य इदम्, भार्याया इदम्'  
इत्येवमीहमानः पुनः पुनर्जनन-  
मरणप्रबन्धरूढः शरीररोगमनु  
रुज्यते; सर्वात्मदर्शिनस्तु तद-  
संमत् इत्येतदाह ॥१२॥

वह इच्छा करे, क्योंकि वह तो सबका  
आत्मस्वरूप हो जाता है । अतः वह  
क्या इच्छा करता हुआ और किस  
कामनाके लिये शरीरके पीछे सन्तप्त—  
भ्रष्ट हो ? अर्थात् शरीररूप उपाधिके  
दुःखके पीछे दुःखी हो—शरीरके  
तापसे अनुत्पन्न हो ।

जो शरीरादि अनात्मामें आत्मपुद्गि  
करनेवाला है, आत्मासे भिन्न वस्तुकी  
इच्छा करनेवाले उस अनात्मज्ञको ही  
वह ( अनुताप ) [ हो सकता है ] ।  
'मुझे यह मिल जाय, पुत्रको यह मिल  
जाय, पत्नीको यह हो जाय' इस प्रकार  
इच्छा करता हुआ वह पुन-पुन  
जन्म मरणपरम्परामें पड़ा रहकर  
शरीरके रोगके पीछे रोगी होता है ।  
किन्तु सर्वात्मदर्शिको ऐसा होना  
असम्भव है—यही बात श्रुति यहाँ  
उतलाती है ॥ १२ ॥

आत्मज्ञता महत्त्वं

किं च—

| इसके सिवा—

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन् संदेह्ये गहने  
प्रविष्टः । स विश्वकृत् स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स  
उ लोक एव ॥१३॥

इस अनेकों अनयोसे पूर्ण और प्रिवेक विज्ञानके निरोधी विषम



न, आद्यव्याख्याने अवि-  
रोधादसत्पक्षे नैप दोषो भवति ।  
यदा वेदानुवचनशब्देन नित्यः  
स्वाध्यायो विधीयते, तदा उप-  
निपदपि गृहीतैवेति, वेदानु-  
वचनशब्दार्थैकदेशो न परित्यक्तो  
भवति । यज्ञादिसहपाठाच्च—  
यज्ञादीनि कर्माण्येव अनुक्रमिष्यन्  
वेदानुवचनशब्दं प्रयुङ्क्ते; तस्मात्  
कर्मैव वेदानुवचनशब्देनोच्यत  
इति गम्यते; कर्म हि नित्य-  
स्वाध्यायः ।

कथं पुनर्नित्यस्वाध्याया-  
दिभिः कर्मभिरात्मानं विवि-  
दिपन्ति? नैव हि तान्यात्मानं  
प्रकाशयन्ति, यथोपनिषदः ।

नैप दोषः, कर्मणां विशुद्धि-  
हेतुत्वात्; कर्मभिः संस्कृता हि  
विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति आ-  
त्मानमुपनिषत्प्रकाशितमप्रति-  
बन्धेन वेदितुम्; तथा ह्याथ-  
र्वणे—“विशुद्धसच्चस्ततस्तु तं

समाधान—नहीं, पहली व्याख्यामें  
ऐसा कोई विरोध न होनेके कारण  
हमारे पक्षमें यह दोष नहीं होता ।  
जब कि वेदानुवचन शब्दसे नित्य  
स्वाध्यायका विधान किया गया है तो  
उसमें उपनिषद् भी आ ही गया;  
इस प्रकार वेदानुवचन शब्दके  
अर्थका एक देश नहीं छूटता ।  
इसका यज्ञादिके साथ पाठ होनेसे  
भी यही सिद्ध होता है। श्रुति यज्ञादि  
कर्मोंका अनुक्रम करते हुए ही  
वेदानुवचन शब्दका प्रयोग करती  
है। इससे यह ज्ञात है कि वेदानु-  
वचन शब्दसे कर्म ही कहा गया है,  
क्योंकि नित्यस्वाध्याय तो कर्म ही है।

शङ्का—किन्तु नित्यस्वाध्यायादि  
कर्मोंसे आत्माको जाननेकी इच्छा  
किस प्रकार करते हैं? क्योंकि  
उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको  
प्रकाशित ही नहीं करते ।

समाधान—यह दोष नहीं आ  
सकता, क्योंकि कर्म चित्तशुद्धिके  
कारण है। कर्मोंसे संस्कारयुक्त हुए  
विशुद्धचित्त पुरुष ही उपनिषत्प्रकाशित  
आत्माको बिना किसी रुकावटके  
जान सकते हैं। ऐसा ही “तत्र  
विशुद्धचित्त हुआ पुरुष ध्यान करके

स उ लोक एव; लोकशब्देन  
आत्मा उच्यते; तस्य सर्व आत्मा,  
स च सर्वस्यात्मेत्यर्थः ।

१ एष ब्राह्मणेन प्रत्यगात्मा  
प्रतिबुद्धतया अनुवित्त आत्मा  
अनर्थसंकटे गहने प्रविष्टः स न  
संसारी, किं तु पर एव; यस्माद्  
विश्वस्य कर्ता सर्वस्य आत्मा, तस्य  
च सर्व आत्मा । 'एक एवादि-  
तीयः पर एवास्मि' इत्यनुसंधातव्य  
इति श्लोकार्थः ॥१३॥

जाता है—यहाँ लोक भी है । यहाँ  
'लोक' शब्दसे आत्मा कहा गया है ।  
तात्पर्य यह है कि सब आत्मा उसके  
हैं और वह सबका आत्मा है ।

आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीरमें  
प्रविष्ट है—इस प्रकार जिस इस प्रत्य-  
गात्माको ब्राह्मणने साक्षात्कारके द्वारा  
उपलब्ध कर लिया है, वह संसारी  
जीव नहीं है, अपि तु पर ही है;  
भ्योंकि वह विश्वका कर्ता है, सबका  
आत्मा है और उसीके सब आत्मा  
हैं । इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि  
'मैं एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही  
हूँ'—ऐसा अनुसन्धान करना  
चाहिये ॥ १३ ॥

आत्मज्ञानके विना होनेवाली दुर्गति

किं च—

तथा—

इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः ।

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१४॥

हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [तो कृतार्थ हो  
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है । जो उसे जान लेते हैं, वे  
अमृत हो जाते हैं; किन्तु दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥१४॥

इहैव—अनेकानर्थसंकुले सन्तो

यहीं—इस अनेकों अनर्थपूर्ण  
शरीरमें रहते हुए ही अर्थात् अज्ञान-  
रूप दीर्घ निद्रासे मोहित रहते हुए ही

भवन्तः, अज्ञानदीर्घनिद्रामोहिताः

दानेन—दानमपि पापक्षय-  
हेतुत्वाद् धर्मशुद्धिहेतुत्वाच्च ।  
तपसा, तप इत्यविशेषेण  
कृच्छ्रचान्द्रायणादिप्राप्तां विशेष-  
णम्—अनाशकेनेति; कामान-  
शनमनाशकम्, न तु भोजन-  
निवृत्तिः; भोजननिवृत्तौ म्रियत  
एव, न आत्मवेदनम् ।

वेदानुवचनयज्ञदानतपःशब्देन  
सर्वमेव नित्यं कर्म उपलक्ष्यते;  
एवं काम्यवर्जितं नित्यं कर्मजातं  
सर्वम् आत्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण  
मोक्षसाधनत्वं प्रतिपद्यते; एवं  
कर्मकाण्डेनास्यैकवाक्यतावगतिः ।

एवं यथोक्तेन न्यायेनैतमेव  
आत्मानं विदित्वा यथाप्रका-  
शितम्, मुनिर्भवति, मननान्मु-  
निः—योगी भवतीत्यर्थः; एतमेव  
विदित्वा मुनिर्भवति, नान्यम् ।

दानके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा  
करते हैं, क्योंकि पापक्षयका कारण  
और धर्मशुद्धिका हेतु होनेके कारण  
दान भी ब्रह्मज्ञानका साधन  
है । तथा तपके द्वारा, तपसे  
सामान्यतः कृच्छ्रचान्द्रायणादिकी  
प्राप्ति होती है, इसलिये 'अनाशकेन'  
यह उसका विशेषण दिया जाना है;  
मनमाना भोजन न करना ही  
अनाशक तप है, भोजनका सर्वथा  
त्याग कर देना नहीं । भोजनको  
सर्वथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर ही  
जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता ।

वेदानुवचन, यज्ञ, दान और तप—  
इन शब्दोंसे सारा ही नित्यकर्म  
उपलक्षित होता है । इस प्रकार  
काम्यकर्मरहित सम्पूर्ण नित्यकर्म  
आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके द्वारा मोक्षके  
साधन होते हैं । इस प्रकार कर्मकाण्ड-  
से इस ( ज्ञानकाण्ड ) की एकवाक्यता  
ज्ञात होती है ।

इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे ऊपर  
मन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बतलाये हुए  
इस आत्माको ही जानकर मुनि होता  
है । तात्पर्य यह है कि मनन करने-  
के कारण मुनि यानी योगी हो जाता  
है । इसीको जानकर मुनि होता  
है, किसी औरको नहीं ।

विनिवृत्तिरित्यर्थः; दुःखमेव हि दुःखको ही ( दुःखमय शरीरको ही )  
ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति ॥१४॥ आत्मभावसे ग्रहण करते हैं ॥१४॥

अभेददर्शा आत्मज्ञानी निर्भयता

यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमज्ञसा ।

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥

जब भूत और भविष्यत्के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म-  
फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात् जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा  
करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५ ॥

यदा पुनरेतमात्मानम्, कथं-  
चित् परमकारुणिकं कंचिदा-  
चार्यं प्राप्य ततो लब्धप्रसादः  
सन्, अनु पश्चात् पश्यति साक्षा-  
त्करोति स्वमात्मानम्, देवं  
द्योतनवन्तं दातारं वा सर्व-  
प्राणिकर्मफलानां यथाकर्मानु-  
रूपम्, अज्ञसा साक्षात्, ईशानं  
स्वामिनं भूतभव्यस्य कालत्रय-  
स्येत्येतत्—न ततस्तस्मादीशा-  
नाद् देवादात्मानं विशेषेण  
जुगुप्सते गोपायितुमिच्छति ।

सर्वो हि लोक ईश्वराद् गुप्ति-  
मिच्छति भेददर्शा; अयं त्वेक-  
त्वदर्शा न विभेति कुतश्चन; अतो  
न तदा विजुगुप्सते, यदा ईशानं

किन्तु जिस समय मनुष्य किसी  
प्रकार किसी परम करुणामय आचार्यके  
पास पहुँचकर उससे प्रसाद पाकर  
फिर इस आत्माको देख लेता है अर्थात्  
इस देव—द्योतनवान् अथवा कर्मके  
अनुसार प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्मफलों-  
को देनेवाले तथा भूत-भविष्यत् आदि  
तीनों कालोंके स्वामी अपने आत्माका  
साक्षात्कार कर लेता है, उसे  
अज्ञसा—साक्षात् जान लेता है; तो  
उस ईशानदेवसे अपनेको विशेषरूपसे  
सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता ।

भेददर्शा सभी लोग ईश्वरसे अपनी  
रक्षा चाहते हैं; किन्तु यह अभेददर्शा  
किसीसे नहीं टरता; इसलिये जब  
यह ईशानदेवको साक्षात् आत्मरूपसे  
देखता है तो अपनेको सुरक्षित

प्रत्यगात्मानम्, न विषयभूतं  
ये विदुः, ते निश्चिन्नुः—निश्चयेन  
ज्ञातवन्तो ब्रह्म, पुराणं चिरंतनम्,  
अग्र्यम् अग्रे भवम् । “तद्यदात्म-  
विदो विदुः” (मु० उ० २।२।९)  
इति व्याधर्षणे ॥१८॥

उस प्रत्यगात्माको जो ‘उह इन्द्रियोंका  
विषयभूत नहीं है’ इस प्रकार जानते  
हैं, उन्होंने पुराण—पुरातन और  
अग्रय—आगे रहनेवाले ब्रह्मको निश्चय  
ही जाना है । “उह जिसे आत्मवेत्ता  
जानते हैं” ऐसा आधर्षण-श्रुतिमें  
भी कहा है ॥१८॥

नानात्वदर्शिका दुर्गतिका वर्णन

तद्ब्रह्मदर्शने साधनमुच्यते—

उस ब्रह्मदर्शनमें साधन बतलाया  
जाता है—

मनसैवानुद्द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१९॥

ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये । इसमें नाना  
कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको  
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

मनसैव परमार्थज्ञानसंस्कृतेन  
आचार्योपदेशपूर्वकं चानुद्द्रष्ट-  
व्यम् । तत्र च दर्शनविषये  
ब्रह्मणि नेह नाना अस्ति किञ्चन  
किञ्चिदपि । असति नानात्वे,  
नानात्वमध्यारोपयत्यविद्यया, स  
मृत्योर्मरणात्, मृत्युं मरणम्  
आप्नोति । कोऽसौ ? य इह नानेव  
पश्यति । अविद्याध्यारोपणव्यति-  
रेकेण नास्ति परमार्थतो द्वैत-  
मित्यर्थः ॥१९॥

परमार्थज्ञानसे संस्कारयुक्त हुए  
मनसे ही आचार्योपदेशपूर्वक उसे  
देखना चाहिये । उस दर्शनके  
विषयभूत ब्रह्ममें नाना कुछ भी नहीं  
है । नानात्वके न रहते हुए ही [जो]  
अविद्यासे उसमें नानात्वका आरोप  
करता है, वह मृत्यु यानी मरणसे  
मृत्यु—मरणको प्राप्त होता है ।  
उह कौन है ? जो इसमें नानाके  
समान देखता है । तात्पर्य यह है कि  
अविद्याजनित आरोपके सिवा परमार्थतः  
द्वैत नहीं है ॥१९॥

नैव दोषः, अन्यवस्तुवद् अनागमप्रमाणप्रमेयत्वप्रतिषेधार्थत्वात्; यथा अन्यानि वस्तूनि आगमनिरपेक्षैः प्रमाणैर्विपयीक्रियन्ते, न तथा एतदात्मतत्त्वं प्रमाणान्तरेण विपयीकर्तुं शक्यते; सर्वस्यात्मत्वे केन कं पश्येद् विजानीयात्—इति प्रमातृप्रमाणादिव्यापारप्रतिषेधेनैव आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु अभिधानाभिधेयलक्षणवाक्यधर्माङ्गीकरणेन; तस्मान्नागमेनापि स्वर्गमेवादिषत् तत् प्रतिपाद्यते; प्रतिपाद्यित्रात्मभूतं हि तत्; प्रतिपाद्यितुः प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्यविषयत्वात्, भेदे हि सति तद् भवति ।

ज्ञानं च तस्मिन् परात्मभावनिवृत्तिरेव; न तस्मिन् साक्षादात्मभावः कर्तव्यः, विद्य-

समाधान—यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि 'अप्रमेयम्' यह विशेषण, अन्य वस्तुओंके समान उसके आगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका प्रतिषेध करनेके लिये है । जिस प्रकार अन्य वस्तुएँ आगमकी अपेक्षा न रखकर अन्य प्रमाणोंका विषय होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त्व किसी अन्य प्रमाणद्वारा विषय नहीं किया जा सकता । सभीके आत्मा होनेपर किसके द्वारा किसे देखे अर्थात् जाने—इस प्रकार शास्त्र भी प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहारका प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है, प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप वाक्यके धर्मको स्वीकार करके नहीं । अतः शास्त्र भी उसका स्वर्ग एवं मेरु आदिके समान प्रतिपादन नहीं करता, क्योंकि वह तो प्रतिपादन करनेवालेका आत्मा ही है । प्रतिपादन करनेवालेका प्रतिपादन तो प्रतिपाद्यको विषय करनेवाला होता है और यह भेद होनेपर ही सम्भव है ।

यहाँपर अर्थात् देहादि अनात्म वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी निवृत्ति ही ब्रह्मविषयक ज्ञान है । उस (ब्रह्म) में साक्षात् आत्मभाव करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म-

एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल  
 एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानु-  
 वचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाश-  
 केनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रव्राजिनो लोक-  
 मिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वान्सः प्रजां  
 न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं  
 लोक इति ते ह स्म पुत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च  
 लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव  
 पुत्रैपणा सा वित्तैपणा या वित्तैपणा सा लोकैपणोभे  
 ह्येते एषणे एव भवतः । स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न  
 हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो  
 न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापम-  
 करवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैप एते तरति  
 नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय  
 है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है । वह सबको वशमें  
 रखनेवाला, सत्रका शासन करनेवाला और सत्रका अधिपति है । वह शुभ  
 कर्मसे बढ़ता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर है,  
 यह भूतोंका अधिपति और भूतोंका पालन करनेवाला है । इन लोकोंकी  
 मर्यादा भङ्ग न हो—इस प्रयोजनसे यह इनको धारण करनेवाला सेतु है ।  
 [ उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस  
 आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा  
 जाननेकी इच्छा करते हैं । इसीको जानकर मुनि होता है । इस आत्म-

निवृत्त्यर्थम्; उक्तं हि पूर्वं जनक-  
प्रश्नारम्भे 'क्तम आत्मेति योऽयं  
विज्ञानमयः प्राणेषु' (४।३।७)  
इत्यादि । एतदुक्तं भवति—योऽयम्  
'विज्ञानमयः प्राणेषु' इत्यादिना  
वाक्येन प्रतिपादित. स्वयंज्योति-  
रात्मा, स एष कामकर्माविद्या-  
नामनात्मधर्मत्वप्रतिपादनद्वारेण  
मोक्षितः, परमात्मभावमापादितः—  
पर एवायं नान्य इति; एष स  
साक्षान्महानज आत्मेत्युक्तः ।  
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति  
यथाव्याख्यातार्थ एव ।

य एपोऽन्तर्हृदये—हृदयगुण्ड-  
रीकमध्ये य एष आकाशो बुद्धि-  
विज्ञानसंश्रयः, तस्मिन्नाकाशे  
बुद्धिविज्ञानसहिते शेते तिष्ठति;  
अथवा संप्रसादकाले अन्तर्हृदये  
य एष आकाशः पर एव आत्मा  
निरुपाधिको विज्ञानमयस्य स्व-  
स्वभावः, तस्मिन् स्वस्वभावे पर-  
मात्मन्याकाशाख्ये शेते; चतुर्थे

सशयनिवृत्तिके लिये है । पहले  
जनकके प्रश्नके आरम्भमें 'क्तम  
आत्मेति योऽयं विज्ञानमय. प्राणेषु'  
इत्यादि कहा है । यहाँ कहना  
यह है कि 'विज्ञानमय. प्राणेषु'  
इत्यादि वाक्यसे जिस स्वयंज्योति  
आत्माका प्रतिपादन किया गया  
है, उस इस आत्माको 'काम, कर्म  
और अविद्या—ये अनात्माके धर्म हैं'  
ऐसा कहकर उन धर्मोंसे मुक्त कर  
दिया गया है और 'यह पर ही है  
अन्य नहीं है' ऐसा कहकर उसे  
परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गया  
है, वही यह साक्षात् 'महान् अजन्मा  
आत्मा है' ऐसा कहा गया है । 'योऽयं  
विज्ञानमय. प्राणेषु' इसका अर्थ  
पूर्व व्याख्याके समान ही है ।

'य एपोऽन्तर्हृदये'—हृदयकमण्ड-  
के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका  
आश्रयभूत आकाश है, उस बुद्धि-  
विज्ञानसहित आकाशमें यह शयन  
करता अर्थात् रहता है । अथवा  
सुषुप्तिके समय जो यह हृदयके भीतर  
आकाश अर्थात् विज्ञानमयका स्वस्वरूप  
निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस  
अपने स्वरूपभूत परमात्माकाशमें यह  
शयन करता है । चतुर्थे प्रपाठकमें



सर्वस्वेशानः, तस्मात् सर्वस्य वशीति ।

किं चान्यत्, स एवंभूतो हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषो विज्ञानमयो न साधुना शास्त्रविहितेन कर्मणा भूयान् भवति, न वर्धते पूर्वावस्थातः केनचिद्धर्मेण; नो एव शास्त्रप्रतिषिद्धेन असाधुना कर्मणा कनीयान् अल्पतरो भवति, पूर्वावस्थातो न हीयत इत्यर्थः ।

किं च सर्वो हि अधिष्ठानपालनादि कुर्वन् परानुग्रहपीडाकृतेन धर्माधर्माख्येन युज्यते; अस्यैव तु कथं तदभाव इत्युच्यते—यसादेव सर्वेश्वरः सन् कर्मणोऽपीशितुं भवत्येव शीलमस्य, तस्माद् न कर्मणा संवध्यते । किं च एष भूताधिपतिर्ब्रह्मादिस्तन्म्वपर्यन्तानां भूतानामधिपतिरित्युक्तार्थं पदम् ।

है । और चूँकि यह सबका ईशान है, इसलिये सबका वशी है ।

इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वह इस प्रकारका हृद्यन्तर्ज्योतिस्वरूप विज्ञानमय पुरुष साधु अर्थात् शास्त्रविहित कर्मसे भूयान् नहीं होता अपनी पूर्वावस्थाकी अपेक्षा किसी धर्मके कारण बढ़ नहीं जाता और न किसी असाधु अर्थात् शास्त्रप्रतिषिद्ध कर्मसे कनीयान्—यानी बहुत छोटा ही होता है अर्थात् पूर्वावस्थासे हीन नहीं होता ।

इसके सिवा [ यह देखा जाता है कि ] अधिष्ठान और पालनादि करनेवाले सभी लोग दूसरोंपर कृपा या कठोरताके कारण धर्म या अधर्मसंज्ञक उनके फलसे युक्त होते हैं, इस आत्माको ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त होते? सो बतलाया जाता है—क्योंकि यह सबका ईश्वर है, अतः इसका स्वभाव कर्मका शासन करनेका भी है, इसलिये कर्मसे इसका सम्बन्ध नहीं होता । तथा यह भूताधिपति अर्थात् ब्रह्मासे लेकर तन्म्वपर्यन्त समस्त भूतोंका अधिपति है—इस प्रकार इस पदका अर्थ पहले कहा जा चुका है ।

वचनेन मन्त्रब्राह्मणाध्ययनेन नि-  
त्यस्वाध्यायलक्षणेन, विविदिपन्ति  
वेदितुमिच्छन्ति । के ? ब्राह्मणाः;  
ब्राह्मणग्रहणमुपलक्षणार्थम् ; अवि-  
शिष्टो हि अधिकारः त्रयाणां  
वर्णानाम् । अथवा कर्मकाण्डेन  
मन्त्रब्राह्मणेन वेदानुवचनेन  
विविदिपन्ति; कथं विविदिपन्ति ?  
इत्युच्यते—यज्ञेनेत्यादि ।

ये पुनर्मन्त्रब्राह्मणलक्षणेन  
वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि-  
दिपन्ति—इति व्याचक्षते, तेषाम्  
आरण्यकमात्रमेव वेदानुवचनं  
स्यात्; न हि कर्मकाण्डेन पर  
आत्मा प्रकाश्यते; “तं त्वौपनिष-  
दम्”(३।१।२६) इति विशेषश्रुतेः ।  
वेदानुवचनेनेति च अविशेषि-  
तत्वात् समस्तग्राहि इदं वचनम्;  
न च तदेकदेशोत्सर्गो युक्तः ।

ननु त्वत्पक्षेऽप्युपनिषद्वर्ज-

मित्येकदेशत्वं स्यात्—

मन्त्र और ब्राह्मणभागके अध्ययन-  
द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं ।  
कौन ! ब्राह्मण; यहाँ ब्राह्मण शब्द-  
का ग्रहण क्षत्रिय और वैश्यको भी  
उपलक्षित करानेके लिये है, क्योंकि  
इसमें तीनों ही वर्णोंका समान अधिकार  
है । अथवा कर्मकाण्डभूत मन्त्र-  
ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा उसे  
जाननेकी इच्छा करते हैं; किस प्रकार  
जाननेकी इच्छा करते हैं, सो 'यज्ञेन'  
इत्यादि वाक्यद्वारा कहा जाता है ।

किन्तु जो ऐसी व्याख्या करते हैं  
कि मन्त्र-ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके  
द्वारा प्रकाशित होनेवाले ऋषिको  
जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके  
मतानुसार आरण्यकमात्र ही वेदानु-  
वचन है, क्योंकि कर्मकाण्डद्वारा  
परमात्मा प्रकाशित नहीं होता; जैसा  
कि “उस औपनिषद् पुरुषको पूछता  
हूँ” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात होता  
है । किन्तु 'वेदानुवचनेन' यह पद  
विशेषणयुक्त न होनेके कारण समस्त  
वेदको ही ग्रहण करनेवाला है, उसके  
एक भागको छोड़ देना उचित नहीं है ।

शङ्का—किन्तु [ दूसरी व्याख्याके  
अनुसार ] तुम्हारे पक्षमें भी 'उपनिषद्-  
को छोड़कर' इस प्रकार एकदेशत्व  
हो ही जाता है ।

पश्यते निष्कलं ध्यायमानः”

( मु० उ० ३ । १ । ८ ) इति;

स्मृतिश्च—“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां  
क्षयात्पापस्य कर्मणः” इत्यादि ।

कथं पुनर्नित्यानि कर्माणि  
संस्कारार्थानीत्यवगम्यते ?

“स ह वा आत्मयाजी यो  
वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियत इदं  
मेऽनेनाङ्गमुपधीयते” इत्यादिश्रुतेः;  
सर्वेषु च स्मृतिशास्त्रेषु कर्माणि  
संस्कारार्थान्येव आचक्षते “अष्टा-  
चत्वारिंशत्संस्काराः” इत्यादिषु ।  
गीतासु च—“यज्ञो दानं तपश्चैव  
पावनानि मनीषिणाम् ॥”  
( १८ । ५ ) “सर्वेऽप्येते यज्ञविदो  
यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥” ( ४ । ३० )  
इति । यज्ञेनेति—द्रव्ययज्ञा  
ज्ञानयज्ञाश्च संस्कारार्थाः; संस्कृ-  
तस्य च विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानो-  
त्पत्तिरप्रतिबन्धेन भविष्यति;  
अतो यज्ञेन विविदिपन्ति ।

उस निष्कल आत्माको देखना है”  
इस आयर्यण-श्रुतिसे भी सिद्ध होता  
है । तथा “पापकर्मोंका क्षय हो  
जानेसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता  
हे” ऐसी स्मृति भी है ।

शङ्का—किन्तु नित्यकर्म चित्तशुद्धि  
करनेके लिये हैं—यह कैसे जाना  
जाता है ?

समाधान—“वही आत्मयाजी है  
जो ऐसा जानता है कि इस कर्मसे  
मेरा यह अङ्ग संस्कारयुक्त होता है,  
इस कर्मसे मेरा यह अङ्ग योग्य होता है”  
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है ।  
“अड़तालीस संस्कार हैं” इत्यादि  
समस्त स्मृतिशास्त्रोंमें भी कर्मोंको  
चित्तशुद्धिके लिये ही बतलाया गया  
है । गीतामें भी—“यज्ञ, दान और  
तप—ये बुद्धिमान् पुरुषोंको पवित्र  
करनेवाले हैं” “यज्ञोंद्वारा जिनके पाप  
नष्ट हो गये हैं—ऐसे ये सभी लोग  
यज्ञवेत्ता हैं” ऐसा कहा है । ‘यज्ञेन’  
इस पदसे द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ  
लेने चाहिये, ये दोनों ही संस्कारके  
लिये हैं, संस्कारयुक्त विशुद्धचित्त  
पुरुषको ही बिना किसी प्रतिबन्धके  
ज्ञानोत्पत्ति होगी । इसीसे यज्ञद्वारा  
जाननेकी इच्छा करते हैं ।